

معاد القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

(Quranic Studies Publishers)
Karachi - Pakistan.

معاد القرآن

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

جلد

۸

سُورَةُ مُحَمَّدٍ سے آخرِ قرآن تک
پارہ ۲۶ رکوع ۵ تا آخرِ قرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

عرضِ نامہ: اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہواً غلطی
ہو جاتی ہے۔ اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم
مطلع فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۳
احاطہ دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ
۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۹۴۳۳، ۵۰۳۲۲۰۵

i_maarif@cyber.net.pk : ای میل

ملنے کے لئے:

آذَانُ الْمُعْتَازِ بِكْرٍ حَيٍّ

فون: 5032020 - 5049733

مَكْتَبَةُ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ كَمَلْ حُجًى

فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین "معارف القرآن جلد ہشتم"

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹	کفار سے صلح کرنے کا حکم	۱۹	سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۵۱	منقبت امام ابو حنیفہؒ	"	آیات ۳ تا ۳۱
۵۲	سورۃ الفتح	۲۱	آیت ۱۲
۵۳	شان نزول	۲۲	جنگی قیدیوں کے قتل و گرفتاری کے احکام
۵۴	واقعہ حدیبیہ	۲۳	مسئلہ مذکورہ میں مذاہب فقہاء کی تنقیح
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب	۲۴	جنگی قیدیوں کے متعلق امام کو چار اختیار
۵۵	صحابہ کرام اور دیہات کے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کی دعوت	"	اسلام میں غلامی کی بحث
"	مکہ کی طرت روانگی	۲۷	آیات ۵ تا ۱۱
"	اہل مکہ کی مقابلہ کیلئے تیاری	۲۹	مشروعیت جہاد کی حکمت
۵۶	خبر رسانی کا ایک عجیب سادہ طریقہ	۳۰	شہید کیلئے تین عظیم انعامات
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر رساں	۳۱	آیات ۱۲ تا ۱۵
"	آنحضرتؐ کی ناقہ کا راستہ میں بیٹھ جانا	۳۳	آیات ۱۶ تا ۱۸
۵۷	مقام حدیبیہ میں ایک معجزہ	۳۴	قیامت کی علامتیں
"	اہل مکہ کے دُفود سے بات چیت	۳۵	آیت ۱۹
۵۸	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے پاس بھیجنا	۳۶	عصمت نبوت کے باوجود حکم استغفار کا مطلب
۵۹	اہل مکہ اور مسلمانوں میں آدیزش	۳۷	آیات ۲۰ تا ۳۱
۶۰	بیعت رضوان کا واقعہ	۳۸	صلہ رحمی کی سخت تاکید
"	حدیبیہ کا واقعہ	۳۹	کسی معین شخص پر لعنت کا حکم اور یزید پر لعنت بھیجنے کی بحث
۶۱	شرائط صلح سے عام صحابہ کرام کی ناراضی	۴۰	آیات ۳۲ تا ۳۸
۶۲		۴۱	لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ پر بحث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲	دوسرا وصف	۶۳	ایک اور حادثہ اور معاہدہ کی پابندی میں آپ کا
۹۵	صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں		بے نظیر عمل
۹۷	سُورَةُ الْحُجُرَات		احرام کھولنا اور قربانی کے جانور ذبح کرنا
۹۸	آیات ۵ تا ۵	۶۴	اطاعت رسول کا ایک اور امتحان
۹۸	ربط سورت اور شان نزول		صلح حدیبیہ کے ثمرات و برکات کا ظہور
۱۰۰	علمائے دین اور بزرگوں کے سامنے پیش قدمی	۶۶	رسول کے لئے مغفرت گناہ کا مطلب
	بھی خلافتِ ادب ہے		حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صراطِ مستقیم
	مجلس نبوی کا دوسرا ادب		کی ہدایت کی تحقیق
۱۰۱	روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز	۶۷	آیات ۳ تا ۷
	سے سلام و کلام ممنوع ہے	۷۰	آیات ۸ تا ۱۰
	رفع صوت کے سبب ضبطِ اعمال ہو نیکی توجیہ	۷۱	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفا کا بیان
۱۰۲	حجرات اقبات المؤمنین	۷۲	آیات ۱۱ تا ۱۳
	سبب نزول	۷۳	آیات ۱۵ تا ۱۷
۱۰۳	آیت ۶	۷۷	وحی الہی صرف قرآن میں منحصر نہیں احادیث
۱۰۴	شان نزول		بھی کلام اللہ کے حکم میں ہیں۔
۱۰۵	آیت سے متعلق احکام و مسائل		متخلفین حدیبیہ میں سے بعض لوگ تائب
۱۰۶	عدالت صحابہ سے متعلق ایک اہم سوال جواب		ہو گئے تھے
۱۰۷	آیات ۸، ۷	۷۹	آیات ۱۸ تا ۲۱
۱۰۹	آیات ۱۰، ۹	۸۱	صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور انکی لغزشوں میں
۱۱۰	سبب نزول و ربط		غور و خوض جائز نہیں
۱۱۱	مسائل متعلقہ		شجرہ رضوان
۱۱۲	مشاجرات صحابہ کرام		منتج خیر
۱۱۳	آیت ۱۱	۸۳	آیات ۲۲ تا ۲۶
۱۱۵	کسی مسلمان کی شان میں تمسخر، طعنہ زنی اور	۸۶	محصر کی قربانی کیلئے حرم کی شرط
	برے لقب کی ممانعت		صحابہ کرام کو غلطی سے بچانے کا قدرتی
۱۱۸	بعض القاب کا استثناء		انتظام
	اچھے القاب سے لوگوں کو یاد کرنا سنت ہی	۸۷	آیات ۲۷ تا ۲۹
	آیت ۱۲	۹۰	آئندہ کے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے
۱۱۹	بدگمانی، تجسس اور غیبت کی حرمت		کی تاکید
	ظن کی چار قسمیں	۹۱	صحابہ کرام کے اوصاف و فضائل و خاص علامات

تختس اور تختس میں فرق ۱۲۰، غیبت کے متعلق مسائل ۱۲۲، آیت ۱۳ ص ۱۲۳، شان نزول ۱۲۴
 وطنی، نسلی اور لسانی امتیاز کی حکمت تعارف ہے ۱۲۵، آیات ۱۲ تا ۱۸ ص ۱۲۵،
 شان نزول ۱۲۸، اسلام و ایمان میں فرق ہے یا نہیں ۱۲۹

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۳	سورۃ ذاریات	۱۳۰	سورۃ ق
۱۵۴	آیات ۱ تا ۲۳	۱۳۰	آیات ۱ تا ۱۵
۱۵۹	عبادت میں شب بیداری اور اسکی تفصیل	۱۳۳	سورۃ ق کی خصوصیات
۱۶۰	بوقت سحر استغفار کی برکات و فضائل	۱۳۴	اَلْقَمَرُ يَنْظُرُ ذَا الِیَّ الشَّمَاہُ ہیا آسمان نظر آتا ہے
۱۶۱	صدقہ و خیرات کرنے والوں کو خاص ہدایت	۱۳۵	مرنے کے بعد زندہ ہونے پر مشہور شبہ کا جواب
۱۶۳	آفاق عالم اور اپنے نفوس میں قدرت کی نشانیاں	۱۳۶	اصحاب الرس کون لوگ ہیں ؟
۱۶۴	آیات ۲۴ تا ۴۶	۱۳۷	آیات ۱۶ تا ۲۹ مع تفسیر
۱۶۸	بعض آداب مہمانی	۱۳۸	اللہ تعالیٰ کا شہرگ سے زیادہ قریب ہونا
۱۷۰	آیات ۴۷ تا ۵۵	۱۳۹	انسان کے ساتھ قرب خداوندی کی تحقیق
۱۷۱	آیات ۵۶ تا ۶۰	۱۴۰	ہر انسان کے ساتھ نامہ اعمال لکھنے کے لئے دو فرشتے
۱۷۲	جن دانس کی تحلیل کا مقصد	۱۴۱	افسان کا ہر قول ریکارڈ کیا جاتا ہے
۱۷۳	سورۃ طہ	۱۴۲	سکرات الموت
۱۷۴	آیات ۱ تا ۲۸	۱۴۳	انسان کو میدان حشر میں لایا جائے دو فرشتے
۱۷۹	آسمانی کعبہ بیت معمر	۱۴۴	مرنے کے بعد آنکھیں وہ سب دیکھیں گی جو
۱۸۰	فاروق اعظم پر خشیت اللہ کا غلبہ	۱۴۶	زندگی میں نہ دیکھ سکتی تھیں
۱۸۱	بزرگوں کے ساتھ نبی تعلق آخرت میں	۱۴۷	آیات ۳۰ تا ۳۵
۱۸۲	بشرط ایمان فائدہ دے گا	۱۴۸	آداب کے معنی اور تعریف
۱۸۳	آیات ۲۹ تا ۴۹	۱۴۹	آیات ۳۶ تا ۴۰
۱۸۴	کفارہ مجلس	۱۵۱	حصول علم کے دو طریقے
		۱۵۲	آیات ۴۱ تا ۴۵
			مردوں کو زندہ کرنے کیلئے اسرافیل کی آواز

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۲	سورۃ نجم کی آخری آیت پر ساری مخلوقات کا سجدہ	۱۸۸	سُورَةُ النَّجْمِ
۲۲۳	سُورَةُ الْفَيْرِ	۱۸۸	آیات ۱ تا ۱۸
۲۲۵	آیات ۸ تا ۸	۱۹۳	سورۃ نجم کی بعض خصوصیات
۲۲۶	معجزہ شق القمر	۱۹۴	آنحضرت کو لفظ صَاحِبُكُمْ سے تعبیر کرنیکی حکمت
۲۲۷	اس معجزہ پر مخالفین کے شبہات کا جواب	۱۹۵	سورۃ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں ائمہ
۲۲۸	آیات ۹ تا ۱۷	۱۹۶	تفسیر کا اختلاف
۲۳۰	قرآن کے آسان ہونے کا مطلب	۱۹۸	ابن کثیر کی تحقیق
۲۳۱	آیات ۱۸ تا ۴۲	۲۰۰	ایک علمی اشکال اور اس کا جواب
۲۳۲	معارف و مسائل	۲۰۱	جنت اور دوزخ کا موجودہ مقام
۲۳۵	آیات ۴۳ تا ۵۵	۲۰۱	آیات مذکورہ کی تفسیر میں حضرت استاذ علامہ
۲۳۷	معارف و مسائل	۲۰۴	تشمیری کی تحقیق مفید اور مختلف اقوال میں تطبیق
۲۳۹	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ	۲۰۶	رُبوبیت حق تعالیٰ کا مسئلہ
۲۴۰	آیات ۱ تا ۲۵	۲۰۸	آیات ۱۹ تا ۲۸
۲۴۲	جملہ قیامی آیات کے تکرار کی حکمت	۲۰۹	ظن کی مختلف اقسام اور ان کے احکام
۲۴۴	معارف و مسائل	۲۱۱	آیات ۲۹ تا ۳۲
۲۴۷	آیات ۲۶ تا ۴۵	۲۱۲	ضروری تنبیہ آخرت کا علمی انکار
۲۵۱	معارف و مسائل	۲۱۳	گناہ کبیرہ و صغیرہ کی تعریف
۲۵۵	آن تَنْفَعُ ذَا اِمْنٍ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ اس آیت کا فضائی سفر سے کوئی جوڑ نہیں	۲۱۴	آیات ۳۳ تا ۶۲
۲۵۶	آیات ۴۶ تا ۷۸	۲۱۷	شان نزول مع خلاصہ تفسیر
۲۶۰	معارف و مسائل	۲۱۸	ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی صفت
۲۶۳	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۲۱۹	ایفار عہد اور اس کی کچھ تفصیل
۲۶۳	آیات ۱ تا ۵۶		صحیح موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کی
			خاص ہدایات و تعلیمات
			ایک گناہ میں دوسرا آدمی نہیں پکڑا جائے گا
			ایصالِ ثواب یعنی دوسروں کو اپنے عمل کا
			ثواب بخشنے کا طریقہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۹	صحابہ کرام کا مقام قرآن سے پہچانا جاتا ہے	۲۹۵	خلاصہ تفسیر
۳۰۰	تاریخی روایات سے نہیں	۲۹۸	معارف و مسائل
۳۰۲	صحابہ کرام کے بارگاہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ	"	سورۃ واقعہ کی خصوصیات
۳۰۳	آیات ۱۹ تا ۱۹	"	حضرت عبداللہ بن مسعود کی سبق آموز ہدایت
۳۰۴	خلاصہ تفسیر	۲۹۹	میدانِ حشر میں حاضرین کی تین قسمیں
۳۰۶	معارف و مسائل	۲۹۰	اولین و آخرین سے کیا مراد ہے؟
"	میدانِ حشر کی بعض تفصیلات حدیث سے	۲۹۲	اہل جنت میں امت محمدیہ کی کثرت
۳۰۸	میدانِ حشر میں نور و ظلمت کے اسباب	۲۹۴	آیات ۲ تا ۵
۳۱۱	کیا ہر مؤمن صلیق و شہید ہوتا ہے؟	۲۹۹	معارف و مسائل
۳۱۲	آیات ۲۰ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۲	آیات ۹۶ تا ۹۵
۳۱۳	معارف و مسائل	۲۸۳	خلاصہ تفسیر
۳۱۴	آیات ۲۲ تا ۲۴ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۵	معارف و مسائل
۳۱۸	معارف و مسائل	۲۸۴	قرآن مجید کو ہاتھ سے چھونے کے لئے طہارت شرط ہے۔
۳۱۹	آیت ۲۵ مع خلاصہ تفسیر		
۳۲۰	معارف و مسائل		
"	انبیاء اور آسمانی کتابیں دنیا میں عدل و انصاف	۲۹۰	سُورَةُ الْحَدِيدِ
۳۲۱	قائم کرنے کے لئے آتے ہیں یہی اصل مقصد ہے	"	آیات ۱ تا ۶
۳۲۱	قیامِ عدل کے لئے تین چیزیں نازل کی گئیں:	۲۹۱	خلاصہ تفسیر
۳۲۲	کتاب، میزان، لوہا، اس کی تفصیل،	۲۹۲	معارف و مسائل
۳۲۵	آیات ۲۶ تا ۲۹ مع خلاصہ تفسیر	"	سورۃ حدید کی بعض خصوصیات
۳۲۹	معارف و مسائل	"	وساوسِ شیطانیہ کا علاج
۳۲۹	رہبانیت کا مفہوم اور ضروری تشریح	۲۹۳	آیات ۱۱ تا ۱۱
۳۳۱	کیا رہبانیت مطلقاً مذموم ہے؟	۲۹۳	خلاصہ تفسیر
"	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ	۲۹۵	معارف و مسائل
۳۳۲	آیات ۱ تا ۶	۲۹۴	فتح مکہ صحابہ کرام کے درجات میں خاص ہے؟
	سبب نزول کا واقعہ	۲۹۸	تمام صحابہ کرام کیلئے مغفرت و رحمت کی بشارت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۲	رسول کا حکم و حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے	۳۳۳	خلاصہ تفسیر
"	اجتہادی اختلاف کی دونوں جانبوں میں	۳۳۵	معارف و مسائل
"	کسی کو گناہ نہیں کہہ سکتے	"	ظہار کی تعریف اور حکم شرعی
"	مسئلہ جنگ کے وقت درختوں وغیرہ	۳۳۸	آیات ۱۳ تا ۱۴
"	کو آگ لگانا	۳۳۹	سبب نزول چند واقعات کا مجموعہ
"	آیات ۱۰ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۴۱	خلاصہ تفسیر
۳۶۶	معارف و مسائل	۳۴۲	معارف و مسائل
"	مال غنیمت اور فتنی کی تعریف	۳۴۲	خفیہ مشوروں کے متعلق ایک ہدایت
"	غنیمت اور فتنی کے مصارف	"	ایک دوسری ہدایت
۳۶۹	اکتتار دولت پر اسلامی قوانین کی	۳۴۵	شرارت کفار کی مدافعت شریفانہ طرز پر
"	ضرب کاری	۳۴۵	بعض آداب مجلس
۳۷۰	حکم رسول حکیم قرآن کی طرح واجب العمل ہے	"	فَقَدْ مَوَّأَيْنِي يَدِيْ خَوْفُ الْمَعْدَةِ، اس آیت پر
۳۷۱	اموال صدقات میں حاجت مند علماء و صلحاء	۳۴۷	صرف حضرت علیؑ عمل کرنے پائے تھے پھر
"	مقدم ہیں	"	منسوخ ہو گئی، اور کسی نے عمل نہیں کیا
۳۷۲	فضائل مہاجرین	۳۴۸	آیات ۲۲ تا ۲۳ مع خلاصہ تفسیر
"	مسلمانوں کے اموال پر کفار کے قبضہ کا حکم	۳۵۱	معارف و مسائل
۳۷۳	فضائل انصار	۳۵۲	مسلمان کی دلی دوستی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی
۳۷۴	اموال بنی نضیر کی تقسیم کا واقعہ	۳۵۳	سُورَةُ الْحَشْرِ
۳۷۵	حضرات انصار کے ایشار کے چند عبرت آمیز واقعات	"	آیات ۵ تا ۵
۳۷۸	ایک مشبہ کا جواب	۳۵۵	ربط آیات اور شان نزول مع خلاصہ تفسیر
۳۷۸	مہاجرین کی طرف سے ایشار انصار کی مکافات	۳۵۸	معارف و مسائل
۳۷۹	کیونکہ وحید پاکہ ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے	"	سورہ حشر کی خصوصیات اور قبیلہ
۳۸۰	مہاجرین انصار کے بعد عام امت کے مسلمان	"	بنی نضیر کی تاریخ
"	امت کے حق پر ہونے کی پہچان صحابہ کرام	۳۵۹	درس عبرت
"	کی عظمت و محبت ہے۔	۳۶۰	بنو نضیر کی جلا وطنی کے وقت مسلمانوں
۳۸۲	آیات ۱۱ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر	"	کی رواداری اہل بیت کے لئے ایک سبق
۳۸۵	معارف و مسائل		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۶	قبیلہ بنو قینقاع کی جلا وطنی	۳۸۶	شرط مذکور کی تفسیر حدیبیہ میں ہی فرق ثانی کے سامنے
۳۸۸	آیات ۱۸ تا ۲۴ مع خلاصہ تفسیر	۳۸۸	کردی گئی تھی جس نے اس کو منظور کیا
۳۹۰	معارف و مسائل	۳۹۰	شرط حدیبیہ کے بعد کوئی مسلمان عورت مرتد
۳۹۲	سورۃ حشر کی آخری آیات کے خاص فوائد و برکات	۳۹۲	ہو کر مکہ نہیں گئی بجز ایک کے اور وہ بھی پھر مسلمان ہو گئی
۳۹۵	سُورَةُ الْمُتَجَنِّتِ	۳۹۵	عورتوں کی بیعت
۳۹۷	آیات ۱ تا ۹	۳۹۷	مردوں کی بیعت میں اجمال عورتوں کی
۳۹۹	خلاصہ تفسیر	۳۹۹	بیعت میں تفصیل
۴۰۱	معارف و مسائل	۴۰۱	سُورَةُ الصَّف
۴۰۲	آیات کا سبب نزول	۴۰۲	آیات ۱ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر
۴۰۳	فتح مکہ کی خفیہ تیاری	۴۰۳	معارف و مسائل
۴۰۴	حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کی لغزش اور معافی	۴۰۴	شان نزول کا واقعہ
۴۰۵	ایک مشبہ کا جواب	۴۰۵	دعویٰ اور دعوت میں فرق
۴۰۶	آیات ۱ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۶	انجیل میں آنحضرت کو بنام احمد ذکر کرنے کی حکمت
۴۰۷	معارف و مسائل	۴۰۷	انجیل میں آنحضرت کی بشارتیں
۴۰۸	حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ کا مدینہ آنا اور صاحبزادی کی قوت ایمان کا ایک سبق آموز واقعہ	۴۰۸	آیات ۱۰ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر
۴۰۹	آیات ۱۰ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۹	معارف و مسائل
۴۱۰	سبب نزول	۴۱۰	عیسائیوں کے تین فرقے
۴۱۱	معارف و مسائل	۴۱۱	سُورَةُ الْجُمُعَةِ
۴۱۲	صلح نامہ حدیبیہ کی ایک شرط کی وضاحت	۴۱۲	آیات ۱ تا ۸ مع خلاصہ تفسیر
۴۱۳	مسلمانوں اور مشرکین درمیان شہ ازدواج کی حرمت	۴۱۳	معارف و مسائل
۴۱۴		۴۱۴	بعثت نبوی کے تین مقاصد
۴۱۵		۴۱۵	ایک سوال و جواب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۳	معارف و مسائل	۲۳۷	عام بے عمل کی مثال
"	دوقومی نظریے	۲۳۸	موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں ؟
۲۶۵	قیامت کو یوم تغابن کہنے کی وجہ	"	اسباب موت سے فرار کے احکام
۲۶۷	آیات ۱۱ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر	"	آیات ۹ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر
۲۶۹	معارف و مسائل	۲۴۰	معارف و مسائل
۲۷۰	گناہگار بیوی بچوں سے بیزاری اور بغض	۲۴۱	چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہ ہونے کی طرف
"	درست نہیں	"	آیت میں اشارہ
"	مال اور اولاد انسان کے لئے بڑا فتنہ ہیں	۲۴۳	جمعہ کے بعد تجارت و کسب معاش میں برکت
۲۷۲	سُورَةُ الطَّلَاف	۲۴۵	سُورَةُ مُنَافِقُونَ
"	آیات ۱ تا ۷ مع خلاصہ تفسیر	"	آیات ۸ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر
۲۷۶	معارف و مسائل	۲۴۸	سورہ منافقون کے نزول کا مفصل واقعہ
"	نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اور ان کا	۲۴۹	وطنی یا نسی قومیت کفر و جاہلیت کا نعرہ ہے
"	حکیمانہ نظام	"	اور تعاون و تناصر کا اسلامی اصول
۲۷۸	طلاق کے متعدد احکام	۲۵۳	واقعہ مذکورہ میں اہم ہدایات
۲۸۰	دوسرا تیسرا چوتھا حکم	۲۵۴	اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد اسلامی
۲۸۲	یا پخواں حکم	"	برادری قائم کرنا ہے جس میں وطن، نسب
۲۸۳	چھٹا ساتواں حکم	"	زبان کا فرق حائل نہ ہو
"	تین طلاق بیک وقت دینا حرام ہے	۲۵۵	صحابہ کرام کا مقام بلند اسلامی اصول
"	تین طلاق ہو جاتی ہیں	"	کی سخت پابندی
۲۸۴	آٹھواں حکم	۲۵۶	موضع ہمت اور عوام کی غلط فہمی سے
۲۸۵	تعزیرات کے متعلق قرآن کا حکیمانہ اور	"	بچنا چاہئے
"	مرتبیانہ اصول عجیب	۲۵۷	آیات ۹ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۶	وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (شان نزول)	۲۵۸	معارف و مسائل
۲۸۷	مسئلہ	۲۶۰	سُورَةُ التَّغَابُنِ
۲۸۸	مصائب نجات اور حصول مقاصد مجرب نسخہ	"	آیات ۱۰ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۶	موت و حیات کے مختلف درجات	۴۸۹	عدت طلاق کے متعلق نواں حکم
۵۱۷	حسن عمل کی تعریف	"	تقویٰ کی پانچ برکات
۵۲۰	سمیع و بصیر اور قلب کی تخصیص	۴۹۰	دسواں اور گیارہواں حکم
۵۲۲	سُورَةُ الْقَمَرِ	۴۹۱	بارہواں تیرہواں چودھواں حکم
"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۹۲	مسئلہ
۵۳۰	معارف و مسائل	"	آیات ۱۲ تا ۸ مع خلاصہ تفسیر
"	قلم کی مراد اور خاص فضیلت	۴۹۳	معارف و مسائل
۵۳۱	قسم کا فائدہ	"	عات زمینیں کہاں کہاں کس صورت میں ہیں؟
۵۳۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم	۴۹۶	سُورَةُ التَّحْرِيمِ
۵۳۳	باغ والوں کا قصہ	"	آیات انا ۵ مع خلاصہ تفسیر
۵۳۶	مصیبت کے وقت ایک دوسرے پر الزام ڈالنا ایک دوسرا عذاب ہے	۴۹۸	معارف و مسائل
۵۳۷	قیامت کی عقلی دلیل	"	آیات تحریم کا واقعہ نزول
۵۳۹	نظریہ کا علاج	۴۹۹	کسی حلال کو حرام کرنیکی تین صورتیں
۵۴۰	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۵۰۱	آیات ۶ و ۷ مع خلاصہ تفسیر
"	آیات انا ختم سورت مع خلاصہ تفسیر	۵۰۲	معارف و مسائل
۵۴۵	معارف و مسائل	۵۰۳	بیوی اور اولاد کی تعلیم و تربیت ہر مسلمان پر فرض ہے
۵۴۹	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	"	آیات ۱۲ تا ۸ مع خلاصہ تفسیر
"	آیات انا ختم سورت مع خلاصہ تفسیر	۵۰۵	معارف و مسائل
۵۵۲	معارف و مسائل	۵۰۸	سُورَةُ الْمَلِكِ
۵۵۵	روز قیامت کی درازی ایک ہزار یا پچاس ہزار سال کی تکمیل	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر
۵۵۷	مقادیر زکوٰۃ منجانب اللہ مقرر ہیں، ان میں کمی بیشی کا کسی کو کسی زمانے میں اختیار نہیں	۵۱۲	معارف و مسائل
۵۵۸	اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا	"	فضائل سورت
"	حقوق امانت ہیں۔	۵۱۵	موت و حیات کی حقیقت

صفحہ	مستوفین	صفحہ	مستوفین
۵۹۳	اہل علم کو بھی رات کا وقت عبادت میں مشغول رکھنا بہتر ہے	۵۵۹	سُورَةُ نُوحٍ
۵۹۴	صرف اللہ کا ذکر بھی مستوفیٰ ہو بدعت نہیں	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر
۵۹۵	توکل کے شرعی معنی	۵۶۳	معارف و مسائل
۵۹۷	سلف صالحین کا خوفِ آخرت	۵۶۸	سُورَةُ الْجِنِّ
"	نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی	"	آیات انا آخر سورت
۵۹۸	بعض احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کی حقیقت	۵۷۰	شای نزول، چند واقعات
۶۰۲	سُورَةُ الْمَدَّ ثَرِ	"	خلاصہ تفسیر
"	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۲	معارف و مسائل
۶۰۹	معارف و مسائل	"	جنات کی حقیقت
"	سورۃ مدثر کے نزول کی تاریخ	"	سورۃ جن کے نزول کے واقعہ کی تفصیل
۶۱۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی تعلیم پانچ احکام	۵۷۵	ابوطالب کی وقت اور آنحضرتؐ کا سفرِ یثرب
۶۱۲	ولید بن مغیرہ جس کا تمول اس سورت میں میں مذکور ہے، اس کی سالانہ آمدنی ایک کروڑ گشتیاں تھیں	"	اور علم بیکسی کی دعا
۶۱۳	ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ اور آنحضرتؐ کی حقانیت پر دونوں کا اتفاق	۵۷۷	ایک صحابی جن کا واقعہ
۶۱۴	جھوٹ سے کفار بھی پرہیز کرتے تھے	۵۷۸	حضرت رافع بن عمرؓ کا اسلام قبلین جنات
"	اولاد کا اپنے پاس ہونا بھی نعمت ہے	۵۷۹	جنات قبل از اسلام آسمانی خبریں سننے کیلئے
۶۱۶	کافر کے لئے کسی کی سفارش نافع نہ ہوگی اور مؤمن کے لئے بہت سے لوگوں کی شفاعت نافع ہوگی	۵۸۰	بادلوں تک جتنے تھے نہ کہ آسمان تک
۶۱۸	سُورَةُ الْقِيَامَةِ	۵۸۲	شہاب ثاقب اگرچہ پہلے سے تھے مگر ان سے دفع شیاطین کا کام عہدِ نبویؐ میں لیا گیا
"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر	۵۸۳	علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق
"	نماز تہجد کے احکام	"	سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ
"	ترتیبِ قرآن کا مطلب	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۵۸۸	معارف و مسائل
"	نماز تہجد کے احکام	۵۸۹	نماز تہجد کے احکام
"	ترتیبِ قرآن کا مطلب	۵۹۰	ترتیبِ قرآن کا مطلب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶۳	معارف و مسائل	۶۲۲	معارف و مسائل
۶۶۵	قبر میں ثواب و عذاب	۶۲۳	نفسِ نواہ کی تفسیر
"	نفس اور روح و چیزیں الگ الگ ہیں	"	نفسِ نواہ، نواہ، مظہر
"	قاضی شام اللہ کی تحقیق	۶۲۴	حشر اجساد میں قدرت حق کا عجیب عمل
۶۶۷	ہوائے نفسانی کے تین درجے	۶۲۶	ترکِ قراءت خلف الامام کی ایک دلیل
"	مکاتیبِ نفس	۶۲۹	سُورَةُ الذَّهَبِ
۶۶۹	سُورَةُ عَبَسَ	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر
"	آیات انا آخر سورت	۶۳۵	معارف و مسائل
۶۷۰	شانِ نزول	۶۳۶	ہر انسان کی تخلیق میں دنیا بھر کے اجزاء
"	خلاصہ تفسیر	"	اور ذرات کی شمولیت
۶۷۲	معارف و مسائل	۶۳۷	نذر و منت کے مسائل
۶۷۳	تبلیغ دین اور تعلیم کیلئے ایک اہم اصولِ قرآنی	۶۳۹	انسانی جوڑ بند میں کرشمہ قدرت
۶۷۸	سُورَةُ الشَّكْوٰی	۶۴۰	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ
"	آیات انا آخر سورت	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر
۶۸۱	معارف و مسائل	۶۴۴	معارف و مسائل
۶۸۲	چار ماہ کے بعد اسقاطِ حمل حکمِ قتل ہے	۶۴۹	سُورَةُ النَّبَاِ
۶۸۵	سُورَةُ الْاَنْفِطَارِ	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر
"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر	۶۵۲	معارف و مسائل
۶۸۶	معارف و مسائل	۶۵۳	نیلند اللہ کی بڑی نعمت ہے
۶۸۹	سُورَةُ التَّطْوِيْنِ	۶۵۶	خلو و جہنم کا اجماعی عقیدہ اور اس پر شہادت کا جواب
"	آیات انا آخر مع خلاصہ تفسیر	۶۶۰	سُورَةُ النَّازِعَاتِ
۶۹۳	معارف و مسائل	"	آیات انا آخر سورت مع خلاصہ تفسیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۲۲	معرفت و مسائل	۷۹۳	تطہیف صرف نایب قول ہی میں نہیں بلکہ
"	چند مسائل		مطلق حق دار کو حق سے کم دینا تطہیف ہے
۷۲۳	تخلیق کائنات میں حق تعالیٰ کی لطیف و	۷۹۴	فقر و فاقہ اور قحط کی مختلف صورتیں
	عجیب حکمتیں	۷۹۵	رسبتیں اور علیتین مقامات کا نام ہے
۷۲۴	سائنس کی تعلیم بھی عطا حق تعالیٰ ہے	"	جنت اور دوزخ کا مقام
۷۲۷	صحف ابراہیمی کے بعض مضامین	۷۹۶	فائدہ
"	صحف موسیٰ علیہ السلام کے بعض مضامین	۷۹۷	موت کے بعد استقرار روح کہاں ہے ؟
۷۲۸	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۷۹۸	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ
"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	"	آیات مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۷۳۰	معارف و مسائل	۷۹۹	معارف و مسائل
۷۳۲	بعض آداب معاشرت	۸۰۰	احکام الہیہ کی قیاس، تکوینی، تشریعی
۷۳۳	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸۰۱	رجوع الی اللہ
"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۰۲	انسان کا دائمی سفر اور بے شمار انقلابات
۷۳۷	معارف و مسائل	۸۰۳	کے بعد آخری منزل
۷۳۸	ذُفْرِجُ اور لیالی عشر سے کیا مراد ہے ؟	۸۰۴	سُورَةُ الْمَعْرِجِ
۷۴۱	رزق کی فراخی اور تنگی مقبولیت یا	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
	مردودیت کی علامت نہیں	۸۰۵	معارف و مسائل
۷۴۲	یتیم کا حق ادا کرنے کے ساتھ اس کا اکرام	۸۰۶	اصحاب اخذ و دے کے واقعہ کی کچھ تفصیلات
	بھی ضروری ہے	۸۰۷	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۷۴۵	اذ غلبت جنتی کا خطاب موت اور حشر	۸۰۸	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
"	دونوں کے وقت	"	معارف و مسائل
"	چند واقعات عجیبہ	۸۰۹	سُورَةُ الْاَعْلٰی
۷۴۷	سُورَةُ الْبَلَدِ	۸۱۰	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	"	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۷۳	سُورَةُ التِّينِ	۷۷۹	معارف و مسائل
"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۷۸۰	دنیا میں نہ کوئی راحت مکمل ہے نہ کلفت مصیبت
۷۷۴	معارف و مسائل	"	آنکھ اور زبان کی تخلیق میں خاص حکمتیں
۷۷۵	انسان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے	۷۸۲	صرف اپنی نیکی پر اکتفا نہ کیا جائے۔
"	حُسنِ انسانی کا ایک عجیب واقعہ	۷۸۳	سُورَةُ التَّائِيَةِ
"	إِنَّ لِلَّهِ خَلْقَ آدَمَ عَزَّ وَجَلَّ صُورَةً وَحَدِيثَ نَبِيِّ	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۷۷۸	سُورَةُ الْعَلَقِ	۷۸۵	معارف و مسائل
"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۷۸۸	سُورَةُ النَّازِعَاتِ
۷۸۱	معارف و مسائل	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
"	سب سے پہلی وحی اور متعلقہ واقعات	۷۹۰	معارف و مسائل
۷۸۵	تعلیم کا سب سے پہلا ذریعہ قلم ہے	"	سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ
"	قلم کی تین قسمیں	۷۹۲	صحابہ کرامؓ کے سب جہنم سے محفوظ ہیں
"	علم کتابت کا سب سے پہلا سیکھنے والا	۷۹۴	سُورَةُ الْحَدِّدِ
۷۸۶	خط و کتابت اللہ کی بڑی نعمت ہے	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
"	عما و سلف کا فن کتابت کے لئے اہتمام	"	معارف و مسائل
"	آنحضرتؐ کو کتابت کا علم نہ دینے کا راز	۷۹۵	شان نزول
۷۸۷	ذریعہ تعلیم قلم کے علاوہ اور بھی ہیں	"	سورۃ ضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورت
۷۸۹	سجدہ میں دعاء کی قبولیت	۷۹۸	کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا سنت ہے
۷۹۰	سُورَةُ الْقَدَرِ	۷۹۹	سُورَةُ الْاِنشِرَاحِ
"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۷۹۱	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل
"	شان نزول	۷۹۰	علماء کو کچھ وقت ذکر اللہ اور خلوت کا بھی رکھنا چاہئے
"	سیمتہ القدر کے معنی	۷۹۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱۰	سُورَةُ نَكَارِثِ كِي خَاصِ فَضِيلَتِ	۷۹۲	شب قدر کی تعبیر
۸۱۱	سُورَةُ الْعَصْرِ	"	شب قدر کے بعض فضائل
"	مکمل سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۷۹۳	تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں
"	معارف و مسائل	"	فائدہ
"	سورۃ عصر کی خاص فضیلت	۷۹۴	
۸۱۲	نوح النانی کے خسارہ پر زمانے کی قسم میں حکمت	۷۹۵	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ
۸۱۳	نجات کے لئے صرف اپنی اصلاح کافی نہیں دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۸۱۴	سُورَةُ الْهُمَزَةِ	۷۹۶	معارف و مسائل
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۰۰	سُورَةُ الْمِزَالِ
"	معارف و مسائل	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۸۱۵	سُورَةُ الْفِيلِ	۸۰۱	معارف و مسائل
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۰۲	سُورَةُ الْخُرَيْتِ
۸۱۶	معارف و مسائل	"	پوری سورت مع خلاصہ تفسیر
"	واقعہ فیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا	۸۰۳	معارف و مسائل
۸۱۷	اصحاب فیل کا تفصیلی واقعہ	۸۰۵	فائدہ
۸۲۲	سُورَةُ قَرَشِيشِ	۸۰۶	سُورَةُ الْقَارِعَةِ
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۸۰۷	معارف و مسائل
		۸۰۸	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
		"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
		۸۰۹	معارف و مسائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۳۶	قرآن مجید کی آخری سورت اور آخری آیات	۸۲۳	قریش کی افضلیت سائے عرب پر
۸۳۷	جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت چاہئے	۸۲۴	سورۃ قریش کی خاص فضیلت دشمن کے شر سے نجات
۸۳۸	سورۃ التَّحٰثُّب	۸۲۵	سُورَةُ الْمَاعُونِ
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	سورۃ مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۸۲۶	معارف و مسائل
۸۳۹	شان نزول	۸۲۷	سُورَةُ الْكَوْثَرِ
۸۴۰	چغل خوردی سخت کبیرہ گناہ ہے	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
۸۴۱	سُورَةُ الْاٰخِرَةِ	۸۲۸	معارف و مسائل
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	شان نزول
"	معارف و مسائل	۸۲۹	توضیح کوثر
"	شان نزول	۸۳۰	غیرت
۸۴۲	فضائل سورت	۸۳۱	سُورَةُ الْكَافِرُوْنَ
۸۴۳	سورۃ اخلاص میں مکمل توحید ہر طرح کے شرک کی نفی	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
۸۴۴	سُورَةُ الْاَنْشَاقِ	۸۳۲	معارف و مسائل
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	اس سورت کے فضائل اور خواص
۸۴۵	معارف و مسائل	"	شان نزول
۸۴۶	سحر کے اثر سے متاثر ہونا نبوت کے منافی نہیں	۸۳۳	کفار سے معاہدہ صلح کی جائز اور ناجائز سورتیں
"	معوذتین دینی اور دنیوی آفات سے حفاظت کا قلعہ	۸۳۴	سُورَةُ النَّصْرِ
"		"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"		"	معارف و مسائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۵۲	انسان کے دو دشمن اور دونوں کا الگ الگ علاج	۸۴۸	لفظ شر کے معنی از ابن قیم
۸۵۵	انسانی اور شیطانی دشمنوں کے مقابلہ کا فرق	۸۵۰	سُورَةُ النَّاسِ
"	کیہ شیطانی ضعیف ہے	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	قرآن کریم کی ابتداء و انتہاء میں خاص مناسبت	۸۵۲	معارف و مسائل
۸۵۶	خاتمہ تفسیر شمس	۸۵۳	شیطانی وسوسہ پناہ مانگنے کی اہمیت
			موضع بہمت سے بچنا اور مسلمانوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے
			سورۃ فلق اور ناس کے تعویذات میں فرق

سورۃ النمل

در شاہ جہان مسجد قادیانہ میں شریک ہو کر تلاوت اید اور کتبہ رکوع
سورہ نمل مدینہ میں نازل ہوا اور اس میں اسی آیتیں ہیں اور یہاں رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰی لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰی لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰی لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰی لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰی لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰی لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ

تفسیر

جو لوگ (خود بھی) کافر ہوئے اور (دوسروں کو بھی) اللہ کے راستہ سے روکا (میں نے) ان کے
کی مادت تھی کہ ان وہاں سے ہٹائی کی ہوشیاری سے ہم کا راستہ روکنے میں کوشش نہ کرے
عمل کا اہم کام دیکھ (یعنی جن کاموں کو وہ ایک جگہ پر جوہر عدم ایمان کے وہ قبول نہیں کرتے
انہیں سے بعینہ کام اور اُسے موافق عقاب میں جیسے اللہ کے راستہ پر چلنے سے روکنے میں فریاد

کرنا، کما قال تعالیٰ فَسَيُفْقُوهُمَا فَمَنْ نَكُونُ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَمُوتُوا (اور اختلاف انکے) جو لوگ ایمان
 آئے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور (انکے ایمان کی کیفیت تفصیلی یہ ہے کہ) وہ اس سب پر ایمان
 جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا گیا ہے اور وہ (جو نازل کیا گیا ہے وہ) انکے رب کے پاس ت
 (آیا ہوا) اور وہ قبی (بھی) پر (جو کما مائتا ہے بھی ضروری سو) اللہ تعالیٰ انکے گناہ ان پر سے اتار دینا
 (یعنی معاف کر دیگا) اور (دونوں جہان میں) ان کی حالت درست رکھے گا دنیا میں تو اسطرت
 کہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق بڑھتی جاوے گی اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو عذاب سے نجات اور بہت
 میں داخلہ ملے گا اور) یہ (جو مومنین کی خوشحالی اور کفار کی بدحالی ہیں لکھی) اس وجہ سے ہے
 کہ کافر تو غلط راستہ پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستہ پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے (آیا) ہے۔
 (اور غلط راستہ کا موجب ناکامی ہونا اور صحیح راستہ کا سبب کامیابی ہونا ظاہر ہے اس لئے وہ ناکام
 ہوئے اور یہ کامیاب ہوئے۔ اور اگر اسلام کے صحیح راستہ ہونے میں کوئی شبہ ہو تو من رہنم کرے گا
 جواب ہو گیا کہ دلیل سکی صحیح ہوگی یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے اور من جانب اللہ ہونا تمام
 معجزات نبویہ سے بالخصوص اعجاز قرآنی سے ثابت ہے اور) اللہ تعالیٰ اسی طرح (جیسے یہ حالت
 بیان فرمائی) لوگوں کے (نفع و ہدایت کے) لئے ان (مذکورین) کے حالات بیان فرماتا ہے (تاکہ
 ترغیب ترہیب کے دونوں طریقوں سے ہدایت کی جائے)

معارف و مسائل

سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے کیونکہ جہاد و قتال کے احکام اس
 میں بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی یہ ورت نازل ہوئی یہاں تک کہ اس کی ایک
 آیت کَافِرٌ مِّنْ قُرَيْشٍ کے متعلق حضرت ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ وہ مکی آیت ہے کیونکہ اسکا
 نزول اسوقت ہوا ہے جبکہ آیت ہجرت کی نیت سے مکہ حظ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی اور بیت اللہ
 پر نظر کر کے آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے گراہل مکہ مجھے یہاں ت
 نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، اور اصطلاح مفسرین کے مطابق جو آیات سفر
 ہجرت مدینہ کے دوران میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت مدینہ کے
 فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور یہیں پہنچ کر کفار سے جہاد و قتال کے احکام نازل ہوئے ہیں۔

صَدَّقُوا عَنِّي سَبِيلَ اللَّهِ، سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے أَصْلَحَ أَعْمَارَهُمْ میں ان کفار
 کے وہ اعمال مراد ہیں جو فی نفسہ نیک کام ہیں جیسے مساکین کی امداد و اعانت، پڑوسی کی حمایت و
 حفاظت، سخاوت اور صدقہ خیرات وغیرہ کہ یہ اعمال اگرچہ اپنی ذات میں نیک و اچھے عمل ہیں

لیکن آخرت میں ان کا فائدہ ایمان لانے کیساتھ مشروط ہے۔ ان کے ایسے نیک اعمال آخرت میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے البتہ دنیا میں ہی ان کو ان کے وَأَمِنُوا بِمَا كَرِهُوا لَكُمْ یعنی فَحَمْدٌ اگرچہ پہلے پہلے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کی طرف سے ان کے دل میں اس کا بغور تصور نہ ہو سکا ہو بلکہ ان کے دل میں یہ بتانا منظور ہے کہ ایمان کی صدا بنیاد اس پر جو کہ نام الہی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو صدق دل سے قبول کیا جائے۔

وَأَصْلَحَ بَالِكُكُمْ لفظ بال کبھی شان اور حال کے معنی میں آتا ہے اور کبھی قاب کے معنی میں یہاں دو معنی لے جا سکتے ہیں، پہلے معنی لئے جاویں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو بخوبی دنیا و آخرت کے تمام کاموں کو درست کر دیا اور دوسری صورت میں معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو درست کر دیا حاصل اسکا بھی وہی ہوگا کہ تمام کام درست کر دیے کیونکہ کاموں کی درستی قاب کی درستی کیساتھ لازم و ملزوم ہیں۔

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَمْوْهُمْ

جو جب تم مقابل ہو مکروں کے تو مار دو گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکواں تو

فَقُتِلُوا وَالْوِثَاقُ ۚ فَمَا مَثَلًا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ

تو مضبوط باندھ لو قید پھر یا احسان کیجیو اور یا معاوضہ لیجیو جب تک کہ رکھ دے

الْحَرْبُ أَوْ زَارَ هَاقِمًا	
لڑائی اپنے ہتھیار	

خلاصہ تفسیر

(اوپر کی آیات میں اہل ایمان کا مسلح ہونا اور کفار کا نفسہ ہونا بیان ہوا ہے ان کی مناسبت سے کفر و کفار کا فساد رفع کرنے کے لئے اس آیت میں احکام جہاد کا ذکر ہے) جو جب تم مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مار دو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکو (جبکی حد یہ ہے کہ کفار کی شوکت و قوت ٹوٹ جائے اور قتال بند کرنے سے مسلمانوں کی مضرت یا کفار کے غلبہ کا خوف نہ رہے) تو (اس وقت کفار کو قید کر کے) خوب مضبوط باندھ لو پھر اسکے بعد (تم کو دو باتوں کا اختیار ہے) یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لیکر چھوڑ دینا اور یہ قید اور قتل کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ لڑنے والے (دشمن) اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں (مراد اس

تہ اس میں یا اس کا نام قبول کر لیں یا اس کو ذبح کر رہنا قبول کر لیں تو پھر نہ
قتل نہ زندہ نہ قید۔

معارف و مسائل

اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوں۔ اول یہ کہ یہ قتال کے ذریعہ غار کی شکست و قوت ٹوٹ
جائے تو اب بچائے قتل کرنے کے حق کو قید کر لیا جائے پھر ان جنگی قیدیوں کے متعلق مسلمانوں کو دو
اختیار دیئے گئے، ایک یہ کہ ان پر اسمان کیا جائے بغیر کسی فدیہ اور معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے
دوسرے یہ کہ ان سے کوئی فدیہ لیکر چھوڑا جائے۔ فدیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان ان کے ہاتھ
میں قید ہوں تو ان سے تبادلہ کر لیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مال کا فدیہ لیکر چھوڑا جائے۔ یہ حکم
بظاہر اس حکم کے خلاف ہے جو سورہ انفال کی آیت میں گزر چکا ہے جس میں غزوہ بدر کے قیدیوں
کو معاوضہ لیکر چھوڑ دینے کی رائے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ
عالیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آ گیا تھا اگر یہ عذاب آتا تو اس
سے بجز محمد بن عبد اللہ اور عبد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا کیونکہ انھوں نے فدیہ لیکر چھوڑ دی تھی۔ رائے
سے اختلاف کیا تھا۔ اس کی پوری تفصیل معارف القرآن جلد چہارم میں صفحہ ۲۸۲ سے ۲۸۶ تک
لکھی ہوئی ہے۔ خداوند یہ ہے کہ آیت انفال نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لیکر چھوڑنا بھی ممنوع کر دیا
تو بلا معاوضہ چھوڑنا بہر جہاد ہی ممنوع ہو گا۔ اور سورہ محمد کی آیت مذکورہ نے ان دونوں چیزوں
کو جائز قرار دیا ہے اس لئے اکثر صحابہ اور ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ سورہ محمد کی اس آیت نے سورہ انفال
کی آیت کو منسوخ کر دیا تفسیر ظہری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حسن اور عطا اور اکثر صحابہ
و جمہور فقہاء کا یہی قول ہے اور ائمہ فقہاء میں سے ثوری، شافعی، احمد، اسحاق رحمہم اللہ کا بھی
یہی مذہب ہے اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی قنات تھی اس وقت
من و فیہ اور کی ممانعت آئی اور پھر حبس مسلمانوں کی شکست و قنات اور بڑھ گئی تو سورہ محمد میں
من و فیہ کی اجازت دیدی گئی۔ تفسیر ظہری میں حضرت قاضی شہار اللہؒ نے اس کو نقل کر کے
فرمایا کہ یہی قول صحیح اور منت رہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور آپ کے بعد
خلفائے راشدین نے اس پر عمل فرمایا اس لئے یہ آیت سورہ انفال کی آیت کے لئے ناثر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ
انفال کی آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ ہجری غزوہ بدر میں قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد فرمایا ہے وہ
سورہ محمد کی اس آیت مذکورہ کے مطابق ہے۔

صحت مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ اہل مکہ میں سے اتنی آدمی اچانک جیل تنہم

سے اترے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیر بابر قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ گرفتار کر لیا پھر بلا معاوضہ آزاد کر دیا۔ اسی پر سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی وَفَوَّالَّذِي كَفَّتْ اَبْيَابُهُمْ عَنْكُمْ وَاَذِي يَكْمُرُ مَعَكُمْ بِبَيْتِنَا مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ، امام عظیم ابو حنیفہ کا مشہور مذہب اُن کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ بیکر آزاد کرنا جائز نہیں اسی لئے علماء حنفیہ نے سورہ شہد کی آیت مذکورہ کو امام عظیم کے نزدیک منسوخ اور سورہ انفال کی آیت کو ناسخ قرار دیا ہے مگر تفسیر ظہری نے یہ نسخ کر دیا کہ سورہ انفال کی آیت پہلے اور سورہ محمد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اسلئے وہی ناسخ اور انفال کی آیت منسوخ ہے اور امام عظیم کا مختار مذہب بھی جمہور صحابہ و فقہاء کے مطابق آزاد کر دینے کے جواز کا نقل کیا ہے جبکہ مسلمانوں کی مصلحت اس میں ہے اور فرمایا کہ یہی اصل اور مختار ہے علماء حنفیہ میں سے علامہ بن ہمام فتح القدیر میں اسی طرف مائل ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قدوسی اور ہامی کی روایت کے مطابق امام عظیم کے نزدیک قیدیوں کو فدیہ لیکر آزاد نہیں کیا جاسکتا اور یہ ایک روایت ہے امام عظیم ابو حنیفہ سے، مگر انہی سے دوسری روایت سیرکیر میں جمہور کے قول کے مطابق جواز کی منقول ہے اور یہی ان دونوں روایتوں میں اظہر ہے اور امام طحطاوی نے معانی ارتکاز میں اسی کو ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ محمد اور سورہ انفال کی دونوں آیتیں جمہور صحابہ و ائمہ کے نزدیک منسوخ نہیں مسلمانوں کے حالات اور ضرورت کے تابع امام المسلمین کو اختیار ہے کہ ان میں جس صورت کو مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا ہے اور کبھی غلام بنایا گیا اور کبھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور کبھی بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا۔ فدیہ لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے بدلے میں مسلمان قیدی آزاد کرانے جائیں اور یہ بھی کہ اُن سے کچھ مال لیکر چھوڑ جائے، دونوں قسم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہیں اس تفصیل کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں جن آیتوں کو ناسخ منسوخ کہا گیا درحقیقت وہ سب محکم ہیں ان میں سے کوئی منسوخ نہیں، اسلئے کہ جب کفار قیدی ہو کر ہمارے قبضے میں آئیں تو امام المسلمین کو چار چیزوں کا اختیار ہے کہ مناسب سمجھے تو قتل کر دے اور مصلحت مسلمانوں کی سمجھے تو ان کو غلام اور نوٹری بنائے، اور فدیہ لیکر چھوڑ دے مصلحت ہو تو فدیہ مال کا یا مسلمان قیدیوں کا لیکر چھوڑ دے یا بغیر کسی معاوضہ کے آزاد کر دے۔ قرطبی نے تفصیل نقل کر کے لکھا ہے وَهَذَا اَشْوَلُ بِرَحْمَةِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَبِغَيْبِ حُكَاةِ الظُّهْرِيِّ مَذْهَبًا

عن ابی حنیفۃ و المشہور ما قل منہا ، یعنی عداۃ مدنیہ کا یہی قول ہے اور یہی قول امام شافعی اور ابو حنیفہ کا ہے اور امام مالک نے ابو حنیفہ کا یہی قول نقل کیا ہے اگرچہ مشہور مذہب ان کا اس کے خلاف ہے (قرطبی ص ۲۲۵ ج ۱۶)

جنگی قیدیوں کے متعلق | مذکورہ صدر تقریر سے واضح ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق یعنی امام المسلمین کو چار اختیار | عدم بنائے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے اس پر تو تمام امت کا اجماع ہے اور فریضہ کر یا بد معاوضہ آزاد کرنے میں اگرچہ کچھ اختلافات ہیں مگر جمہور کے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔

اسلام میں غلامی کی بحث | یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دینے میں تو غلامی کا کچھ اختلاف ہے بھی ، قتل کرنے اور غلام بنانے کی اجازت میں کوئی اختلاف نہیں سب کا اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں ، پھر قرآن کریم میں ان دو صورتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ؟ اور صرف آزاد چھوڑنے کی دو صورتوں ہی کا بیان کیوں کیا گیا ہے ؟ اس سوال کا جواب امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ دیا ہے کہ یہاں صرف ان دو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت جائز ہوں ، غلام بنانے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے اور قتل بھی جائز نہیں ہے کا جاز نہیں اس کے علاوہ قتل کو ذکر اور پرکھی چکا ہے (تفسیر کبیر ص ۷۵ ج ۷)

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قتل کرنے اور غلام بنانے کا تعلق ہے اس کا جواب بہت حد تک مشہور ہے ، سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اس کے برخلاف آزاد چھوڑ دینے کو غلام بنانے کے موقع پر ممنوع کر دیا گیا تھا ، اب اس مقام پر آزاد چھوڑنے کی اجازت دینا ہی مقصود تھا اس کے اسی کی دو صورتوں یعنی من اور فدا کا ذکر کر دیا گیا ، اور جو صورتیں پہلے سے جائز تھیں ان میں اس موقع پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ، اس لئے ان آیات میں ان سے سکوت اختیار کیا گیا ، لہذا ان آیات سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد قتل یا غلام بنانے کی اجازت منسوخ کر دی گئی ہے ، ورنہ اگر غلام بنانے کا حکم منسوخ ہو گیا ہوتا تو قرآن و حدیث میں کسی ایک جگہ تو اس کی ممانعت نہ کور ہوتی ، اور اگر یہ آیت ہی ممانعت کے قائم مقام تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بی قرآن و حدیث پر جان دینے والے صحابہ کرام نے ہزار غزوات میں جنگی قیدیوں کو غلام کیوں بنایا ؟ روایات حدیث و تاریخ میں غلام بنانے کا ذکر اس کثرت اور معنوی تواثر کیساتھ آیا ہے کہ اس کا انکار مکابرہ کے سوا کچھ نہیں۔

ربا یہ اشکال کہ اسلام ، جو حقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے ، اُس نے غلامی کی اجازت کیوں دی ؟ سودہ حقیقت یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز

دوسرے خبر میں صحابہؓ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی غرض اس میں نہ غلامی کے نام ہیں نہ تہذیب کی باتیں نہ انہیں بطور انصاف دیکھتا ہوں نہ انہیں تہذیبی طور پر
 پڑھتا ہوں کہ ان کے دوسرے اقوام کے ان کی عاریتوں میں کرنا یا کھلنا نہ اور ان انصافات
 کے بعد ان کی قیدوں کو ختم کرنا کی اجازت ان کے لیے نہ لیا گیا ہے۔
 یہاں پہلی بار کہنا ہے کہ یہ ان کی قیدوں کو ختم کرنا ہے یا علم و معرفت کی بات اور جو ان کی حد
 تک ہے عینی اگر ان کی کہ وہ اس حد تک کے طریقہ میں قیود نہیں ختم کرنا کہ ان کے لیے ایک کرنا کہ
 یا ان کے لیے عمل نہیں ہے بعد ان وہ جس کے لیے یہی بات ہے کہ ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے
 اور یہ جانتا ہے کہ اس وقت تک کہ یہ حد تک اس کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے
 اگر دین سے یہ معاملہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو نہ ہم بنائے کہ نہ ان کے قیدیوں کو تو
 بعد ان معاملہ کی یہ بات کہ ان کے لیے یہی بات ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہے
 کہ ہوا ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہے کہ ان کے لیے یہی بات ہے
 تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے۔

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَآتٰكُمْ مِنْهُ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ اَبْعَاظَكُمْ بِبَعْضِ
 وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُنْفِثَ اَعْمَالُهُمْ سَيَكُونُ لَهُمْ
 وَيُصْلَحُ يٰ اَهْلَ الْبَيْتِ وَوَيْدُ خَلْمِ الْجَنَّةِ عَرَفْتُمْ اَللّٰهُمَّ يٰ اَيُّهَا
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْوَامَكُمْ
 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَنَسَّاهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ اِنَّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاحِطًا اَعْمَالَهُمْ اَفَاَمَّ يَسِيْرُوْا فِي
 الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَدْرٰكُ
 تِلْكَ يَوْمَ لَا يَكْفِيْهِمْ كَيْسًا هُوَ اَنْجَامُ اُنْ كَا جُوْاْنُ سَيِّئَةٍ تَحْتِ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى

ذاتی اللہ ان پر اور مسکد و کوسنی ہستی ہر ایسی چیز میں یہ اس لئے کہ اللہ رفیق ہے ان کا

الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۚ

جو یقین لائے اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق نہیں کوئی

خلاصہ تفسیر

یہ حکم (جہاد کا جو مذکور ہوا) بجا لانا اور (جو بعض صورتوں میں کفار سے انتقام لینے کے لئے) طریقہ جہاد کا مقرر کیا، یہ خاص حکمت کی وجہ سے ہے ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ان سے (خود ہی آسمانی اور زمینی مذابوں کے ذریعہ) انتقام لے لیتا (جیسے پہلی امتوں سے اسی طرح انتقام لیا، کسی پر پتھر برستے کسی پر ہوا کا طوفان آیا، کسی کو غرق کیا گیا، اگر ایسا ہوتا تو تم کو جہاد نہ کرنا پڑتا، لیکن تم کو جہاد کرنیکا حکم اسلئے دیا) تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعہ امتحان کرے (مسلمانوں کا امتحان یہ کہ ان کو حکم الہی پر اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے، اور کفار کا امتحان یہ کہ قتال و جہاد کی سڑک سے متنبہ ہو کر کون حق کو قبول کرتا ہے) اور (جہاد میں جیسے کفار کا قاتل ہونا کامیابی پر اسی طرح مقتول ہونا بھی ناکامی نہیں کیونکہ) جو لوگ اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جن میں یہ عمل جہاد بھی داخل ہے، ہرگز ضائع نہ کرے گا (جیسا کہ بتی بہ میں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب وہ کافروں پر غالب نہ آسکا یہ خود مقتول ہو گیا تو گویا اس کا عمل بیکار گیا مگر واقعہ یوں نہیں کیونکہ اسے اس عمل پر دوسرا نتیجہ ہو گا یہی کامیابی سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے اس کو حاصل ہو گیا وہ یہ کہ) اللہ تعالیٰ ان کو (منزل) مقصود تک (جہاد کا بیان آگے آتا ہے) پہنچا دے گا اور ان کی حالت (قبر اور حشر اور پل صراط اور تمام واقعہ آخرت میں) درست رکھے گا (کہیں کوئی خرابی اور حضرت ان کو نہ پہنچے گی) اور (اس منزل مقصود تک پہنچنے کا بیان یہ ہے کہ) ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان نہ ہو (کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر بغیر کسی تلاش و تفتیش کے بے تکلف جا پہنچے گا اس سے ثابت ہوا کہ جہاد میں ناکامی یعنی خود مقتول ہو جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ آگے جہاد کے دنیوی فوائد و فضائل کا ذکر کر کے اسکی ترغیب ہے کہ) اسے ایمان والو اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا (جہاد کا نتیجہ دنیا میں بھی دشمنوں پر غالب آنا جو خواہ امت یا یا کچھ عرصہ کے بعد انجام کار میں رہے اور بعض مؤمنین کا مقتول ہو جانا یا کسی معرکہ میں وقتی طور پر مغلوب ہو جانا اس کے منافی نہیں، اور اسی طرح دشمنوں کے مقابلہ میں) تمہارے قدم

بنادیکنا (۱) اسی حالت کا مطلب یہ ہے خواہ ابتداء ہی سے یا وقتی پسپائی کے بعد انتہائی ثابت قدم رہ کر کفار پر غلبہ کر چکا جیسے کہ بار بار اسکا مشاہدہ دنیا میں ہو چکا ہے یہ تو مسلمانوں کا حال بنایا گیا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان سے لے کر دنیا میں جبکہ کوشش سے مقابلہ کریں (تباہی اور فنا و بربستی) ہے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کا عدم کر دیکھا جیسا کہ شروع سورت میں بیان ہوا۔
غرض کفار دونوں جہان میں خالصتہ میں ہے اور یہ (کفار کا خسارہ اور اعمال کی بربادی) کس سے بڑھتی ہوئی دانتوں نے اللہ کے اُتارے ہوئے کام کو ناپسن رکھا (عقیدہ بھی اور عمل بھی) سوائے ان کے اعمال کو (اول ہی سے) انکار کر دیا (کیونکہ کفر کا جو ہلی درجہ کی بغاوت ہے جس سے اثر ہے اور یہ لوگ جو غلبہ ابھی سے نہیں ڈرتے کیا یہ لوگ شک میں چلے پھرتے نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پیشہ ہو کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے ان کی تعالیٰ نے ان پر کئی تباہی ڈالی ہے جو ان کے اُجڑے ہوئے ممالک و ممالکات سے نہایت دور تو ان کو بھی اس سے بچنا نہ ہوتا ہے بلکہ اپنے کفر سے باز نہ آتے تو ان کافروں کے لئے بھی اسی قسم کے معاملات ہوتے جو میں ان کے فریقین کے حال کا جمالی ذکر ہے کہ یہ (مسلمانوں کی طامیانی اور کافروں کی تباہی) اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دایرہ وسیع اور کافروں کا کروی (الیہ ما کار ساز نہیں کرتا) ان کے مقابلہ میں ان کے نام بنائے اس لئے وہ دونوں جہان میں ناکام رہتے ہیں اور مسلمانوں کو اگر کبھی دنیا میں وقتی ناکافی تہی ہو جائے تو انجام کار کا میانی ہوگی اور آخرت کی فلاح تو ہی ہر جی ہے اس لئے مسلمان ہیشہ کا سیلاب اور کافروں کا کام رہتا ہے

معارف و مسائل

مشہد و عیت جہاد کی ایک کمت [در کو کیشاء اللہ] یہ سطور منہم، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس اُمت میں کفار سے جہاد و قتال کی مشہد و عیت در حقیقت ایاتِ حتمیہ ہے کیونکہ وہ آسمانی مذاہبوں کے قائم مقام ہے کیونکہ وہ شرکاء اللہ سے بنادست کی نہایت چلی توفیق کو آسمانی اور زمینی مذاہبوں کے ذریعہ دی گئی ہے اُمتِ محمدیہ میں ایسا ہو چکا تھا اگر رحمۃ اللعالمین کی برکت سے اس اُمت کو ایسے عام مذاہبوں سے بچا لیا گیا، ان کے قائم مقام جہاد شرعی کو ادا کیا جس میں نہایت غلبہ عام کے بڑی سہولتیں اور نصرتیں ہیں۔ اُن تو یہ کہ غلبہ عام میں پوری قومیں مرد و عورت، بچے بھی تباہ ہوتے ہیں اور جہاد میں عورتیں بچے تو مامون ہیں ہی، مرد بھی نہ ہی ان کی زندگی آگے ہیں جو انت کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں کہ وہی ملہ پر قتال کے لئے آگے بڑھیں، پھر اُن میں بھی سب فتنوں نہیں ہوتے، اُن میں نہایت سے لوگوں کو اسلام و ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جہاد کی مشہد و عیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ جہاد و قتال کے دونوں فتنے مٹ جائیں

خلاصہ تفسیر

بیتک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے (جنت کے) ایسے
 بانٹوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہر میں بہتی ہوئی اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں
 عیش و عشرت میں اور اس طرح (آخرت سے بے فکر ہو کر) کھاتے (پیتے) ہیں حیرت چوپائے شامانہ
 ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کیوں کھایا پالیا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا کیا حق واجب ہے
 اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے (اور اوپر جو کفار کے دنیا میں عیش و عشرت کا ذکر ہوا ان سے آپ نے
 نیا انہیں کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کچھ حزن و مال ہونا چاہیے، جو
 ان کی غفلت کا سبب بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو تنگ کر کے مکہ میں بھی نہیں رہنے
 دیا (یونکہ) جنت ہی باتیاں انہیں جو قوت (تو قوت مال و جاہ) میں آپ کی اس بستی و تربی
 ہوئی تھی جس کے لئے انہوں نے آپ کو کھنڈ سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو (عذاب سے) پاک کر دیا
 سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا تو یہ بیچارے کیا چاہیں ان کو مغرور ہونا چاہیے، کیونکہ بہشت تعالیٰ
 چاہیں ان کی ہمتاں رکھتے ہیں اور آپ ان کے چند روزہ عیش سے غم نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے
 مقررہ وقت پر ان کو سبھی سے ادا دینے والے ہیں) تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح (ثابت بالہدیل)
 راستے پر ہوں کیا وہ ان تفصیلات کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بد عملی ان کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی
 نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں (یعنی جب ان دونوں فرقے کے اعمال میں تفاوت ہے تو ان کے مال
 اور انجی م میں بھی تفاوت ضروری ہے، اہل حق ثواب کے اور اہل باطل عقاب و عذاب کے مستحق ہیں
 جس کا بیان یہ ہے) جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں بہت
 سی نہریں تو ایسے پانی کی ٹیپ جس میں ذرا اخیر نہیں ہوگا (نہ بویں نہ رنگ میں نہ مزے ہیں) اور
 بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بد (بھلا ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں شراب کی جو
 پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل (میل کیل سے پاک)
 صاف ہوگا اور ان کے لئے وہاں سرسبز پہلے مونڈے اور (اس میں داخل ہونے سے پہلے) ان کے رب کی
 طرف سے آگاہی ہوگی (بیشک) تو ان کی کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور
 کہوتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جاوے گا تو وہ ان کی انگریزوں کو ٹھٹھے بھڑکے کر ڈالے گا۔

معارف و مسائل

یونکہ دنیا کا پانی کبھی رنگ میں کبھی بویں کبھی ذائقہ میں متغیہ ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا کا

دودھ پلڑا جاتا ہے اسی طرح دُنیا کی شراب بہ مزہ دلتا ہوتی ہے نہ صرف بعض منافق کی خاطر ہی باقی بڑے
جیسے تمباکو کاڑوا ہونیکے باوجود کھایا جاتا ہے یہ عادت یہ جاتی ہے۔ جنت کے پانی اور دودھ اور
شراب کے بار میں تبادلا دیا گیا کہ وہ سب ان تغیرات اور بد مزگی کی آفت سے خالی ہیں اور ہشتنگا
دوسری مشرتوں اور مفاسد سے خالی ہونا سورۃ صافات کی آیت میں آیا ہے لَا يَجْنُ السُّؤْمُ
لَا هُمْ عَنْهُ يُنْفِقُونَ۔ اسی طرح دُنیا کے شہد میں میوم اور میل کپیل ملا ہوتا ہے جنت کی ہسر
میں شہد کا پاک صاف ہونا بتلایا گیا۔ صریح بات یہ ہے کہ انہا جنت کی چاروں قسمیں، پانی،
دودھ، شراب، شہد اپنے حقیقی معنی میں ہیں بار و جہ بخاری معنی لینے کو نہ درست نہیں، البتہ
یہ بات کہلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دُنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا زبان کی ہر چیز
کی لذت و ایف کچھ اور ہی ہوگا جس کی دُنیا میں کوئی انلی نہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا

لَا يَنْبَغُ أَنْ يُعْلَمَ مَاذَا قَالَ انْفِاقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَتْ

عَلَيْهِمْ هُدًى وَاتَّبَعُوا تَقْوَاهُمْ ۖ قُلْ يَنْصُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

يَغْتَنَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَ تُرْمُذُورُهُمْ

ایہا لوگ جو آپ کی طرف سے ملامت کا جھنڈا اب بھی اٹھا کرتے ہیں قیامت ہے کہ تم کو کلامی ہو جائے۔

ایہا لوگ جو آپ کی طرف سے ملامت کا جھنڈا اب بھی اٹھا کرتے ہیں قیامت ہے کہ تم کو کلامی ہو جائے۔

خلاصہ تفسیر

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! بعض آدمی ایسے ہیں (مراد منافقین ہیں) کہ وہ آپ کی تبلیغ و تعلیم
کے وقت تک بہ میں تو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں لیکن دل سے بالکل توجہ نہیں دیتے، وائے
جب وہ لوگ آپ کے پاس سے (اٹھ کر مجلس سے) باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم (صحابہ) کہتے ہیں
کہ حضرت نے ابھی جب ہم مجلس میں تھے کیا بات فرمائی تھی (ان کا یہ کہنا بھی ایک قسم کا استہزا
ہی تھا کہ اس سے یہ بتلانا تھا کہ ہم آپ کی گفتگو کو قابل التفات نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک شعبہ فحاش
ہی تھا) یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے (ہدایت سے دور ہو گئے،

اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں اور (انہی کی قوم میں سے) جو لوگ راہ پر ہیں (یعنی مسلمان ہو چکے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کو ۱۸ احکام سننے کے وقت) اور زیادہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ ان احکام جدیدہ پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی ان کی ایمانیات کی تعداد بڑھ گئی یا یہ کہ ان کے ایمان کو اور زیادہ قوی اور پختہ کر دیتے ہیں جو عمل صالح کا خاصہ ہے کہ اس سے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے اور ان کو ان کے تقویٰ کی توفیق دیدیتا ہے (آگے ان منافقین کے لئے) عید ہے کہ یہ جو قرآن اور احکام الہیہ سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے (سو) معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعہ آپڑے (یہ بطور زہر تو یخ کے فرمایا کہ اب بھی متاثر نہیں ہوتے تو کیا قیامت میں تذکرہ اور ہدایت حاصل کریں گے) سو یاد رکھو کہ قیامت بھی نزدیک ہے چنانچہ (آگے) متعدد علاماتیں تو آپہنچی ہیں ۱ چنانچہ از روئے حدیث خود خاتم النبیین کی بعثت و نبوت بھی علامات قیامت میں سے ہے اور شوق قرینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہ ہونے کے علاوہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یہ سب علامات زمانہ نزول قرآن میں موجود ہو چکی تھیں، آگے اسکا بیان ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پانے میں قیامت کا متغیر کرنا محض جہالت ہے کیونکہ وہ وقت سمجھنے اور عمل کرنے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا تو جب قیامت ان کے سامنے آکھڑی ہوئی اُس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا (یعنی مفید نہیں ہوگا)

معارف و مسائل

اشراف، کے معنی علامات کے ہیں اور علامات قیامت کی ابتدا خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہو جاتی ہے کیونکہ تم نبوت بھی قرب قیامت کی علامت ہے اسی طرح شوق قر کے معنی کہ اب بھی قرآن میں اقتربت الساعة کیساتھ فرمایا اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ تو علامات ابتدائہ ہیں جو خود نزول قرآن کے وقت میں ظاہر ہو چکی تھیں دوسری علامات قریبہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت انس سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں۔

علم اٹھ جائیگا، پہل بڑھ جائیگا، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری کی کثرت ہوگی، مرد قمر رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ بچاں عورتوں کا تسکین ایک مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور بہل پھیل جائے گا بخاری مسلم،

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت قرار دے لیا جائے کہ حلال

بھیج کر رکھا جائیں اور لوگوں کو تاراں بھیجا جائے (یعنی اسی ادا کی میں دل میں تکی ہو اور علم کی
 اغراض کی پوری سے حاصل کیا جائے، اور داپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے
 لگے، اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کر دے، اور مساجد میں توبہ و توبہ نہ لے۔
 اور قوم کا سردار ان سب میں کا فاسق یا کاردار آدمی ہو جائے، اور قوم کا نمانہ و ان سب میں کی
 دلیل ہو جائے، اور شریعہ آدمی کا اکراد صرف اس لئے کرنا یا سکے کہ اس کی اکراد کریں گے تو کیا ہوگا
 اور کمالی علم و قوت کا مانہ عام ہو جائے، اور امیر یا جے کا جے پہلے جائیں اور شریعتی یا
 نہیں اور اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلامت پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت تم لوگ کفار
 کرو ایک۔ رخ آمدھی کا اور زلزلہ کا اور لوگوں کے زمین میں دھنس جائے گا اور صورتیں
 ہو جائے گا اور آسمان سے پتھر برسنے کا اور دوسری علامات قیامت کا ہو گئے بعد دیر سے اس
 طاعت اس کی جیسے دیتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے آ رہے ہیں۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

سو تو جان لے کہ کسی کی ہدایت میں سوائے اللہ کے اور معافی نہ ہے اس لئے گناہ کے واسطے اور اللہ کے لئے

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَتَّوْلَكُمْ

اور مردوں کے لئے اور اللہ کو معلوم ہے بارگشت بخاری اور تھمہ متناہ

خلاصہ تفسیر

اجب آپ نہ اٹھائے کہ طبع و فہم پر دار بندوں اور کشتوں دونوں کا حال و حال خیر چکے تو
 آپ کا اکمل و اقصیٰ پر یقین رکھئے کہ جو اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں اس میں دین کے
 تمام اصول و فروع آگئے ہیں کہ علم سے علم کا مل اکمل ہے اور علم کا مل سے "مزم" ہے کہ
 تمام احکام الہیہ پر چڑھ کر مل ہو۔ حاصل یہ ہے کہ تمام احکام الہیہ پر مدار ہے رکھوں اور اللہ ہی
 کو ہی عطا سرزد ہو جائے جو آپ کی عنایت نبوت کی بنا پر حقیقت گناہ نہیں بلکہ معرفت کے
 افسانہ ہی ہو گا مگر آپ کی شان ارفع کے اعتبار سے صورت عطا ہے اس لئے (آیہ بیانی) اس
 ہی سرور عطا کی معافی مانگتے رہتے اور یہ مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے بھی
 بخشش کی، مانا لگتے رہتے اور (یہ بھی یاد رہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے
 سہنے کی (یعنی سب حال و احوال کی) خبر رکھتا ہے۔

معارف و مسائل

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابلِ عبادت نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو ہر مومن مسلمان کو بھی حاصل ہے سید الانبیاء کو کیوں حاصل نہ ہوتا پھر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم دینا یا تو اس پر ثابت قدم رہنے کے معنی میں ہے اور یا اس کے مقتضیات پر عمل کرنا مراد ہے جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ سفیان بن عیینہ سے کسی نے علم فیضیات کا سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا ارشاد نہیں سنا، فَأَعْلَمَهُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدُنْكَ کہ اس میں علم کے بعد عمل کا حکم دیا ہے اسی طرح دوسری جگہ فرمایا رَاعُوا أَمَّا الْحَيَاتُ فَإِنَّهَا لَعِبَتْ وَلَهُمْ اور پھر فرمایا سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اسی طرح انفال میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالِكُم مِّن دُونِكُمْ فَمِنْهُ أَوْ رِغَابٌ مِّنْ فَرِيضَةٍ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْتُمْ كَالْعِزِّ ان سب مقامات میں اول علم پھر اس کے مقتضیات پر عمل کی تلقین فرمائی گئی ہے یہاں آیت مذکورہ میں بھی اگرچہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے حاصل تھا مگر مقصود اس سے اس کے مقتضی پر عمل ہے اسی لئے اس کے بعد استغفر کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ عصمت نبوت کے اس کے خلاف کرنا اگرچہ حتمال نہیں تھا مگر انبیاء علیہم السلام سے قصوم ہونے کے باوجود بعض اوقات اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے اور اجتہادی خطا قانون شرع میں گناہ نہیں بلکہ اس پر بھی اجر ملتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کو اس خطا پر مستثنیٰ ضرور کر دیا جاتا ہے اور ان کی شانِ عالی کے اعتبار سے اس کو لفظ ذنب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسا کہ سورہ عبس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا عتاب نازل ہوا وہ بھی اسی خطا اجتہادی کی ایک مثال تھی جس کی تفصیل سورہ عبس میں آئے گی کہ وہ اجتہادی خطا اگرچہ کوئی گناہ نہ تھا بلکہ ایک اجر اسپر بھی ملنے کا وعدہ تھا مگر آپ کی شانِ عالی کے لئے اس کو پسند نہیں کیا گیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اسی طرح کا ذنب مراد ہو سکتا ہے۔

فائدہ | حضرت صدیق اکبر رضی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور استغفار کی کثرت کیا کرو کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انھوں نے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہلاک کر دیا، جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے خیالات باطلہ کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں جیسے بدعات کا یہی حال ہے۔ اس سے اُن کو تو بہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔

وَقَدْ بَدَّلَ اللَّهُ دِينَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَىٰهِ شَاكِرِينَ، متقلب کے اغظیٰ یعنی لوٹ پوٹ ہونے یا الٹ پلٹ ہونے

کے اور مشنوں کے معنی جائے قرار کئے ہیں، اس کی مراد میں نشست احتمالات ہو سکتے ہیں اسی لئے حضرات مفسرین نے نشست معنی بیان کئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب ہی مراد ہیں کیونکہ ہر انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک وہ جن میں مارضی اور وقتی طور پر اشتغال ہوتا ہے دوسرے وہ جن کو وہ مستقل اپنا مشغلہ سمجھتا ہے، اسی طرح بعض مکانات میں انسان قیام مارضی ہوتا ہے بعض میں مستقل، تو آیت میں مارضی کو متقاب کے لفظ سے اور مستقل کو مارضی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح تمام احوال کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا اس آیت کا مقصد ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اُتری ایک سورت پھر جب اُتری ایک سورت

فَحُكْمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

جا بٹنی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَطْرَأُ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

تکنتے ہیں تیری طرف جیسے تکتا ہے کوئی بیہوش پڑا ہوا نے کے وقت سو خوابی ہے ان کی

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَقُلُوْا هَدًى قَوْلَ اللَّهِ

حکم ماننا ہے اور سہلی بات کہنا پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ نے

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي

تو ان کا بہلا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو فربانی ڈالو

الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَعَنَ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ

لٹک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہرا

وَأَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ

اور اندھی کر دیں ان کی آنکھیں کبلا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں

أَفْقَالَهُمَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

انکے فضل بینک جو لوگ اُلٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر ابھرا سکے کہ ظاہر ہو چکی

لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ان پر سبھی راہ شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کئے مدد کے لئے یہ اسوائے کہ انھوں

قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ

نے دیا ان لوگوں سے جو سزا میں اللہ کی آتاری تھا بے ہم تمھاری بات بھی مانیں گے بعضے کاموں میں اور اللہ

سامان ازایں (تیار ہی ہو جاتا ہے تو) اُس وقت بھی، اگر یہ لوگ (دعویٰ ایمان باشندیں) اللہ
 سے پختہ رہتے (یعنی دعویٰ ایمان کے مقتضیٰ پر عمل کرتے جس میں تمام احکام شریعہ عموماً اور
 حکم جہاد خصوصاً شامل ہے اور صدق دل سے جہاد کرتے) تو ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا (یعنی
 ابتدا میں اگر منافق تھے تو اخیر میں نفاق سے تائب ہو جاتے تب بھی ایمان قبول ہو جاتا اور
 انتہا کو اس میں ضرر نہ سمجھا جاوے کیونکہ وقت موت تک صدق دل سے توبہ قبول ہے، آگے جہاد
 کی تاکید اور اس سے پیچھے رہنے والوں کو خطاب کر کے ترک جہاد پر بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہاد
 سے کراہت کرتے ہو (سو) اس میں ایک دُنیویٰ فضاہت بھی ہے چنانچہ اگر تم (اور اسی طرح
 سب جہاد سے) کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے (یعنی ہونا چاہیے) کہ تم (یعنی تمام
 آدمی) دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو (یعنی جہاد سببِ افاغیہ اقامتِ عدل و صلاح
 و امن کا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جاوے تو مفسدین کا غلبہ ہو جائے اور کوئی انتظام نہیں تمام لوگوں کے
 مصالح کی حفاظت ہو نہ رہے اور ایسے انتظام نہ ہونے کے لئے فسادِ عام اور اضماعہ حقوق لازم ہو
 رہے جس جہاد میں دُنیویٰ نفع بھی ہو اس سے پیچھے ہٹنا اور بھی عجیب ہے، آگے ان منافقین کو دین
 کی تفسیح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دُور کر دیا (اس لئے اسکے احکام پر
 عمل کی توفیق نہ رہی) پھر (رحمت سے بعید کرنے پر یہ امر مرتب ہوا کہ) ان کو ابگوش قبول احکام
 الہیہ سننے سے ہم اگر ریا اور (راہِ حق کے دیکھنے سے) انکی (باطنی) آنکھوں کو اندھا کر دیا (آگے
 ان پر توضیح ہے کہ باوجودیکہ قرآن میں جہاد اور دیگر احکام کا وجوب مع دلائلِ حقانیت قرآن کے
 اور ان احکام کے مصالح و منافع اخرویہ لازماً اور دُنیویہ بھی احیاناً اور ان احکام کی مخالفت پر
 وعیدیں مذکور ہیں پھر جو یہ لوگ اُس طرف التفات نہیں کرتے) تو کیا یہ لوگ قرآن (کے اعجاز
 اور مضامین) میں غور نہیں کرتے (اس لئے ان کو انکشاف نہیں ہوتا) یا (غور کرتے ہیں مگر) دلوں
 پر (غیبی تغفل لگ رہے ہیں) یہ منع الخلو ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک بات کا ہونا منافی
 اور دونوں جمع ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور واقع میں یہاں دونوں باتیں مجتمع ہیں، اول انکی طرف سے
 ایک فعل ہوا یعنی ارکار کی وجہ سے قرآن میں غور نہ کرنا پھر اسکے وبال میں تغفل لگ گیا جسکے ذریعہ
 ختم (یعنی مہر لگا دینا) بھی کہا گیا ہے اور دلیل اس ترتیب کی یہ آیت ہے ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ افْتَنُوا
 ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوبِهِمْ اور اس مجموعہ پر فہم لایَعْقِلُوْنَ مرتب ہے، آگے اس مدغم تہ
 کی وجہ فرماتے ہیں کہ (جو لوگ) حق سے (پشت پیچھے کر پٹ گئے) بعد اس کے سیدھا راستہ ان کو
 (دلائلِ حقانیت) اعجاز قرآن اور دلائلِ نقلیہ میں پیشین گوئی کتب سابقہ سے (صاف معلوم ہو گیا
 شیطان نے ان کو چقمقہ دیا ہے اور ان کو دُور دُور کی سو بھائی ہے (کہ ایمان لائیں فلاں نسل)

موجودہ یا جو آئندہ متوقع ہیں ثبوت ہو جاویں گی، حاصل یہ ہوا کہ اس عدم تدبیر کی وجہ بناد ہے۔
 ۱۔ ہدایت کے واضح ثبوت کے بعد پھر یہ اٹھ پانچ لوگے جارہے اور اس بناد کے بعد قبول شدہ ہوتی
 ہوتی یعنی شیطان نے ان کی نظروں میں اس غلط اور مہلک عمل کو مزین کر کے دکھلایا اور اس قبول
 سے عدم تدبیر ہوا اور عدم تدبیر سے نعم اور طبع یعنی دلوں پر ہر ہوتی پھر (یہ ہدایت سامنے
 آجانے کے باوجود اس سے ٹوٹنا اور دور ہونا) اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں
 سے جو کہ خدا کے آثار سے ہوتے احکام کو (خدا) ناپسند کرتے ہیں مراد اس سے روئے یہود ہیں، جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدا کرتے تھے اور باوجود معرفت حق کے اتباع سے سدا کرتے تھے، محض یہ کہ
 ان منافقین نے جو سائے یہود سے) یہ کہا بعض باتوں میں ہم متعارف کہنا مان لیں گے (یعنی تم جو جو اتباع
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہو اسکے دو ہزر میں ایک تم اتباع نما ہر دوسرے عدم اتباع باطناً سو جزو
 اول میں تو ہم جملہ متعارف کہنا نہیں مان سکتے لیکن جزو ثانی میں مان لیں گے کیونکہ عقائد میں
 ہم متعارف ساتھ ہیں، کہنا قال لاق معکم مطلب یہ ہوا کہ حق سے بچنے کا سبب قومی
 تعصب اور کورانہ تقلید ہے، غرض ابتداء سلسلہ کی اس سے ہے اور انتہا ختم و طبع پر
 اور آگے اس قسم کی باتیں یہ منافقین خفیہ کرتے ہیں مگر) اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو
 (خوب) جانتا ہے (اور بعض امور پر وحی سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے، آگے وعید ہے جو کہ
 اولیٰ ہم کی تفسیر کے طور پر ہو سکتی ہے یعنی یہ جو ایسی دوکتیں کر رہے ہیں، سو ان کا کیا حال
 ہو گا جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہونگے اور ان کے مونہوں پر اور پشتوں پر مارے جاتے
 ہونگے (اور) یہ (سزا) اس سبب سے (ہو گی) کہ جو طریقہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی
 پر چلے اور اس کی رضا (یعنی اعمال موجبہ رضا) سے نفرت کیا کئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان
 کے سب اعمال (نیک ابتداء ہی سے) کا عدم کر دیتے (پس اس سزا کے مستحق ہو گئے اور
 کسی کے پاس کوئی عمل قبول ہو تو اس کی برکت سے عقوبت میں کچھ تو کمی ہو جاتی ہے آگے
 وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ کے مضمون کی شرح کے طور پر ہے کہ) بن لوگوں کے دلوں میں مرض
 (افاق) ہے (اور وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں) کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا (یعنی یہ ان کو کیسے اطمینان ہو گیا جبکہ
 حق تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت اور مسلم ہے) اور ہم (تو) اگر چاہتے تو آپ کو اسکا پورا
 پتہ بتا دیتے سو آپ ان کو ان کے حلیہ سے پہچان لیتے (پورے پتہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک
 کا پورا حلیہ بتا دیتے) اور (گو) جملہ موت ہم نے اس طرح نہیں بتلایا لیکن) آپ ان کو نذر کلام
 سے اب بھی ضرور پہچان لیں گے (کیونکہ ان کا کلام صدق پر مبنی نہیں اور آپ کو نور فراست
 سے اللہ تعالیٰ نے صدق و کذب کی پہچان دی تھی کہ صدق کا اثر قلب پر اور ہوتا تھا اور کذب

کا اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدق الملینان بیش ہوتا ہے اور تہوٹ دل میں تسک پیدا کرتا ہے اور آگے مؤمنین و منافقین سب کو خطاب میں جمع کر کے بطور ترغیب ترہیب کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جاننا ہے اپنی مسماؤں کو ان کے اخلاص پر جزا اور منافقین کو ان کے نفاق اور دھوکہ پہ عذاب دینا اور (آگے) حکام شاقہ مثل جہاد وغیرہ کی ایک کیمائے حکمت ارشاد ہے جیسا اور پہل عشق اذ میں ایک پیمانہ حکمت ارشاد فرمائی تھی یعنی تم ایسے امور شاقہ کا حکم دے کر (نہر و نہاری سب کی آزمائش کریں گے تاکہ تم اظاہری طور پر بھی ان لوگوں کو معام (اور میٹر) کریں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو (جہاد میں) ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں (یہ اسلئے بڑھا دیا کہ علاوہ حکم جہاد کے اور احکام بھی داخل ہو جاویں اور علاوہ حالت مجاہدہ و صبر کے دوسرے حالات بھی داخل ہو جاویں)

معارف و مسائل

سورۃ شحکہ، نمبر کے نقلی معنی "منبوذ و شحکم" کے ہیں اس لغوی معنی کے اعتبار سے توہ آن کی ہر سورت محکمہ ہے لیکن اطلاق شرع میں محکمہ مقابلہ منسوخ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سورۃ کے ساتھ محکمہ کی قید کا اضافہ اسلئے ہے کہ عمل کا شوق تو بھی پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو۔ اور قتادہ نے فرمایا کہ جتنی سورتوں میں قتال و جہاد کے احکام آئے ہیں وہ سب محکمہ ہیں۔ یہاں چونکہ اصل مقصد حکم جہاد اور اس پر عمل ہے اسلئے سورت کیساتھ محکمہ کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا جس کی آگے تصریح آرہی ہے۔ (قطبی)

آدلی لہم کے معنی آئی کے قول کے مطابق یہ میں قاربہ کا محکمہ یعنی اکی ہلاکت کے اسباب قریب آچکے ہیں (قطبی)

فہم عسیتم ان کو نکتہ ان نفی وافی الارض و تقطعوا ارحامکم افہم توتی کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اعضاء دوسرے کسی قوم و جماعت پر اقتدار حکومت۔ اس آیت میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لئے ہیں جسکو اور بخلافہ تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ البتہ ان نے بحر مجاہد میں اسی کو ترجیح دی ہے اس معنی کے اعتبار سے خطاب آیت کا یہ ہے کہ اگر تم نے احکام شرعیہ الہیہ سے روگردانی کی بن میں حکم جہاد بھی شامل تو اسکا اثر یہ ہو گا کہ تم جاہلیت کے قیام طریقوں پر پڑ جاؤ گے جسکا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور فتنہ ارجام ہے جیسا کہ جاہلیت کے ہر کام میں اسکا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ

دوسرے قبیلہ پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا، اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زہر کر کے بڑھتے تھے۔ اسلام نے ان تمام رسومِ جاہلیت کو مٹایا اور اسکے مٹانے کے لئے حکمِ جہاد جاری فرمایا جو اگرچہ ظاہر میں خویشی ہے مگر درحقیقت اس کا حاصل سڑے ہوئے علف کو کونہم سے اگات کر دینا ہے تاکہ باقی رسمِ سالم رہے۔ جہاد کے ذریعہ بدل و انصاف اور قاتلوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے۔ اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں اس جگہ تو لی گئے معنی حکومت و امارت کے لئے ہیں تو مطالبِ آیت کا یہ ہوگا کہ بھروسے عادت جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اُن کا اقامنا یہ ہے کہ اگر بھاری مادی پوری ہو، یعنی اسی حالت میں کہیں ملک قوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو نتیجہ اسکے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں و قریبوں کو توڑ ڈالو گے۔

صلہ رحمی کی سخت تاکید اور انظارِ خاص رحم کی جتن ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے۔ چونکہ عام رشتوں و قریبوں کی بنیاد دین سے چلتی ہے اسلئے معاشرت میں رحم معنی قریب و رشتہ کے استعمال کیا جاتا ہے نفسیہ روح المعانی میں اس جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور الارحام کا لفظ کن کن قریبوں پر جاری ہے۔ اسلام نے رشتہ داری اور قریب کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے دو اصحاب سے اس ضمن میں حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے اور رشتہ قریب قطع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دینگے جس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ ان میں احسان و سلوک کرنے کا تاکیدِ حکم ہے حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہؓ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں سکے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں اور ان ابو داؤد و الترمذی و ابن کثیر اور حنفی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ احادیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ قریب کے حق کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہیے اگر دوسرا بھی قطع تعلق اور ناروا سلوک بھی کرتا ہے تب بھی تمہیں اس سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَذَلِكَ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةٌ وَصَلَهَا لِيَفِيَّ بِهَا
شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہو صرف برابر کا بدلہ دے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ

اُن کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو عالم الغیب مانتے بہتے اس بات سے کیوں
بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی راز اور خفی عداوت کو لوگوں پہ ظاہر کر دیں۔ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ براءت میں ان کے ایسے اعمال و افعال اور حرکتوں کا پتہ دیدیا جن سے منافقین کے
نفاق کا پتہ چل جائے اور وہ پہچانے جائیں، اسی لئے سورہ براءت کو فاضلہ بھی کہا جاتا ہے یعنی رؤسا
محرکہ والی کیونکہ اس نے منافقین کی خاص خاص علامتیں ظاہر کر دی ہیں۔

وَلَوْ تَشَاءُ لَا نَرِيكَهُمْ قَدْ خَفَتْهُمْ لِيُسِيئَ لَكَ اِيْنِي اَكْرَمُ چاہیں تو آپ کو باتیں بتائیں
کو دکھادیں اور ان کا ایسا حال یہ بتلا دیں جس سے آپ ہر ایک منافق کو شخصی طور پہ پہچان لیں قرآن
نے اس ضمن کو برف کو بیان کیا ہے جس کا احتمال ایسی شے ہا کہ لئے ہوتا ہے جس کا وقوع ہوا
ہو، اس لئے کہ آیت کے یہ ہوتے ہیں کہ اگر تم چاہتے تو ہر منافق کو آپ کو شخصی طور پہ بتدین کر کے
بتا دیتے مگر مجھے حکمت و مصلحت اپنے علم و بردباری سے ان کو اس طرح رؤسا کرنا پسند نہیں
کیا تاکہ شرائط یہ تمام رہے کہ تمام امور کو ان کے نام پہ قبول کیا جائے اور باطنی حالات اور قلبی
مضمات کو صرف علیم وخبیر اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، البتہ آپ کو ایسی بصیرت ہم نے دیدی کہ
کہ آپ منافق کو خود انہیں کے ظلام سے پہچان لیں، وَمَنْ خَفَتْهُمْ لِيُسِيئَ لَكَ اِيْنِي غیوم ہوا کہ
حضرت عثمان بن عفانؓ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کو اس کے چہرے سے اور مہکت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں یعنی دورانِ گفت و اس سے
کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو جائے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں
ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود پہ اُس چیز کی چادر
اُڑھا دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز کوئی اچھی بھلی ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے اور بُری تو وہ ظاہر
ہو کر رہتی ہے۔ اور بعض روایات حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کا
آپ کو شخصہ فی طور پر بھی علم دیدیا گیا تھا جیسا کہ مسند احمد میں عقبہ ابن عمروؓ کی حدیث میں ہے۔
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں خاص خاص منافقین کے نام لیکر ان کو مجلس
سے اٹھا دیا اس میں چشتیس آدمیوں کے نام شمار کئے گئے ہیں (ابن کثیر)

حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہر شخص کے اعمال و افعال
کا علم بیلا زلی ابدی ہے۔ یہاں علم سے مراد ظہور و وقوع ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم
میں پہلے سے تھی اس کا وقوع و ظہور ہو کر واقعی علم ہو جائے (ابن کثیر)، واللہ اعلم

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ

یو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے اور مخالف ہو گئے رسول سے

مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّ وَاللَّهُ شَهِيدٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے گناہوں کا کفار اور منافقین کے لئے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

أَعْمَالَهُمْ (۲۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اے ایمان والو! تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے

وَلَا تُطِئُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

اللہ تم کو اپنی باتوں سے روک دے گا اور جو لوگ کفر سے باز ہو گئے ہیں

اللَّهُ ثُمَّ مَا تَوَاوَعُمُ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۲۹) فَلَا تَهِنُوا

اور نہ ہمت نہ ہاریں۔ تم لوگ جو کفار کے ساتھ ہو گئے ہو، تم کو اللہ سے دعا ہے کہ

تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرَكَكُمْ

اور تم کو سلام دے گا اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تم سے ہے اور تم سے جدا نہیں ہوگا۔

أَعْمَالَكُمْ (۳۰) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تَوَّابُونَ

تم لوگوں کے اعمال دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور تم لوگوں کے لئے لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں

تَتَّقُوا أَيُّكُمْ أَجُورُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ (۳۱) إِنْ يَسْأَلُكُمْ

اللہ تم سے کہ تم میں سے کون سا زیادہ نیک ہے اور تم سے تم سے مال نہ مانگے گا۔

فَيُخَفِّقْكُمْ تَبَخَّلُوا وَبَخَّلُوا (۳۲) هَٰذَا نَتْمُ هَٰؤُلَاءِ تَدُسُّونَ

پھر تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا۔

لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا

تم کو خرچ کرنے کے لئے آزمائے گا اور تم میں سے کون سا زیادہ نیک ہے اور تم سے تم سے مال نہ مانگے گا۔

يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا

پھر تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا۔

يَسْتَبْدِلْ قَوْلًا غَيْرَ كَقَوْلِهِمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (۳۳)

تم کو بدل دے گا اور تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا اور تم کو آزمائے گا۔

خلاصہ تفسیر

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے (وروں کو بھی) اللہ کے رستہ (یعنی دین حق) سے روکا اور رسول (صے اللہ علیہ السلام) کی مخالفت کی بعد اسکے کہ ان کو دین کا راستہ (اولیٰ عقلیہ سے مشرکین کے لئے) اور عقلیہ سے بھی اہل کتاب کے لئے، نظر آچکا تھا یہ لوگ اللہ

(کہ دین) کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، بلکہ یہ دین ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا چنانچہ ان
اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو (جو دین حق کے منافی نہ عمل میں آ رہے ہیں) ٹھارے گا
اسے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور (جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا حکم بتلائے ہیں
خواہ خاص طور پر وحی الہی میں اسکا حکم ہوا ہو یا وحی الہی میں لکھی ضابطہ بیان فرمایا گیا ہو، اور
اس خاص حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطہ میں داخل ہونے کی بناء پر حکم دیا ہو اس
لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (بھی) اطاعت کرو اور اکفار کی طرح اللہ و رسول کی نافرمانی
کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو (اس کی تفصیل معارف و مسائل میں آئے گی) ایک
جو لوگ ظالم ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رستہ سے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر رہے (بھی) گئے، سو
خدا تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا، عدم مغفرت کے لئے کفر کے ساتھ صدق نبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں بلکہ صرف کفر و الی الموت تک کا ہی اثر ہے لیکن زیادت تشبیح کے لئے یہ قید داتی
بڑھادی کہ اس وقت کے روسائے کفار میں یہ امر بھی متحقق تھا، آگے مومنین کے مدایک اور انکار
کے قبایح پر بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ مسلمان خدا کے محبوب اور انکار و بغض
ہیں تو (انے سلمانوں) تم (اکفار کے مقابلہ میں) ہمت مت ہارو اور ہمت ہار کر ان کو (صلی اللہ علیہ وسلم
محیطت مت بلو اور تم ہی غائب رہو گے) اور وہ مغلوب ہو گئے کہ تم محبوب ہو اور بغض میں
اور انت منتہارے ساتھ ہے (یہ تو تم کو دنیا کی کامیابی ہوئی) اور (آخرت میں یہ کامیابی ہوگی
بحمد اللہ تعالیٰ) تمہارے اعمال (کے ثواب) میں ہرگز کمی نہ کرے گا (یہ تو بہت افزائی کے جہاں
فی ترغیب تھی آگے دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب اور اتفاق فی سبیل اللہ کی
تہدید ہے کہ) یہ دنیوی زندگی تو محض ایک لمحہ ہے (اگر اس میں جان اور مال کو اپنے
فائدہ کے لئے بچانا چاہتے ہو وہ فائدہ ہی کتنے دن کا ہے اور کیا اسکا حاصل) اور اگر تم ایمان
اور تقویٰ اختیار کرو جس میں جہاد با نفس و مال بھی آ گیا) تو (تم کو تو اپنے پاس سے نفع پہنچا دیا
اس طرح کہ) تم کو تمہارے ابو عطا کر دیا اور (تم کے کسی نفع کا مطالب نہ ہو کا پناہ) تم سے
تمہارے مال (تک بھی جو کہ جان سے ابون ہے اپنے نفع کے لئے) طلب نہیں کر دیا (بسم
سے ایسی چیز نہیں طلب کرتا جس کا دینا آسان ہے تو جان جسکا دینا مشکل ہے وہ تو کیوں
طلب کر دینا پناہ طلب ہے کہ ہمارے جان و مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع
نہیں اور نہ یہ مان ہے و لہذا قولہ تعالیٰ و یطعم و البیتہم چنانچہ) اگر (امتناناً) تم سے تمہارے
مال طلب کرے پھر انتہا درجہ تک تم سے طلب کرتا رہے (یعنی سب مال طلب کرنے لگے
تو تم! یعنی تم میں سے اکثر) بخل کرنے لگو (یعنی دینا گوارا نہ کرو) اور اس وقت اللہ تعالیٰ

مقتدری ناگواری ظاہر کر دے (یعنی نہ دینے سے کہ فعل ظاہر ہی ہے باطنی ناگواری کھل جائے) اس نے یہ دو ممکن ہیں واقعہ کی گئی اور (ہاں تو لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں اس کا نفع تمہاری طرف سے ملے گا یا یقینی ہے تصور اس کا) خرچ کرنے کے لئے بلایا جانا (اور ابقیہ اکثر ہمارے قبضہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے) سو اس پر بھی (قبضہ تمہیں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور آگے اس فرد واقعہ پر بخل کی مذمت ہے کہ) ہوشیاری (ایسی بگ) خرچ (جیسے) بخل کرتا ہے تو وہ (درحقیقت) خود اپنے سے بخل کرتا ہے (یعنی اپنے ہی کو اس کے نفع دائمی سے محروم رکھتا ہے) اور (نہیں تو) اللہ تو تمہاری کامیابی نہیں (تاکہ احتمال اس کے سر رکھا ہو) اور (بلکہ) تم سب (اس کے) محتاج ہو (اور ہمارے اس احتیاج کی رعایت سے تم کو اتفاق کا حکم کیا گیا کیونکہ آخرت میں تم کو ثواب کی حاجت ہوگی اور طریق اس کا یہی اعمال ہیں اور) اگر تم (ہمارے احکام سے) روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا (اور) پھر وہ تم جیسے (روگردانی کرنے والے) نہ ہونگے (بلکہ نہایت فرمانبردار ہونگے۔ یہ کام ان سے لیا جاوے گا اور اس طرح وہ حکمت پوری ہو جاوے گی)

معارف و مسائل

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَاصَلُّوْا عَلٰی سَبِیْلِ اللّٰهِ، یہ آیت ہے منافقین اور یو دہی مرانیہ بنی انصیر کے متعلق نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ اُن منافقین کے متعلق ہے جنہوں نے خود کے موقع پر اخلاق ایش کی امداد اس طعن کی کہ انہیں سے بارہ آدمیوں نے ان کے پوسے لشکر کا کھانا اپنے ذمے لیا تھا، ہر روز ان میں سے ایک آدمی لشکر کفار کے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ وَشِیْخُوْهُمْ طَاعُوْا لَمْ یَحْضُرْ، یہاں جو طاعاں سے مراد یہ تہی ہو سکتا ہے کہ انہی اسلام کی مخالفت کو ششوں کو کامیاب ہونے کے لئے بلکہ امارت کر کے جیسا کہ ناسیہ تفسیر میں لکھا گیا ہے اور یہ صنی بنی ہو سکتے ہیں کہ ان کے کفر و افاق کی وجہ سے ان کے نیک عمل مثل صدقہ و خیرات وغیرہ کے سب کارت ہو جائیں قابل قبول نہ ہونگے لَا یُظِلُّوْا اَعْمٰیًا کُفْرًا، قرآن کریم نے اس جگہ جو طاعاں کے بجائے ابطال اعمال کا لفظ استعمال فرمایا ہے جیسا مفہوم بہت عام ہے کیونکہ ابطال کی ایک تو وہ صورت ہے جو کفر کی وجہ سے پیش آتی ہے بنی کو اوپر آیت میں جو طاعاں کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافر صلی ہا تو کوئی عمن بوجہ کفر کے قبول ہی نہیں اور جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام کے اعمال اگرچہ لائق قبول تھے مگر اسکے کفر و ارتداد نے ان سب اعمال کو بھی اکارت کر دیا۔ دوسری صورت ابطال اعمال کی یہ بھی ہے کہ بعض اعمال صالحہ کے لئے کچھ دوسرے اعمال

عمل کی وجہ سے ہو گیا، نفسیہ وجہ سے اس نے جلا سادیت شیعہ سے اس پرست کو فتنہ کیا یا نہ
 رَانَ الَّذِي بَنَى كَهْرًا وَوَصَلَ وَاسْتَنْ سَبِيلًا لِلَّهِ لَعَنَ مَا وَادَّاهُ لَعَنَ النَّاسُ وَالْمَلَائِكَةُ
 کے ساتھ ایسے عمل ہی پہنچا ہے، مگر ذکر یا تو اسلئے ہے کہ پہلی آیت میں کفار سے مار دینا
 بیان ہے اس آیت میں ان کے نقصان پہنچانا مقرر ہے یہاں کہ کفار سے مار دینا یا نہ دینا
 کیا اور یہ بھی ہے، ہمارے کہ پہلی آیت میں تو عام کفار کا ذکر تھا، ان میں سے وہ بھی شامل تھے جو
 بعد میں مسلمان ہو گئے، لہذا ہم تو یہ کیا کہ جو اعمال مسلمانوں نے بحالت کفر کیے تھے وہ سب درست
 کہ اسلام لائیکہ بعد بھی ان کا ثواب نہیں ملے گا اور اس آیت میں ایسے کفار کا ذکر ہے جو اسلام
 تک کفر کر رہے تھے کہ ان کا حکم ہے کہ آخرت میں ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی، **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**
فَلَا تَقْرَأُوا آيَةَ الْكُرْسِيِّ، اس آیت میں کفار کو مسیح کی دعوت دینے کی ممانعت کی
 گئی ہے اور ان کی یہ دوسری جگہ ارشاد ہے **وَإِنْ جُفُوا لِيَسْلَمْ مِنْكُمْ فَاُجْتَنَبُوا** یعنی اگر ان کی
 کی ہمت مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیے، اس آیت کی عبارت معلوم ہوتی ہے اس لئے نہیں
 جنت ات گئے، مایا کہ عبارت والی آیت اس لئے کہ ہاتھ ہے کہ کفار پر ایسے مسلح ہونے کی اجازت ہو اور
 اس آیت میں اس کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے مسلح کی رخصت نہیں ہے اس لئے
 دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ابتدا میں مسلح کر لینا بھی جائز ہے
 جبکہ مصلحت مسلمانوں کی اس میں دیکھی جائے، محض بزدلی اور عیش کوئی اسکا سبب نہ ہو اور اس آیت
 نے شروع میں کفار سے لڑنا کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ منہ رخ وہ مسلح ہے جس کا منہ رخ بزدلی اور التفرق
 راہ میں جہاد کرنے سے فارغ ہو اسلئے اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ **وَإِنْ جُفُوا لِيَسْلَمْ مِنْكُمْ** کی آیت کے
 حکم کو اس صورت کیسا قدر حق کیا جائے جس میں مسلح جوی ملامت و ذہن اور ہستی بزدلی نہ ہو
 بلکہ خود مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہو۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

وَتَنْزِيلُ كِتَابِ الْكَرَامَةِ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اشارہ اس
 طرف ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی تو وہ طاہر عظیم نعمت میں ملنے والا ہے اسلئے خونِ طہین
 کی حالت میں بھی ناکام نہیں۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلْعَةٌ، جہاد سے روکنے والی چیز انسان کے لئے دنیا کی نبوت ہی ہے، یہی
 جس میں اپنی جان کی نبوت، اہل و عیال کی نبوت، مال و دولت کی نبوت سب انسان کی
 آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بہر حال تم کو فنا ہو جائیں گی، اس وقت ان کو کیا بھی
 رہا تو چھوڑ دیا، دوسرے وقت یہ چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی اسلئے ان فانی و ناپائیدار چیزوں کی
 محبت کو آخرت کی دائمی پائی اور نعمتوں کی محبت پر غالب نہ آئے وہ

وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرتا مگر پوسے قرآن میں زکوٰۃ و صدقات کے احکام اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بیشتر مواقع آئے ہیں اور خود اس کے بعد ہی دوسری آیت میں اِنْفَاقِ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ تَاْمِيْرٌ آرہی ہے اس لئے ظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے اس لئے بعض حضرات نے لَا يَسْئَلُكُمْ کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال تم سے کسی اپنے نفع کے لئے نہیں مانگتا بلکہ تمہارے ہی فائدہ کے لئے مانگتا ہے یہاں تک کہ اسی آیت میں بھی يُؤْتِيْكُمْ اُجُوْرَكُمْ کے الفاظ سے کر دیا گیا ہے کہ تم سے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے کہا گیا وہ اس لئے ہے کہ آخرت میں جہاں تمہیں سب سے زیادہ نصرت و تکیوں کی ہوگی اس وقت یہ خرچ کرنا تمہارے کام آئے گا اس لئے کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔

مذکورہ آیت کا خلاصہ تفسیر میں اسی مفہوم کو اختیار کیا گیا ہے، اسکی فطریہ آیت مَا اَرِيْدُ مِنْهُمْ قَوْلٌ رِّدْقٍ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تم سے اپنے لئے کوئی رزق نہیں لیتے نہ اسکی ہمیں حاجت ہے اور بعض حضرات نے اس آیت کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ لَا يَسْئَلُكُمْ سے مراد پورا مال طلب کر لینا (جو قول بن کثیر نے بھی اس کا قرینہ اگلی آیت سے جس میں فرمایا ہے اِنْ يَسْئَلُكُمْ عَنْهَا فَيُخْفِكُمْ كَمَا يَكْفِيْكُمْ اَحْصَاءُ شَيْءٍ جَسَدٍ) مبالغہ اور کسی کام میں آخر تک پہنچ جانیکے ہیں۔ اس دوسری آیت کا مفہوم سب سے نزویکت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال پورے طلب کرتا تو تم بخل کرنے لگتے اور اس حکم کی تعمیل تمہیں ناگوار ہوتی یہاں تک کہ ادائیگی کے وقت تمہاری یہ ناگواری ظاہر ہو جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں لَا يَسْئَلُكُمْ سے مراد یہی ہے جو دوسری آیت میں فَيُخْفِكُمْ کی قیید کیا ہے تاکہ آیا ہی تو طلب دونوں آیتوں کا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مالی فرائض زکوٰۃ وغیرہ تم پر عائد کئے ہیں اول تو وہ خود تمہارے ہی فائدہ کیلئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں، دوسرے پھر ان فرائض میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے مال کا اتنا تھوڑا سا جزو فرض کیا ہے جو کسی طرح بار خاطر نہ ہونا چاہیے زکوٰۃ میں پالیسواں حصہ زمین کی پیداوار میں دسواں یا بیسواں حصہ، سو بکریوں میں سے ایک بکری، تو معام ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پوسے اموال تو طلب نہیں کیے بلکہ دینا ناگوار اور بار خاطر طبعاً ہوتا بلکہ اسکا قہر قلیل طلب فرمایا ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ اسکو خوشدلی کیساتھ ادا کیا کرو اور اس دوسری آیت میں جو ارشاد ہے يَخْرُجُ اَصْغَارُكُمْ اَسْمٰی اَصْغَارِ جَمْعِ صُغُرٍ کی ہے جس کے معنی کھینچ اور نفی کراہت کے ہیں اس جگہ بھی نفی کراہت و ناگواری مراد ہے یعنی طبعی طور پر انسان کو اپنا پورا مال بخشش کر دینا ناگوار ہوتا ہے جسکو وہ ظاہر بھی نہ کرنا چاہے تو ادائیگی کے وقت مال قبول وغیرہ سے یہ ناگواری کھل ہی جاتی ہے تو حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پوسے اموال کا مطالبہ کر لیتا تو تم بخل کرنے لگتے اور بخل کی وجہ سے جو ناگواری اور کراہت تمہارے دلوں میں ہوتی

اور اموال نامہ ہو جاتی۔ اس لئے اُس نے تمہارے اموال میں سے ایک حقہ اور قلیل خالصہ فرست
 دیا ہے تم اس میں بھی بخل کرنے لگے اسی کا بیان آخری آیت میں اس طرح فرمایا ہے کہ
 لَرَسَنَ رَسْمُفِقْوَانِ سَبِيلِ اللّٰهِ قِمَتُكُمْ مِّنْ يَّسْخَلُ، یعنی تم کو تمہارے اموال کا
 پیمائشہ فی سبیل اللہ کے قیامت دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے کس نے بھی بخل کرنے سے
 اس کے بعد فرمایا کہ مَن يَّسْخَلُ فَاِنَّهٗ يَسْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ، یعنی جو شخص اس میں بھی بخل کرتا ہو وہ اپنے
 اللہ کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنی جان کا نقصان اس بخل کے ذریعہ کرتا ہے کہ آفت کے ثواب سے
 محرومی اور ترک فیض کا وبال پر پھر اسی بات کو زیادہ وضاحت سے فرمایا اِنَّ الْفَرْغَ وَانْتَمَ
 الْعَقْلَ فَاِنَّهٗ يَنْفَعُ تَوْفَقِیْ ہے تم ہی صاحب توفیق ہو اللہ کی راہ میں قرب کرنا خود تمہاری حاجت کا اور اگر بنا کر
 وَاِنْ كَسَوْكُمْ اِیْسَبْدِلْ فَوَ مَا غَیْرُكُمْ ثُمَّ لَا یَكُوْنُوْا اَمْثَالُكُمْ، اس آیت میں حق تعالیٰ
 کے غنی الاغنیاء ہونے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کو تمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے ہر ہر
 بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم سب کے سب ہمارے احکام کی تعمیل چھوڑ دو تو جنت تک ہمیں نہ نیا کو اور
 اس میں اس قدر کو باقی رکھنا ہے ہم اپنے دین حق کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کے لئے دوسری دنیا
 قوم پر اگر دیں گے جو تمہاری طرح احکام شریعیہ سے گریز اور اعراض نہ کرے گی بلکہ ہماری مکمل اطاعت
 کرے گی۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ مراد اس سے عجمی لوگ ہیں، اور حضرت عکرمہؒ نے فرمایا کہ اس
 سے مراد فارس اور روم ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس آیت کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایسی
 کوشش تو ہے کہ اگر ہم اپنی انخواستہ احکام دین سے روگردانی کرنے لگیں تو وہ ہمارے بدستیں الٹی
 جائے گی اور پھر وہ ہماری طرح احکام سے روگردانی نہیں کرے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 سلمان فارسیؓ (جو مجلس میں موجود تھے) کی رائے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور اسکی قوم، اور اگر بالفصل
 دین حق شریعہ سے پرہیز ہو تا یہاں لوگوں کی رسائی مشکل ہوتی تو فارس کے کچھ لوگ ہاں
 اپنی پچھلے دین کو حاصل کرتے اور اسپر عمل کرتے (رواہ امام ندوی) والکام بسماء وابن ابی نعیم
 شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب جو ابو حنیفہؒ کے مناقب میں لکھی ہے میں فرمایا ہے کہ
 اس سے مراد ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں کیونکہ ابن فارس میں کون جماعت عجم کے اُس وقت پر
 نہیں پہنچے ہیں ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب پہنچے ہیں (حاشیہ تفسیر مظہری)

تَمَّتْ جُمُعَةُ لَدُنَّ تَقَاتِیْ دَعْوَانِہٖ سُوْرَةُ الْحَجَّلِ (صلی اللہ علیہ وسلم) رَوَّاعِ عَشْرَمِنْ
 شَعْبَانَ ۳۹۲ھ یَوْمَ السَّبْتِ بَعْلُ لَعْمِ

سُورَةُ الْفَتْحَةِ

سُورَةُ الْفَتْحَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَارْبَعُونَ كُوفَةً
سُورَةُ فَتْحِ مدینہ میں نازل ہوئی اسکی آیتیں آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ① لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تجھ کو ان سے جو آگے ہوئے تھے تیرے

ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَكْدِرُ بِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ②

گناہ اور جو پیچھے رہے اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاے تجھ کو سیدھی راہ

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③

اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

بیشک ہم نے (اس صلیح حدیث سے) آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی (یعنی صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب ہو گئی ایک فتح مطلوب یعنی فتح مکہ کا، اس لحاظ سے یہ صلح ہی فتح ہو گئی۔ اور فتح مکہ فتح میں اسلئے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلام میں کوئی حکمرانی نہیں بلکہ دین اسلام کا غلبہ و قہور ہوتا ہے، اور فتح مکہ سے مقصود بڑی حد تک حاصل ہو گیا، کیونکہ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر آپ اپنی قوم پر غالب آگئے تو ہم بھی اطاعت کر لیں گے۔ جب کہ فتح ہوا تو چاروں طاقت سے عرب کے قبائل اسٹپ ہو گئے اور خود یا بواسطہ اپنے وفود کے اسلام الٹا شروع کیا (روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما) چونکہ صلح حدیبیہ کے بڑے آثار فتح مکہ سے نمایاں ہوئے اسلئے اس کو فتح نبیین فرمایا گیا، اور صلح حدیبیہ

اس فتح مکہ کا سبب اور ذریعہ اس طرح ہو گئی کہ اہل مکہ سے آئے دن لڑائی رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی قوت اور سامان بڑھانے کی عادت و فرصت نہ ملتی تھی۔ حدیبیہ کے واقعہ میں بڑے صلح ہو گئی تو اطمینان کیا ساتھ مسلمانوں نے کوشش کی جس نے بہت سے نئے آدمی مسلمان ہو گئے اور مجمع مسلمانوں کا بڑھ گیا اور فتح خیبر وغیرہ سے سامان بھی درست ہو گیا اور ایسے ہو گئے کہ دوسروں پر دباؤ پڑ سکے، پھر قریش کی نافرمانی سے عہد شکنی ہوئی تو آپ دس ہزار صحابہ کرام کیساتھ تھابک کے لئے چلے۔ اہل مکہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ یاد لڑائی بھی نہیں ہوئی اور اطاعت قبول کر لی اور جو لڑائی ہوئی تھی تو اتنی کم اور خفیف کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح کیساتھ فتح ہو یا جنگ سے، غرض اس طرح یہ صلح سبب فتح ہو گئی اس لئے مجازی طور پر اس صلح کو بھی فتح فرمادیا گیا جس میں فتح مکہ کی پیشین گوئی بھی ہے آگے اس فتح کے دینی اور دنیوی ثمرات و برکات کا بیان ہے کہ یہ فتح اس لئے میسر ہوئی تاکہ (تبلیغ دین اور دعوت حق میں آپ کی کوششوں کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہو کہ کثرت سے لوگ سامان میں داخل ہوں اور اس سے آپ کا اجر بہت بڑھ جائے اور کثرتِ اجر و قرب کی برکت سے) اللہ تعالیٰ آپ کی سب اہل پچھلی (صوری) خطایں صاف فرمادے اور آپ پر (جو اللہ تعالیٰ) اپنے احسانات (کرتا آتا ہے) مثلاً آپ کو نبوت دی، قرآن دیا، بہت سے علوم دیئے بہت سے اعمال کا ثواب دیا ان احسانات کی اور زیادہ) جمیل کر دے (اس طرح کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ سامان میں داخل ہوں جس سے آپ کا اجر اور مقام قرب اور بلند ہو یہ دو نعمتیں تو آخرت سننے متعلق ہیں) اور (دو نعمتیں دنیوی ہیں ایک یہ کہ آپ کو بغیر کسی روک ٹوک کے دین کے) سیدھے راستہ پر لے چلے (اور اگر آپ پہلے ہی مستقیم پر چلنے پر لے سے یقین ہے مگر اسمیں کفار کی مزاحمت ہوتی تھی اب مزاحمت نہیں رہے گی) اور (دوسری دنیوی نعمت یہ ہے کہ) اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عاقبت ہی عزت ہو (یعنی جس کے بعد آپ کو بھی کسی سے دباؤ نہ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام جہتۃ العرب پر آپ کا تسلط ہو گیا)

معارف و مسائل

جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے نزدیک سورۃ فتح سترہ ہجری میں اُس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ بمقامِ عمرہ مکہ مکرمہ مع جماعت صحابہ کے تشریف لے گئے اور حرم مکہ کے قریب مقام حدیبیہ تک پہنچ کر قیام فرمایا مگر قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا پھر اس پر صلح کرنے کے لئے تیار ہوئے کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں اگلے سال اس عمرہ کی تمنا کر لیں، بہت سے صحابہ کرام خصوصاً فہم قی غنم اس صلح کی صلح سے ناراض تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باشارات ربانی اس صلح کو انجمنِ کار مسلمانوں کے لئے ذریعہ کامیابی سمجھ کر قبول فرمایا جس کی تفصیل آگے آتی ہے

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام طہرہ کھولا یا اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہونے تو راستہ میں یہ سورت پوری نازل ہوئی جس میں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچی ہو ضرور وقت ہو گا مگر اکتایہ وقت نہیں بعد میں فتح کے وقت ہو گا اور اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا کیونکہ یہ صلح ہی درحقیقت فتح مکہ کا سبب بنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ابن مسعودؓ سے اس بہ کرام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں اسی فتح جو ہر نے فرمایا کہ ہم صلح حدیبیہ ہی کو فتح سمجھتے ہیں اور حضرت برابر بن عازبؓ نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح مکہ ہی کو فتح کہتے ہو اور کوئی شک نہیں کہ وہ فتح ہے لیکن ہم تو واقعہ حدیبیہ کے وقت یہ فتح کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہؓ کی تعداد چودہ سو تھی ایک دھڑت کے نیچے جہاد کرنے پر آمادگی میں تھی جیسے کہ اسی سورت میں اُس بیت کا ذکر بھی آگیا ہے انفس از ابن کثیرؒ اور جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سورت واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے اور اس واقعہ کے بہت سے اہل ارکان خود اس سورت میں تذکرہ بھی ہے اس لئے منہ سب معلوم ہوا کہ اس واقعہ کو پہلے ذکر کر دیا جائے۔ تفسیر ابن کثیرؒ میں اس کی بڑی تفصیل ہے اور اُس سے زیادہ تفسیر ظہریؒ میں اس جگہ چودہ صفحات میں یہ نقشہ اول سے آخر تک تفصیل اور مرتب مستند کتب حدیث کے حوالہ سے بیان کیا ہے جو بہت سے معجزات اور فصاحت اور سبکی۔ دینی۔ سیاسی فوائد و حکم پر مشتمل ہے اس میں سے یہاں اس نقشہ کے صرف وہ اجزاء لکھے جاتے ہیں جن کا ذکر خود اس سورت میں کیا گیا ہے یا جن سے اس کا گہرا تعلق ہے تاکہ آگے ان آیتوں کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے جو اس نقشہ سے تعلق ہیں اور یہ سب بیان تفسیر ظہریؒ سے لیا گیا ہے اور جو کسی دوسری تفسیر سے لیا ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔

نہیبیہ، ایک مقام مکہ مکرمہ سے باہر حدود حرم کے بالکل قریب ہے جس کو واقعہ حدیبیہ آج کل شمیمہ کہا جاتا ہے یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے۔

جزو اول رسول اللہ ﷺ اس واقعہ کا ایک بڑا روایت عبد بن حمیدؒ وابن جریرؒ نے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خواب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں یہ خواب دیکھا کہ آپؐ مکہ مکرمہ میں مع صحابہ کرام کے ان دانیان کیساتھ داخل ہوئے اور احرام سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے سب کو دعا دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہال کو اٹھائے اور یہ کہ آپؐ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اور بیت اللہ کی پانی آپؐ ہاتھ آئی، یہ اس واقعہ کا ایک جزو ہے جو بکا ذکر اسی سورت میں آیا ہے (انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اس لئے اس سورت کا واقعہ ہونا یقینی ہو گیا تاہم خواب میں اس واقعہ کے لئے دو سال یا مہینہ متعین نہیں کیا گیا، اور درحقیقت یہ خواب فتح مکہ کے وقت ہی پورا ہونے والا تھا مگر اب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کا خواب فرمایا تو اس سے

کے سب مکہ مکرمہ جانے اور بیت اللہ کا طواف کرنے وغیرہ کے ایسے مشتاق تھے کہ ان حضرات نے فوراً ہی تیاری شروع کر دی اور جب صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا کہ وہ لوگ تو بیرون کوئی خاص سال یا مہینہ بتدین نہیں تھا تو احتمال یہ بھی تھا کہ اتنی یہ مقصد حاصل ہو جائے (کذا فی بیان القرآن بحوالہ روح المعانی)

جز دوم، آپ کا صحابہ کرام اور دیہات | ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کے سامانوں کو ساتھ چلنے کے لئے بلانا صحابہ کرام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو آپ کو یہ خطرہ سامنے تھا کہ قریش نے لوگوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی، ان میں سے بہت سے اعراب اور دیہات نے ساتھ چلنے سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب میں قریش مکہ سے لڑنا چاہتے ہیں تو سازد ملنا واٹے اور طاقتور ہیں ان کا انجام تو یہ ہونا ہے کہ یہ اس قدر سے نہ داپیں نہ ٹوٹیں گے (مظہری)

جز سوم، مکہ کی طاقت روایتی | امام احمد بن حنبل، ابو داؤد و نسائی وغیرہ کی روایت کے مطابق روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نیا لباس زیب تن فرمایا اور اپنی ناقہ قصویٰ پر سوار ہوئے، ام المومنین حضرت اُم سلمہؓ کو ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار اور دیہات کے آنے والوں کا بڑا مجمع تھا جن کی تعداد اکثر روایات میں چودہ سو بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی وجہ سے انہیں کسی کو شک نہیں تھا کہ اس وقت فتح ہو جائے گا، حاراکہ تیرہ تلواریں کے ان کے ساتھ اور کچھ اسلحہ نہ تھا۔ آپ مع صحابہ کرام کے شروع ماہ ذیقعدہ میں پیر کے دن روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر احرام باندھا (مظہری علیہ السلام)

جز چہارم، اہل مکہ کی قلعے کیلئے تیاری | دوسری طاقت جب اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی جماعت سمجھا کیسا تھا مکہ کے لئے روانہ ہونے کی خبر ملی تو جمع ہو کر باہم مشورہ کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کیساتھ عمرہ کے لئے آرہے ہیں اگرچہ ان کو مکہ میں آنے دیا تو تمام عرب میں یہ شہرت ہو جانے لگی کہ وہ ہم پر غلبہ پا کر ہم پر ہوجائیں گے حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں سب نے عہد کیا کہ ہم ایسا سرگرم نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو روکنے کے لئے خیال بن دیا (جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سرکردگی میں ایک جماعت کو مکہ سے باہر تمام کراخ اخیتم کر دیا اور اس پاس کہ دیہات والوں کو بھی ساتھ لایا اور طائف کا قیام نو تھیف بھی لگے اور ان کی کئی انہوں نے مقام بلاتحیر اپنا پر او ڈال لیا، ان سب نے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے اور آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے کا حکم کر لیا۔

نہر مانی کا ایک عیب وہ طریقہ | ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ تمام حالات سے لیکر اس وقت تک جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کچھ آدمی بٹھادیتے تاکہ آپ کے پورے حالات دیکھ کر آپ اپنے قتل پہاڑ والا با آواز بلند دوسرے پہاڑ والے تک وہ تیسرے تک وہ چوتھے تک پہنچاوتے اس طرح پتہ منٹوں میں آپ کی نقل و حرکت کا بلذخ والوں کو علم ہو جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن نفیان کو آگے کہہ کر بھیج دیا تھا کہ وہ خنیہ اہل مکہ کے حالات جاکر دیکھیں اور آپ کو اطلاع کریں۔ وہ مکہ سے واپس آتے تو اہل مکہ کی ان مبنی تیاریوں اور مکمل مزاحمت کے واقعات کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو تیش پہنچا دیا وہ جتنوں نے ان کو کھایا ہے پھر بھی وہ جنگ سے باز نہیں آتے، ان کے لئے تو اچھا موقع تھا کہ وہ مجھ اور دوسرے اہل عرب کو آزاد چھوڑ دیتے اگر یہ عرب لوگ مجھ پر غالب کیا تو ان کی دکانیں بیٹھیں صلہ سستی اور میں ان پر غالب آجاتا تو یا تو پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے اور اگر یہ نہ کرتے اور جنگ ہی کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ تازہ اور قوی ہوتے اور پھر وہ میرے غائب ہونے پر آجاتے، معلوم نہیں کہ یہ قریش کیا سمجھ رہے ہیں قسم ہے اللہ کی کہ میں اس حکم پر جو اللہ نے مجھ دیکر بھیجا ہے ہمیشہ ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تنہا میری گردن رہ جائے۔

دوسرے دن | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ کی ناکہ کار اسے میں بیچنا دیا اور مشورہ لیا کہ اب ہمیں یہیں سے ان عربوں کے خلاف جہاد شروع کر دینا چاہیے یا ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں، پھر جو ہمیں روکے اس سے قتال کریں فیتہ ابوبکر بنی اور دوسرے صحابہ نے شورہ دیا کہ آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلے میں کسی سے جنگ کے لئے نہیں نکلے اسلئے آپ اپنے قصد پر رہیں ہاں اگر کوئی ہمیں مکہ سے روکے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے، اسکے بعد حضرت مقداد بن اسود اُٹھئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ آپ سے یہ کہیں رُذْہِبُ اَنْتَ وَرُبُّنَا فَخَازِلَا (یعنی جاکے آپ اور آپ کا رب اور بڑا بھیجے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں) بلکہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، پس اب اللہ کے نام پر مکہ کی طرف چلو۔ جب آپ مکہ کا رخ کر کے قریب پہنچے اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے آپ کو مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے لشکر کی صفوں پر نبی قبا کی طرف حکم کر کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد بن ہشام کو ایک دستہ فوج کا میر بنا کر آگے کیا، انہوں نے خالد بن ولید کے لشکر کے بالمقابل صفوں بنائیں، اسی حالت میں نماز ظہر کا وقت آگیا حضرت بلالؓ نے اذان بھی پڑھائی اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اراکم کو نماز پڑھائی۔ حالہ بن ولید اور ان کے سپہی
دیکھتے رہے۔ بعد میں خالد بن ولید نے کہا کہ ہنسنا بڑا اچھا موقع صنایع کرو یا جب یہ لوگ سب
نمازیں پڑھتے اُس وقت ہم ان پر ٹوٹ پڑتے مگر کچھ بات نہیں اب ان کی دوسری نماز کا وقت آنے
والا ہے اسکا اتقا کرو مگر جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام لیکر نازل ہوئے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ارادوں سے بات کر کے نماز کے وقت لشکر کو دو حصوں
میں تقسیم کر کے دارالقیہ بنادیا اور ان کے شر سے محفوظ رہا۔

پھر وہ تمام حدیبیہ میں ایک چوہ | ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو
آپ کی زندگی کا ہاتھ پھسل گیا وہ ٹیٹھ گئی صحابہ کرام نے اٹھنا چاہا تو انہی لوگوں نے کہا کہ تصدوی
جراگنی آپ نے فرمایا تصدوی کہا تصدوی نہ اُس کی ایسی مادت ہے بلکہ اُس کو تو اُس ذات سے دیکھا
ہے۔ صحابہ فیل کو روک دیا مت (غالباً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز ہو گیا کہ جو
واقعہ خواب میں دکھایا گیا ہے اسکا یہ وقت نہیں ہے) آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات
کی جسکے ہاتھ میں تمہاری جان ہے آج کے دن قریش مجھ سے جو بات بھی کہیں گے ہمیں شکار الہیہ
کی تعلیم ہو تو میں اسکو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر ایک آواز رکھائی تو اُنہی آہی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ بن ولید کی جانب اشارہ کر دیا حدیبیہ کی دوسری جانب قیام فرمایا جس
پانی بہت ہی کم تھا پانی کے واقعہ پر غالب بن ولید اور بلدح والے قابض ہو چکے تھے۔ یہاں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجوبہ ظاہر ہوا کہ ایک کنواں جس میں پانی کچھ کچھ رہتا تھا اُس میں آپ کے کلی بدن
اور اپنا ایک تیرا یکا کہ اسکے اندر گار دور یہ ٹل جوتے ہی اسکا پانی جوش مارا کنویں کی کن کے
قریب پہنچ گیا کنویں کے اوپر والوں نے اپنے برتنوں سے پانی لیا اور سیراب ہو گئے۔

جو وقت اہل مکہ کیساتھ | اس طرح سب صحابہ مطمئن ہو کر یہاں قیام ہوئے اور اہل مکہ سے بواسطہ خود
بواسطہ خود بات چیت | بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے اہل بن وقار (جو بعد میں سمان ہو گئے)
اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہانہ عرض کیا کہ قریش
مکہ پر ری قوت ہیں تمہارا بیٹے کے لئے نزل آئے ہیں اور پانی کی گتھوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے
وہ ہرگز آپ کو نہ چھوڑیں گے لہذا آپ مکہ میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی
سے جنگ کرنے نہیں آئے البتہ اگر کوئی ہمیں مارنے سے روکے گا تو ہم قتال کریں گے پھر آپ نے اسی
بات کا اعادہ فرمایا جو پہلے باسوس بشر کے سامنے کہی گئی تھی کہ قریش کو متعدد جنگوں سے روکا دیا ہو
اگر وہ چاہیں تو کسی حد تک مدت تک کیلئے ہم نے صلح کر میں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی تیاری میں لگ
جائیں اور ہمیں اور باقی عرب کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ ہمارے پر غالب آگئے تو انہی کو گھر بھیج دیا ہو جائیگی

اور اگر ہم غائب آگئے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے لگے تو ان کو اختیار ہو گا کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاویں یا ہمارے خلاف جنگ کریں اور اس عرصہ میں وہ اپنی قوت و فو ظا رتہ کر رہا ہوتے ہوئے اور اگر قریش اس بات سے انکار کریں تو ہذا ہم بنے معاملہ پاؤں سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ میری تنہا کردن باقی نہ ہے۔ ہذیل یہ کہنا واپس ہو گئے کہ میں جو قریشی سرداروں سے آپ کی بات کہہ دیتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے تو ان کی بات ہی سننا نہ پایا بلکہ جنگ کے پیش میں رہے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بات تو س میں یہ کہنے والے عروہ بن سعود اپنی قوم کے سردار تھے، بسبب بات سنی تو عروہ بن سعود نے قریشی سرداروں سے کہا کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی تیرے درستی سے اس کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کر ان سے بات کروں چنانچہ دوسری مرتبہ عروہ بن سعود گفتگو کے لئے حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر اپنی قوم قریش کا صفایا ہی کر دیں تو یہ کونسی اچھی بات ہوگی، بھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کو ہتک کر دے پھر صحابہ کرام سے اتنی نرم و نرم باتیں ہوتی ہیں۔ اسی حال میں عروہ صحابہ کرام کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بھی تو صحابہ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیکر اپنے پیچ وں سے مل لیا۔ اور جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے کرنے والے پانی پر صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اپنے پیروں کو ملتے تھے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں بات کر دیتے۔ عروہ نے واپس جا کر قریشی سرداروں سے یہ حال بیان کیا کہ میں بڑے بڑے شاہی درباروں قیصر، امپری اور نجاشی کے پاس جا چکا ہوں، خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا، کی قوم اس پر اس طرح ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فدا ہیں اور وہ ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ ایشورہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو مگر لوگوں نے کہا ہم یہ بات نہیں مانی سکتے ہجرت اس کے کہ اس سال تو آپ لوٹ جائیں پھر اگلے سال آجائیں۔ جب عروہ کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی جماعت کو ساتھ لیکر واپس ہو گئے اسکے بعد ایک صاحب طبع بن علقمہ جو اعراب کے سردار تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کو احرام کی حالت میں قربانی کے جاؤر ساتھ لئے دیکھا تو واپس ہو کر اس نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ لوگ بیت اللہ کے عمرہ کیلئے آئے ہیں انکو روکنا کسی طرح درست نہیں، لوگوں نے اسکا کہنا نہ سنا تو یہ بھی اپنی جماعت کو ایک روپس ہو گیا۔ پھر ایک پوتھا آڈی آپ سے بات کرنے کے لئے آیا اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے اپنی وہی بات پیش کر دی جو اس سے پہلے ہذیل اور عروہ بن سعود کے سامنے پیش کی تھی اس نے جا کر آپ کا جواب قریش کو سنا دیا جز ہشتم، حضرت عثمان غنی کو امام بنی قریظہ نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے لئے پیغام دیکر پہنچا

نے حدیبیہ میں پہنچا کہ تمام فرمایا تو قریش کھرا گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان سے پاس اپنا کوئی آدمی بھیجا بتا دیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں ہمارا راستہ نہ روکو اس کام کے کیلئے حضرت عمر فاروقؓ کو بلایا انھوں نے عرض کیا کہ یہ قریش میرے دشمن ہیں۔

کیونکہ ان کو میری عداوت و تہمت کا سال معلوم نہ ہو میرے قبیلہ کا کوئی آدمی اسے سامک میں نہیں جڑی
 حمایت لے لے اسے میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلہ خیرہ
 بنی وہب سے خاص قوت و عزت رکھتے ہیں یعنی عثمان بن عفانؓ، آپ نے حضرت عثمان کو اس کام کے لئے
 مامور فرما کر بھیج دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو ضعیف مسلمان مرد اور عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے
 اور شہدائے اسلام میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر تسلی کر دیں کہ پریشان نہ ہوں انشاء اللہ مکہ مکرمہ
 فتح ہو کر تمہاری شہدائے اسلام کے قہر و قہر کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ پہلے ان لوگوں سے پاس
 پہنچے جو مقام بلذت میں حضورؐ کا راستہ روکنے اور مقابلہ کے لئے جمع ہوئے تھے ان سے جا کر حضرت
 رسول اللہ ﷺ کی وہی بات سنادی جو آپ نے بدیل اور عروہ ابن مسعود وغیرہ کے سامنے کہی تھی ان
 لوگوں نے کہا کہ ہم نے پیغام نبیؐ لیا آپ بآپ اپنے بزرگ سے کہہ دو کہ یہ بات ہم گزر نہیں ہوگی۔ ان
 لوگوں کا جواب سن کر آپ مکہ مکرمہ کے اندر جانے لگے تو ابان بن سعید کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے
 ان سے ملاقات ہوئی انھوں نے حضرت عثمانؓ کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لیا ان سے
 کہا کہ مکہ میں اپنا پانی ہم بیکر جہاں پاہیں جاسکتے ہیں انہیں آپ کوئی فکر نہ کریں پھر اپنے گھوڑے
 پر حضرت عثمانؓ کو سوار کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کیونکہ ان کا قبیلہ بنو سعید مکہ مکرمہ میں بہت
 قوی اور عزت دار تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک ایک سردار کے پاس
 پہنچے اور حضورؐ کا پیغام پہنچایا کہ تم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے عمرہ کر کے واپس جائیں گے ہاں
 کوئی ہمارا راستہ روکنے کا تو لڑیں گے اور قریش خود جنگوں سے نیم جاں ہو چکے ہیں ان کے لئے مناسب
 یہ ہے کہ ہمیں اور دوسرے اہل عرب کو چھوڑ دیں قریش ہمارے مقابلہ پر نہ آئیں پھر دیکھیں اگر عرب
 ہم پر غالب آگئے تو ان کی مدد پوری ہو جائے گی اور ہم غالب آئے تو انہیں پھر بھی اختیار باقی
 ہوگا اس وقت قتال کر سکتے ہیں اور اس غرض میں ان کو اپنی طاقت بڑھانے اور حضورؐ رکھنے کا موقع
 بھی مل جائے گا مگر ان سب نے آپ کی بات کو رد کر دیا۔ پھر عثمان غنیؓ بنو منافقہ مسلمانوں سے ملے ان کو
 رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچایا وہ بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کو
 سلام بھیجا۔ جب حضرت عثمانؓ رسول اللہ ﷺ کے پیغام پہنچانے سے فارغ ہوئے تو اہل مکہ نے
 ان سے کہا کہ اگر آپ پاہیں تو طواف کر سکتے ہیں۔ عثمان غنیؓ نے کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں
 کر سکتا جب تک رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ طواف نہ کریں عثمان غنیؓ نے ان میں تین رات سہا اور
 دوسرا قریش کو رسول اللہ ﷺ کی بات ماننے کی طاعت دعوت دیتے رہے۔

جو دہنم، اہل مکہ اور مسلمانوں نے آپؐ کی بات ماننے کی طاعت دعوت دیتے رہے۔
 اور اہل مکہ کے ساتھ آدمیوں کی رفتاری | کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے قریب پہنچاؤ فتح کا انتظار

کریں اور موقع ملنے پر ۱۰ حاذی اللہ آپ کا قصہ ختم کر دیں۔ یہ لوگ اسی تاک میں تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی پر مامور حضرت محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قید کر کے حاضر کر دیا، دوسری طرف حضرت عثمان غنیؓ جو مکہ میں تھے اور ان کے ساتھ تقریباً دس مسلمان اور مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تھے۔ قریش نے جب اپنے پیارے دیوبان کی گرفتاری کا حال سنا تو حضرت عثمانؓ کی ہمت ان سب مسلمانوں کو روک لیا اور قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے لشکر کیطرت رکھی اور مسلمانوں کی جماعت پر تیر اور پتھر پھینکے اس میں مسلمانوں میں سے ایک صحابی ابن زبیم شہید ہو گئے اور مسلمانوں نے ان قریشیوں کے دس سواروں کو گرفتار کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیے گئے۔

جزو دہم: بیعت رضوان کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا کہ سب جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چہا دیکھنے بیعت کریں، سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا ذکر آگے اس سورت میں آنے والا ہے احادیث صحیحہ میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو اس بیعت میں شریک تھے اور حضرت عثمان غنیؓ چونکہ آپ کے ہم سنے تھے کہ ہوئے تھے اس لئے ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر فرمایا کہ عثمانؓ کی بیعت ہے یہ منہوی فضیلت حضرت عثمانؓ کی تھی کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دیکر ان کی طرف سے بیعت کرنی۔

جزو یازدہم: حدیبیہ کا واقعہ | دوسری طرف اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عیب مستطہ کر دیا اور خود مسالحت پر آمادہ ہو کر انہوں نے اپنے تین آدمی سہیل بن عمروؓ اور حوایب بن العزی و کاربن ہفص کو صدر مہذرت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، ان میں سے پہلے دو نہ تھے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ سہیل بن عمروؓ نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تک جو خبر پہنچی ہے کہ عثمان غنیؓ اور ان کے ساتھی قتل کر دیے یہ باطل غلط ہے ہم ان کو آپ کے پاس بھیجے ہیں ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، سند احمد اور مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ اس سورت میں جو آیت اَللّٰہُ لَیْ اَنْتَ اَعْلٰی کُنْتَ اَبَدٌ بَھِمُ مَسْکُکَ، یہ اس واقعہ سے متعلق ہے اب سہیل اور ان کے ساتھیوں نے جا کر بیعت رضوان میں صحابہ کرام کی مسارعت اور جہاں شاری کے عجیب غریب منظر کا حال قریش کے سامنے بیان کیا تو قریش کے صحابہ نے ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس بات پر صلح کر لیں کہ وہ اس سال تو واپس چلے جائیں تاکہ پورے عرب میں یہ شہرت نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو روکنا چاہا وہ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے، اور اگلے سال عمرہ کے لئے آجائیں اور تین روز

مذہب میں قیام کریں۔ اس وقت اپنے جانور بانی کے ذریعے کر ڈالیں اور امرا مکتوب میں دنیا بھر میں پہلے بن
 عمر و بن ابی اسد نے سلی اللہ علیہ وسلم کی دست میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو دیکھتے ہی مسرایا کہ
 اب حضور ہوتا ہے اس کو نے صلح کا راہ کر لیا ہے کہ یہاں کو پید بھیجنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پھر رزاقو بھیجے کہ اس صحابی سے عباد بن بشر اور بلالہ بھیجا دیں سے صلح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس حفاظت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ یہاں حاضر ہوئے تو ادب کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ
 گئے اور قریش کا پیغام آپ کو پہنچایا صحابہ کرام عموماً اس پر راضی نہ تھے کہ اس وقت اپنے
 امرا م بغیر عمرہ کے مکہ میں رہیں، انہوں نے یہاں سے سخت گفتگو کی، آوازیں بلند ہو گئیں بھیجا پت
 ہمیں، عباد بن بشر نے یہاں کو ڈالنے کا حکم دیا کہ اس نے آواز بلند کر دی تو وہیں انہوں نے آپ سے
 مشرک کو قبول کر کے صلح کر لینے پر راضی ہو گئے یہاں نے ہاکہ لا یشعروا اپنے اور اپنے درمیان سلیمانہ کہہ دیں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم "الحکم" کہیں گے یہاں نے
 یہاں سے کشت شروع کر دی اور کہا کہ افظ الرحمن اور زمین ہمارے عبادات میں نہیں ہے آپ یہاں سے افظ
 میں جو چاہے گئے تھے یعنی ہاں سے الٹھہر آپ نے اس کو بھی ماں لیا اور حضرت علی نے اسے فرمایا
 کہ ایسا ہی کہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ وہ عبد نامہ ہے جو انیسویں محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہاں نے یہ بھی لکھی کہ اگر تم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آئیے کو سرگز
 یرت اللہ سے ہیں۔ وکتہ سلیمانہ میں لیا کوئی افظ نہیں ہونا چاہیے جو کسی وقت کے عقیدہ کا انہوں نے
 آپ سے نہ بن گیا اللہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی لکھو کہ اگر حضرت علی اور اللہ
 نے فرمایا کہ جو لکھا ہے اس کو مکار بن عبد اللہ لکھو۔ حضرت علی نے اسے باوجود اسے اطاعت ہونے کے
 عرض کیا میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کو مٹا دوں۔ حاتم بن میں سے حضرت سید بن خنیفہ اور عبد
 بن عبادہ نے اسے حضرت علی سے کہا یا اللہ کیا کہ اس کو نہ مٹائیں اور بخیر محمد رسول اللہ کے اور کچھ نہ لکھیں
 اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اور کچھ آوازیں ہر طرف سنائی
 ہوئے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمانہ کا کاغذ خود اپنے دست مبارک میں لے لیا اور
 باوجود اس کے کہ آپ انی تھے پہلے بھی لکھا نہیں تھا مگر اس وقت خود اپنے قلم سے آپ نے یہ لکھ دیا ہذا
 ما فی حق محمد بن عبد اللہ و محمد بن عمر و اصحی و خدی و حرم عن اللہ اس مشرک بن
 یہاں فی اللہ من و کف بعض بعض یعنی یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبد اللہ اور محمد بن عمر
 نے دس سال کے لئے باہم جنگ نہ کرنے کا کیا ہے جس میں سب لوگ مومن رہیں ایک دوسرے پر
 چڑھائی اور جنگ سے پرہیز کریں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ اس وقت ہمیں مواقت

رنے سے نہ روکا جائے، سہیل نے کہا کہ بخدا یہ ہیں ہو سکتا، آٹھ نے اسکو بھی قبول فرمایا اسے بعد میں نے اپنی ایک جگہ لکھی کہ جو شخص مکہ والوں میں سے لینے دلی کی اجازت کے بغیر آئے، اس جگہ اسکو واپس کر دیں گے اگر وہ وہاں ہی کے رہے ہو اور مسلمانوں میں سے جو کوئی نہیں کے پاس مکہ چلا آئے اسکو ہم واپس نہ کریں گے۔ اس پر عام مسلمانوں کی ہوا اٹھی یہاں اللہ یہ کہہ چکا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو نہ کہیں کہ کتاب لوٹا دیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بھی قبول فرمایا اور فرمایا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر اسے پاس نہ لے کر آئے تو اسے ہم سے دور کر دیا اسکی ہم کیوں نکال کریں اور ان میں سے کوئی آدمی ہمارے پاس آیا اور ہم نے اسکو بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اسے لے لے لے اسے سہولت کا نکال دیں گے حضرت زرارہ نے اس مسئلہ نامہ کا خلاصہ تین شرطیں بیان کیا ہے، ایک یہ کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آجائے گا تو ہم اسکو واپس کر دیں گے، دوسرے یہ کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے گا تو وہ واپس نہ کریں گے تیسرے یہ کہ اب آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے اور تین روزہ مکہ میں قیام کریں گے اور زیادہ بقیہ بیکر نہیں آئیں گے، اور آخر میں لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک عہد نامہ تھا جس کی کوئی خلاف ورزی نہ کر گیا اور باقی سب عہد آزاد ہیں جسکا جی چاہے عمرہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں داخل ہو جائے اور جسکا جی چاہے قریش کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہ سن کر قبیلہ ذوالجناہل پہلے اور کہا کہ ہم عمرہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں داخل ہیں اور جو بکرے لے چکے ہیں کہا کہ ہم قریش کے عقد و عہد میں داخل ہیں۔

شہزادہ صلح سے عام جب یہ شرائط صلح طے ہوئیں تو عمر بن خطابؓ سے نہ رہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور خج (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی بڑے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں پہلے حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا تو چہ ہم جو اس ذات کو قبول کریں کہ جی عمرہ کے واپس چلے جائیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دیں، آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اسکا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے صلاح نہ فرمائے گا وہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے، آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ کہا تھا مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہو گا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہو کر رہے گا کہ آپ بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے۔

حضرت عمر بن خطاب ناموش ہو گئے مگر غم و غصہ نہیں گیا، آپ کے پاس سے حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور اسی گفت و کا م وہ کیا جو حضورؐ کے سامنے کی تھی، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: یا اے ابن ابی سفیان! علیہ السلام سے رسول ہیں اور وہ اللہ کے علم اپنی امت کو یقین دلا رہے ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے اس لئے تم تمہارے دم تک آپؐ کی کتاب پڑھو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں غرض حضرت فاروقؓ کو ان شرائط صلح سے سخت رنج و غم پہنچا، خود انہوں نے فرمایا کہ واللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے کبھی شک پیش نہیں آیا، مگر اس واقعہ کے ارادہ ابھاری، حضرت ابو بکرؓ نے سمجھایا اور فرمایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو، فاروقؓ نے کہا میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو تو میں برابر ساقی خیر آ کر تا اور روزے رکھتا اور غلام آزاد کرتا رہا کہ میری یہ نظامت ہو جائے۔

ایک اور حادثہ اور معاہدہ کی | ابھی ابھی یہ شرائط سننے ہوئی تھیں اور معاہدہ کرام کی ناگواری اور جوش پائی ہوئی تھی کہ اچانک اسی ذیل میں عمرؓ کا جو صلحنامہ کفار بنی نضالہ فیش متنا علیہ السلام کا بے غلط سیر عمل اور امت ایذا میں ان کو دیتا تھا کسی طرح بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ متنبہ نہیں ہوئے اور آپؐ سے پناہ مانگی، کچھ مسلمان بڑھے اور اسکو اپنی پناہ میں لے لیا مگر سبیل چلا آگیا کہ یہ دینی مہنامہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اگر اسکو واپس نہ لیا گیا تو میں صلح کی کسی شرط کو نہ مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہید کر کے پابند ہو چکے تھے اس لئے ابو جندل کو آزاد دیکر فرمایا کہ اے ابو جندل تم اپنے روزے اور صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور نعمت مسلمانوں کے لئے جو مدینہ میں مجھوں میں جلد رہا، در فانی کا نظام کرنے والا ہے، مسلمانوں کے دلوں پر ابو جندل کے اس واقعہ نے اور زیادہ مکہ پاشی کی وہ تو یقین کر کے آئے تھے کہ اسی وقت مکہ فتح ہو گا اور یہاں یہ حالات دیکھتے تو ان کے رنج و غم کی انتہا نہ تھی قریب تھا کہ وہ ہر گز میں پڑ جاتے مگر معاہدہ صلح مکمل ہو چکا تھا اس صلحنامہ پر مسلمانوں کی ہمت سے ابو بکرؓ و عمرؓ بنی النضال بن عمرو بن عبد اللہ بن سہیل بن عمر سعد بن ابی وقاص محمد بن سلمہ اور علی بن ابی طالب و زید بنی النضال عنہم کے دستخط ہوئے اسی طرح مشرکین کی طرف سے سہیل کے ساتھ چند دوسرے لوگوں کے بھی دستخط ہو گئے۔

احرام کھولنا اور ذبانی | جب صلحنامہ کی قیامت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حسب ذیل فرمایا کہ اذکار و استغفار کے مطابق اب نہیں واپس جانا ہے، سب لوگ اپنی قربانی کے جانور جو ساتھ میں ان کی قربانی خریدیں اور ہر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسل رنج و غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپؐ نے فرماتے کہ باوجود وہی اس

ہم کے لئے نہیں اٹھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم جوئے اور ارام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس آتے تھے لگے اور اپنے اس رنج کا ذکر کیا، تم المؤمنین نے بہت مناسب اور اچھا مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کرام کو اس پر کچھ نہ کہیں ان کو اس وقت تک نہ کہیں کہ وہ شروع نہ کر سکیں اور ایسے دے داپسی کہہ جہ سے پہنچا ہوا ہے، آپ سب کے سامنے جہاں کو بدار خود اپنا حلقہ کے تمام کھول دیں اور اپنی قربانی دریں سے آپ نے مشورہ کے مطابق ایسا ہی کیا، صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو سب کہنے لگے ہوئے ایک دوسرے کا سلق کرنے لگے اور قربانی کے پانچوں نے قربانی کرنے لگے، آپ نے سب کے لئے دعا فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام حدیبیہ میں انہیں اور بعض روایات کے اعتبار سے بین دن قیام فرمایا تھا، اب یہاں سے واپسی شروع ہوئی اور آپ صحابہ کرام کے مجمع کیساتھ پہلے مرتلہ ان پھر عسکرت بنیہ، یہاں پہنچا سب مسلمانوں کا زادہ تھوڑا سا جمع ہو چکا تھا، کھانے کے لئے نہ تھے مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں پھل دیا اور سب کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لاکر یہاں جمع کرے اس طرح جو کچھ باقی ماندہ کھائے گا مسلمانوں کو سب اس دسترخوان پر جمع ہو گیا۔ تو وہ سو حضرات کا مجمع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ پورے چودہ سو حضرات نے خوب پیٹ بھر کھانا کھایا پھر اپنے برتنوں میں بھر لیا ان کے بعد بھی اتنا ہی کھانا باقی تھا، اس مقام پر یہ دو سو مسلمان غلام ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔

صحابہ کرام کے ایمان اور اطاعت رسول کا اور یہ علوم جو کچھ کہ صحابہ کرام پر ان شرائط صلح اور بغیر عمرہ ایک اور امتحان اور انکی بنیہ قوت ایمانی اور بغیر جنگ میں اپنے حوصلے کا لٹنے کے واپسی سخت

بھاری اور ناگوار تھی، یہ انکی کامیابی تھا کہ ان سب حالات میں ایمان اور اطاعت رسول پر جمے رہے۔ حدیبیہ سے واپسی پر جب آپ مقام غرار غیم پر پہنچے تو آپ پر یہ سورہ فتح نازل ہوئی آپ نے صحابہ کرام کو بہت خوش کیا، صحابہ کرام کے قلوب اس اللہ کی شرائط صلح اور بغیر عمرہ کے واپسی سے زخم خوردہ پہلے ہی تھے اب اس عورت نے یہ بتلایا کہ فتح میں حاصل ہوئی ہے حضرت عمر بن خطابؓ نے یہ سنا کہ اللہ کی کیا یہ فتح ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ فتح نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس پر بھی تسلیم نہ کیا اور ان سب چیزوں کو فتح میں ہی کہہ دیا۔

حدیبیہ کے ثمرات و برکات کا پورا سب سے پہلی بات تو اس واقعہ میں یہ ہوئی کہ قریش مکہ اور ان کے بہت سے تبعین پر انکی نذر اور دنیا بٹ دھرمی واضح ہو کر خود انہیں پھوٹ پڑی

بابل اور قاراپنہ ساتھیوں کو لے کر ان سے الگ ہو گئے، پھر وہ ابن سعود اپنی جماعت کو
لیکرا لگ ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کرام کی بے نظیر ہمایاں شادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بے مثال اطاعت و خیرت و عظمت دیکھ کر قریش مکہ کا محبوب و بیانا اور صلح کی طواف مائل ہونا حالانکہ
ان کے لئے مسلمانوں کا صفایا کر دینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا کیونکہ وہ اپنے کلمہ و نیت سے
تھے، مسلمان مسافرت کی حالت میں تھے قریش نے پانی کی بکھووں پر قبضہ کیا ہوا تھا یہ بے آبد
دانہ جنگل میں تھے، ان کی پوری قوت موجود تھی مسلمانوں کے پاس کچھ زیادہ امانت بھی نہیں تھی
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کی جماعت کے بہت سے افراد کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے ملاقات اور اختلاط کے مواقع ملکر ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسرار ایمان
راخ ہو گیا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تیسرے صلح دامن کی وجہ سے راستے مامون ہو گئے رسول اللہ
کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واسطے راستے کھل گئے، عاب کے نوکر آپ کی
خدمت میں حاضری کا موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گوشت گوشت میں دعوت اسلام کو
پھیلایا، دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لئے خطوط بھیجے گئے ان میں سے چند بڑے
بڑے بادشاہ متاثر ہوئے جس کا حاصل یہ نکلا کہ واقعہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت عام اور سب کو عمرہ کے لئے نکالنے کی تاکید کے باوجود زیادہ بڑا سے زیادہ مسلمان تھے نہیں
تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد جوق جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسی حربہ میں شہابی
میں تیسرے فتح ہو کر مسلمانوں کو سامان بڑی مقدار میں مل گیا اور ان کی مادی قوت مستحکم ہو گئی۔ اور
اس صی پر دو سال گزرنے نہ پائے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیف ہو گئی جو اس سے چلتے تمام
پچھلی بات میں نہیں تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب قریش مکہ نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی
کر کے معاہدہ توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی غصیہ تیاری شروع کی
تو اس نے ممانہ پر مدد سے بیس اکیس مہینے گزرے تھے کہ فتح مکہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ
جانیوالے جان شارسپاہی دس ہزار تھے قریش کے کو خیر لگی تو کچھ کر ابو سفیان کو مذر عذرت کے
تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اپنے معاہدہ کی تجدید
نے کی اور باآخر دس ہزار کے اس سرب اللہ کے ساتھ آپ کے مکہ کی طواف روانہ ہوئے کفار قریش
ایسے خلوت و مرغوب ہو چکے تھے کہ مکہ کا رستہ میں پھر زیادہ ادا کی گئی تو بہت نہیں آئی کچھ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ سیاست نے جنگ نہ ہونے کا یہ انتظام کر دیا کہ آپ کے مکہ کا رستہ میں
اعلان کر دیا کہ پونص اپنے گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے جو مسجد میں داخل ہو جائے وہ
مامون جو ابو سفیان کے گھر میں پایا جائے وہ مامون ہے اس طرح سب لوگوں کو اپنی اپنی

فکر چرخی اور قتل و قتال کی زیادہ نوبت نہیں آئی اسی لئے ائمہ فقہاء میں یہ اختلاف ہو گیا کہ کس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے دعا پڑھائی تھی۔ یہ حال بڑی سہولت کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب واقعہ بن کر سب کے سامنے آ گیا، صحابہ کرام نے اپنے ہر ہر کو کر بیت اللہ کا طواف پھر باقی وقت کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کی پانی آٹے ہاتھ آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ ہے وہ واقعہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، پھر تہۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ تھا وہ واقعہ جو میں نے تم سے کہا تھا۔ حضرت فاروقؓ نے فرمایا کہ بیشک کوئی فتح صلح حدیبیہ سے زیادہ بہتر اور اعظم نہیں ہے۔ صدیق اکبرؓ تو پہلے سے فرماتے تھے کہ اس میں ایک کوئی فتح صلح حدیبیہ کے برابر نہیں ہے لیکن لوگوں کی رائے اور بصیرت وہاں تک نہ پہنچی جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے درمیان ایک شہادت تھی یہ لوگ جلد بازی کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد بازی سے متاثر ہو کر جلدی نہیں کرتا بلکہ حکمت و سلامت کیساتھ ہر کام اپنے صحیح وقت پر انجام پاتا ہے اس لئے سورہ فتح میں حق تعالیٰ نے واقعہ حدیبیہ کو فتح مبین فرمایا۔ یہ واقعہ حدیبیہ کے اہم اہم واقعے بن گئے تھے اب آیت کے سمجھنے میں سہولت ملے گی اب آیات کی تفسیر دیکھئے۔

لَا تُغْنِيكَ أَمْوَالُكَ مَا نَقَضَ اللَّهُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا كَانَ خَسْرًا، اس میں لیغفر کا لام اگر تحلیل یعنی بین علت کے لئے لیا جائے تو حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ فتح مبین آپ کو اس لئے دی گئی تھی کہ آپ کو بتائیں کمالات حاصل ہو جائیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، ان میں پہلی چیز تمام گلی پھیلی غزیشوں اور طاؤں کی معافی ہے۔ سورہ نمہ میں پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کی طرف قرآن میں جہاں کہیں ذنب یا عصیان وغیرہ کے الفاظ منسوب کئے گئے وہ ان کے مقام عالی کی مناسبت سے ایسے کاموں کے لئے استعمال کئے گئے جو خلاف اولیٰ تھے، نبوت کے مقام بلند کے اعتبار سے غیر فہل پر عمل کرنا بھی ایسی غزیش ہے جس کو قرآن نے بطور تہدید کے ذنب و گناہ سے تعبیر کیا ہے اور ما تقدم سے مراد وہ غزیشیں ہیں جو نبوت سے پہلے ہوئیں اور ما تاخر سے مراد وہ غزیشیں جو رسالت و نبوت کے بعد صادر ہوئیں (ظہری) اور فتح مبین کا اس معنی کے لئے سبب بڑی وجہ یہ ہے کہ اس فتح مبین سے بہت لوگ جوق جوق اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کی دعوت کا عام ہو جانا آپ کی زندگی کا مقصد عظیم اور آپ کے اجر و ثواب کو بہت بڑھانے والا ہے اور اجر و ثواب کی زیادتی سبب ہوتی ہے کفارہ سینات کی (بین القرآن)۔

وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَقِّ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ، یہ دوسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر متبہ ہوتی ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ ایسا شقیم پر تو آپ اول ہی سے ہیں اور نہ صرف خود مراد شقیم پر ہیں بلکہ

دنیا کو اسی صراطِ مستقیم کی دعوت دینا آپ کا رات دن کا مشغلہ ہے تو ہجرت کے چھٹے سال
فتحِ مبین کے ذریعہ صراطِ مستقیم کی ہدایت کے کیا معنی میں اس کا جواب سورہ فاتحہ کی تفسیر لفظ ہدایت
کی تحقیق میں گزر چکا ہے کہ ہدایت ایک ایسا مفہوم عام ہے کہ جس کے درجات یہ تمام ہیں وجہ
یہ ہے کہ ہدایت کے معنی منزل مقصود کا راستہ دکھانا یا اس پر پہنچانا ہے اور اصل منزل مقصود ہر
انسان کی حق تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے اور اس رضا و قرب کے مقاصد درجات
بے شمار ہیں، ایک درجہ حاصل ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے درجہ کی ضرورت باقی رہتی ہے
جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ نبی و رسول بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اسی لئے اَلْهُدٰى اِلٰى اَدْمُ الْمُسْتَقِیْمِ
کی دُعا نماز کی ہر رکعت میں ہر کی تعلیم جیسے آیت کو ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے جس کا
حاصل صراطِ مستقیم کی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب رضا کے درجات میں ترقی حاصل کرنا اور اس میں
پر حق تعالیٰ نے ای قرب رضا کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپلوعنہ مایا جس کو یہ حدیث کے لفظ سے تعبیر کیا ہے
وَبِیْضَ لَکَ اللّٰہُ لَقَدْ اَعْرَضْنَا، تیسری نعمت ہے جو اس فتحِ مبین پر مرتب ہوئی کہ
حق تعالیٰ کی امداد و اعانت جو آپ کو ہمیشہ حاصل رہی ہے اس وقت اس مدد کا ایک بڑا درجہ آپ کو دیا گیا

هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیَزِدَ اَدُوَّ

دی بند جس نے اتارا، السکینہ دل میں ایمان والوں کے ہمارے اور دشمنوں کے

اِیْمَانًا مَّعَ اِیْمَانِهِمْ ۚ وَ لِلّٰہِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ کَانَ

ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے پاس سب آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ

اللّٰہُ عَلِیْمًا حَکِیْمًا ۝ لِّیَدْخِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّٰتٍ

ہے خیر دار حکمت والا تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا وَ یُکْفَرُ عَنْہُمْ

نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اور اتار دے ان سے

سِیِّاَتُہُمْ وَ کَانَ ذٰلِکَ عِنْدَ اللّٰہِ فَوْزًا عَظِیْمًا ۝ فِیْ یُعَذِّبُ

ان کی برائیاں اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد کافی اور تاکہ عذاب کرے

الْمُنٰفِقِیْنِ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِکِیْنَ وَ الْمُشْرِکٰتِ الظَّالِمِیْنَ

دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو جو ظالم ہیں

بِاللّٰہِ ظَنَّ السَّوْءُ عَلَیْہُمْ دَآئِرَۃُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ

شر پر مبنی انگلیں اُنہی پر پڑے پیر مصیبت کا اور غصہ ہوا اللہ اُن

وَلَعَنَهُمْ وَاعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۷ وَاللّٰهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ

اور اُخت کی آن کو اور تیار کی لئے واسطے دوزخ، اور بُری جگہ پہنچے اور اللہ کے ہیں سب لشکراتِ مانون کے

وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ۝۸

اور زمین کے اور ہے اللہ زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر

وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا (جسکے دو اثر ہیں ایک بیت جہاد کے وقت اسکی طرف مسابقت اور عزم و ہمت جیسا کہ بیعت رنہوان کے واقعہ میں اور ذکر آپکا ہے اور دوسرا اثر کفار کی بیجانہ کے وقت اپنے جوش اور غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا جسکا ذکر اس واقعہ کے جزو دہم میں تفصیل کے ساتھ آپکا ہے اور آگے بھی فَا نَزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَى رَسُوْلِهِ میں آئے گا) تاکہ اُن کے پہلے ایمان کی ساقہ اُن کا ایمان اور زیادہ ہو (کیونکہ درپہل اطاعتِ رسول ذریعہ ہے نور ایمان میں زیادتی کا اور اس واقعہ میں ہر پہلو تکمیل اطاعتِ رسول کا امتحان ہو گیا کہ جب رسول نے دعوتِ جہاد کے لئے بلایا اور بیت لی تو بڑی خوشدلی اور مسابقت کے ساتھ سب نے بیعت کی اور جہاد کے لئے تیار ہو گئے اور جب حکمت و صلحت کے پیشِ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال سے روکا اور سب صحابہ جوشِ جہاد میں قتال کے لئے بے قرار تھے مگر اطاعتِ رسول میں سرسایم خم کر دیا اور قتال سے باز رہے) اور آسمان و زمین کے سب لشکر (جینے والا مکہ اور سب مخلوقات) اللہ ہی کے (لشکر) ہیں (اسلئے کفار کی شکست اور دینِ اسلام کی سر بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ تمھارے قتال و جہاد کا محتاج نہیں وہ اگر چاہے اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج دے جیسا کہ بدر، احد، اب جنین کے غزوات میں اسکا مشاہدہ ہو چکا، اور یہ لشکر بھیجنا بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لئے ہے ورنہ ایک فرشتہ بھی سب کیلئے کافی ہو اسلئے تم لوگوں کو نہ تو کفار کی کثرت دیکھ کر جہاد و قتال میں کوئی تردد ہونا چاہیے اور نہ حیو قت اللہ و رسول کا حکم ترک قتال کا ہو اسوقت ترک قتال میں بھی کوئی تردد ہونا چاہیے کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار پیچ گئے ان کو سزا نہ ہوئی اور قتال یا ترک قتال کے نتائج اور عواقب کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ (صلحتوں کا) بڑا جاننے والا حکمت والا ہے جب قتال میں حکمت ہوتی ہے اسکا حکم دیتا ہے اور جب ترک قتال میں صلحت ہوتی ہے اسکا حکم فرماتا ہے اسلئے مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کو امرِ رسول کے تابع رکھیں جو سبب ہے زیادتِ ایمان کا۔ آگے زیادتی ایمان کے ثمرہ کا بیان ہے یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ

(اس اطاعت کی بدولت) مسلمان مردوں اور عساکر کو ایسی ہر باتوں میں داخل کیے جتے
 نیچے نہیں جاری ہو گئی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ (اس اطاعت کی بدولت) ان کے
 گناہ دور کر دے کہ جو ان کے اطاعت رسول میں گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ سب داخل ہیں جو
 تمام منیات اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں) اور یہ (جو کچھ مذکور ہوا) اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی
 (اس آیت میں اول قلوب مؤمنین پر سکینت اور تحمل نازل کر کے انعام ذکر فرمایا پھر یہ انعام ایمان
 کی زیادتی کا بذریعہ اطاعت رسول سبب بنا اور اطاعت رسول و توبہ جزا کا سبب بنی اس لئے
 سب امور مؤمنین کے قلوب میں نزول سکینت پر مرتب ہوئے، آگے اسی سکینت پر مرتب کر کے منافقین کی اس سے
 محرومی) اور اس محرومی کے سبب سے گرفتار عذاب ہونا بیان فرماتے ہیں یعنی یہ سکینت مسلمانوں کے قلوب پر
 نازل فرمائی اور کفار کے قلوب پر نہیں فرمائی) تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو دوسرے
 مردوں اور مشرک عورتوں کو (جو جسہ ان کے کفر کے) عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ بڑے بڑے گمان
 رکھتے ہیں (اس بڑے گمان سے مراد باعتبار سیاق کلام کے ان لوگوں کا گمان ہے جن کو عمرہ
 کے لئے حدیبیہ کے سفر کی دعوت دی گئی اور انھوں نے انکار کر دیا اور باجم یہ کہا کہ یہ لوگ
 اہل مکہ سے ہمیں اڑانا چاہتے ہیں ان کو جانے دو یہ ان کے ہاتھ تے بچکر نہیں آویں گے ایسا کہتے
 والے لوگ منافقین ہی ہو سکتے ہیں، اور اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے اسے عقائد کفریہ کہیے
 اسی گمان بد میں داخل ہیں ان سب کے لئے وعید ہے کہ دنیا میں) ان پر برا وقت پڑے والا ہے
 اچانچہ چند ہی روز کے بعد مقتول اور مجبوس ہوئے اور منافقین کی تمام عمر حسرت و پریشانی میں
 گئی کہ اسلام بڑھتا تھا اور وہ گھٹتے جاتے تھے یہ تو دنیا میں ہوا، اور (آخرت میں) اللہ تعالیٰ
 ان پر غضبناک ہو گا اور ان کو رحمت سے دور کر دینا اور ان کے لئے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے
 اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور (آگے اس وعید کی تاکید ہے کہ) آسمان اور زمین کے سب
 لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست دینی پوری قدرت والا ہے اگر چاہتا اپنے کسی بھی
 لشکر سے ان سب کی ایک دم صفائی کر دیتا کہ یہ اس کے مستحق ہیں لیکن چونکہ وہ حکمت والا ہے
 (اس لئے مصلحت سزا میں مہلت دیتا ہے۔)

معارف و مسائل

شرع عورت کی تین آیتوں میں ان خاص انعامات کا ذکر ہے جو اس فتح میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول ہوئے۔ بعض صحابہ جو سفر حدیبیہ میں ساتھ تھے انھوں نے عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ یہ انعامات تو آپ کے لئے ہیں اللہ آپ کو مبارک فرمائے ہمارے لئے کیا ہے

س یہ آیات نازل ہوئیں ان میں انسانانہ حاضہ بن محمدؐ و بیہ اور بیعت رضوان پر اللہ تعالیٰ کے انکسار کا ذکر ہے اور چونکہ وہ انعامات ایمان اور اطاعت رسول کے سبب ملے اس حیثیت سے سب مؤمنین کو بھی شامل ہے کہ جو بھی ایمان اور اطاعت میں کامل ہو گا وہ ان انعامات کا متعلق ہو گا

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ

ہم نے تجھ کو ایمان والوں کے لئے داعی اور نوحی اور ڈر سنانے والا تاکہ تم لوگ یقین لادو اللہ پر اور

رَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ ۴

انکے رسول پر اور اسکی مدد کرو اور اسکی عظمت کا حق اور اسکی پاکی بولتے رہو صبح اور شام

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

قیامی جو ہاں بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اُپر انکے

أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ

ہاتھ کے پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو اور جو کوئی پورا کرے

بِسَاغِهِ ۚ عَلَيْهِ اللَّهُ قَسِيبٌ ۚ إِنَّهُ عَظِيمٌ ۝ ۵

اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا

خلاصہ تفسیر

۱۔ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو (اعمال اُمت پر قیامت کے دن) گواہی دینے والا (عموماً) اور (دنیا میں نیک و صالح مسلمانوں کے لئے) بشارت دینے والا اور (کافروں کے لئے) ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے (اور اے مسلمانو! ہم نے اُن کو) سنے رسول بنا کر بھیجا ہے) تاکہ تم لوگ اللہ پر اور انکے رسول پر ایمان لاؤ اور اُس (کے دین) کی مدد کرو اور اسکی تعظیم کرو (عقیدۃ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کمالات کیساتھ موصوف اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک سمجھو اور عملاً بھی کہ اُس کی اطاعت کرو) اور صبح و شام اسکی تسبیح ادا قند میں میں لگے رہو (اگر اس تسبیح کی تفسیر نماز سے کی جائے تو صبح شام کی فرض نمازیں ادا ہونگی ورنہ مطلق ذکر اگر چہ مستحب ہی ہو مراد ہو گا۔ آگے بعض حقوق خاصہ کے متعلق ارشاد ہے کہ) جو لوگ آپ سے (حدیبیہ کے روز اس بات پر) بیعت کر رہے ہیں (یعنی بیعت کر چکے ہیں کہ جہاد سے ہٹائیں گے نہیں) تو وہ (واقع میں) اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں اکیونکہ قصود آپ سے اس پر بیعت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے اور جب یہ بات ہے تو گویا خدا کا ہاتھ انکے ہاتھوں پر ہے پھر (بیعت کے بعد) جو شخص عہد

نوڑے کا یعنی جائے اطاعت کے مخالفت کر لیا) تو اُنکے ہاتھ ٹٹنے کا وبال اسی پر پڑ گیا اور پھر اس بات کو پورا کر لیا جس پر اہدیت میں آیت عہد کیا ہے تو مطلقہ یہی اُس کو بڑا اجر دیا۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے اُن انعامات کا ذکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر مخصوص ہے۔ بیعت رضوان کے شرکار پر بندہ مل ہوئے، اور چونکہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ اور واسطہ طاعتی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسکی مناسبت سے آیات مذکورہ میں ان کے حقوق اور تعظیم و تکریم کا ذکر ہے۔ اَوَّلُ رُسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی تین صفات بیان فرمائی ہیں۔ شاہد، نبی، نذیر۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں مراد اس کی وہی ہے جو سورہ نسا کی آیت قَبِیْطًا اِذَا جِئْتُمُوْا مِنْ كُلِّ اَمَةٍ بِسَبْعٍ مِّنْ دَحِیْنٍ عَلٰی سُبْحٰنٍ کی تفسیر میں، معارف القرآن جلد دوم صفحہ ۲۱۹ میں ہے۔ چکی ہے کہ یہ نبی اپنی امت کی بابت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُسے اللہ کا پیام امت کو پہنچا دیا پھر کسی نے اس امت کی کسی نے نافرمانی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا۔ سورہ نسا کی آیت کی تفسیر میں قرطبی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی یہ گواہی اپنے زمانے کے موجود لوگوں کے متعلق ہوتی کہ ان کی دعوت حق کو اس نے قبول کیا اور کس نے نافرمانی کی، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اپنے زمانے کے لوگوں کے متعلق ہوگی۔ اور بعض منہات نے فرمایا کہ یہ گواہی تمام امت کے اعمال طاعات سیئات پر ہوگی کیونکہ بعض روایات کے مطابق امت کے اعمال صالح و شام رسول اللہ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں اسلئے آپ تمام امت کے اعمال سے باخبر ہونگے (ذکرہ القرطبی عن سعید بن المسیب) اور بشیر کے معنی بشارت دینے والا، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ امت کے مومنین اور اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں اور کفار و فجار کو عذاب دہانے والے ہیں آگے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان کے ساتھ مزید مہین اور مسرت کا ذکر فرمایا ہے جو مومنین میں ہونے چاہئیں تَعَزُّوْا زُرُّوْا۔ شَوْقُ زُرُّوْا اور تَسْبِيْحُ زُرُّوْا تَعَزُّوْا، تعزیر سے مشتق ہے جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں اور سزا کو جو تعزیر کہا جاتا ہے وہ بھی اسلئے کہ مجرم کی مدد دیتی ہیں کہ اس پر سزا جاری کی جائے، مَقْدَاتُ اللہ اَنْ رَّاغِبًا اور شَوْقُ زُرُّوْا، تَوْقِیْہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تعظیم، اور تَسْبِيْحُ زُرُّوْا، تسبیح سے مشتق ہے جس کے معنی پاکی بیان کرنے کے ہیں انہیں آخری اَفْذَلًا تو متعین ہے کہ اللہ ہی کے لئے ہو سکتا ہے اسلئے تَسْبِيْحُ زُرُّوْا کی تفسیر میں مجرم کے کوئی احتمال نہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف راجع ہو اسی لئے اکثر حنفیہ نے پہلے دونوں جہوں کی تفسیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کر کے معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی عینی اسلئے دین اور رسول

کی مدد کرو اور آپ کی تعظیم کرو اور آپ کی تسبیح کرو۔ اور بعض حضرات نے پہلے دو جملوں کی ضمیر رسول کی طرف راجت کر کے مناسب یہ قرار دیا کہ رسول کی مدد کرو اور تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو مگر بعض مفسرین نے فسر کیا کہ اس میں انتشار نہایت لازم آتا ہے جو باغی کے خلاف ہے واللہ اعلم۔ اس کے بعد اس بیعت کا ذکر ہے جس کا واقعہ فتح مدینہ کی تاریخ کے جوڑ و دوہم میں گزر چکا ہے۔ اس بیعت کے متعلق حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی چونکہ قصد اس سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور رضایت ہی ہے اس لئے گویا خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور حبیب انھوں نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے جس کی کیفیت اور حقیقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم کرنے کی فکر میں رہنا درست ہے، اس بیعت کی تفصیلات آگے بھی آرہی ہے لفظ بیعت دراصل کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے اس کا قدیم اور سنون طریقہ باہم عہد کرنے والوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شرط اور ضروری نہیں۔ بہر حال جس کام کا کسی سے عہد کیا جائے اس کی پابندی شرعاً واجب ضروری ہے اور خلاف ورزی حرام ہی اسی لئے آگے فرمایا کہ جو اس عہد بیعت کو توڑ دیکھا تو کچھ اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والا ہے۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

اب آپ کے پیچھے رہ جانے والے گنوار ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے

وَأَسْتَغْفِرُكُمْ لَكُمْ يَقُولُونَ بَلْ لَسْنَتُمْ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلٌ

سو تمہارا آنا نہ تھا وہ کہتے ہیں اتنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں تو کہہ

فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ

کس کا کچھ ہے جتنا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا

نفعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۱ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ

فائدہ بتا دیتا ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار کوئی نہیں تم نے تو خیال

لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ

میں تمہاکے لئے کہ نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر سبھی اور کھٹب گیا

ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ أَنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝۱۲ وَ

تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل کی تم نے بُری اٹکل اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے اور

مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝۱۳

جو نہ یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار رکھی ہے منکروں کے واسطے دہاتی آگ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ

اور اللہ کے لئے ہے راجح آسمانوں کا اور زمین کا بخشنے میں کو چاہے اور عذاب میں ڈالے

مَن يَّشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (۱۳)

جن کو چاہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر

جو دیہاتی (اس سفر میں بیہوش) پیچھے رہ گئے (شریک سفر نہیں ہوئے) وہ غفیر (جس کا آپ مدینہ پہنچیں گے) آپ سے (بات بنانے کے طور پر) کہیں گے کہ (ہم جو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہ آپ کی یہ ہوئی کہ) ہم کو ہمارے مال اور عیال نے خدمت نہ لینے دی (یعنی انکی ضروریات میں مشغول رہے) تو ہمارے لئے (اس کو تاہی کی) معافی کی دُعا کر دیجئے (آگے حق تعالیٰ ان کی تکذیب نہ مانتے ہیں کہ) یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں (آگے آپ کو تلقین ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے یہ عذر پیش کریں تو) آپ کو یہ کہنا کہ (اول تو یہ عذر اگر سچا بھی ہوتا تو بمقابلہ اللہ و رسول کے حکم قطعی کے بعض عذر رنگ اور باطل ہوتا) سو (ہم پوچھتے ہیں کہ) وہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لئے (نفع و نقصان میں) کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے (یعنی تمہاری ذات یا تمہارے مال اور عیال میں جو نفع یا نقصان تقدر الہی میں مقدر ہو چکا ہے اسکے خلاف کرنا کسی کو اختیار نہیں۔ البتہ شریعت اسلام نے بہت سے مواقع پر اس طرح کے خطرات کا عذر قبول کر کے خدمت دی ہے بشرطیکہ وہ عذر واقعی ہو اور جہاں شریعت نے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور خدمت نہیں دی بلکہ حکم قطعی کر دیا جیسا کہ مسئلہ زیر بحث میں ہے کہ سفر مدینہ کے لئے اللہ و رسول نے گمبار کے نشانوں کو قابل قبول عذر قرار نہیں دیا اگرچہ وہ واقعی ہو۔ دوسرے یہ عذر جو تم کو رہے ہو واقعی اور سچا بھی نہیں جیسا کہ آگے آتا ہے اور تم سمجھتے ہو گے کہ مجھ کو اس جھوٹ کی خبر نہیں ہوئی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے جو کہ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے (مجھ کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی کہ تمہاری غیر حاضر کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو) بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ) تم نے نبی کے رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آؤں گے (بلکہ مشرکین سب کی صفائی کر دیں گے) اور یہ بات تمہارے دلوں میں اُچی بھی معلوم ہوتی تھی (بوجہ اللہ و رسول کی عداوت کے تمہاری دلی تمنا بھی تھی) اور تم نے بُرے بُرے گمان کئے اور تم (ان بُرے گمانوں کی وجہ سے جو کہ خیالات کفریہ ہیں) پر باد بونیاں لوگ ہو گئے اور اگر ان وعیدوں کو سنکر تم اب بھی دل سے ایمان لے دو تو خیر ورنہ جو شخص اللہ پر

اور اس کے رسول پر ایمان نہ روکیا تو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور مؤمن و غیر مؤمن کے لئے مذکورہ قانونِ تقدیر کرنے سے تعجب نہ کیا جائے کیونکہ تمام آسمان و زمین کی مملکت اللہ ہی کی ہے وہ بیکار و بیکار بندہ سے اور بس کو چاہے سزا دے اور (کافر اگرچہ مستحق عذاب ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے کہ وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آویں تو ان کو بھی بخش دیتا ہے)

معارف و مسائل

یہ نمونہ جو اوپر مذکور ہوا ان اعراب کے متعلق ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حدیثیہ میں ساتھ چلنے کا حکم کیا تھا مگر انہوں نے یہاں بازی سے کام لیا جس کا بیان تفسیر حدیثیہ کے جز و اقل میں ہو چکا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بعض نہ آج بھی تائب خاص مجتہد تھے

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا ذُرُوعًا

اب ہمیں لے نہ جیسے رہ کے ہوتے جب تم چھوڑ کے غنائم سے چھوڑ دو ہم بھی تائب ہیں

تَتَّبِعُكُمْ مِّنْ يَّدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا

تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا تو کہہ دے تمہارے ساتھ نہ چلو گے

كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُ مُخْشَدُونَ وَنَا بِلِ

یوں ہی کہا اللہ نے پہلے سے یہ اب کہیں گے میں تم تو جانتے ہو ہمارے قادیان سے دور رہو

كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۵ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ

پر وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تمہارا کچھ سے جیسے رہ جانے والے غنیمتوں سے

سَدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسِمُّونَ

آج تم کو بلائیے گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے تم ان سے لڑو گے یا وہ سہارا بن جائیں گے

فَإِنْ تَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ

پھر اگر تم مانو گے و اللہ کو اللہ بدلو ایسا اور اگر پاٹ جاؤ گے جیسے پاٹ کئے تھے

مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۶ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ

پہلی بار دیکھو کہ ایک غائب دردناک اندھے پر تکلیف نہیں

وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى مَنْ

اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف اور جو کوی

يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اس کو داخل کر جائیگا انہوں میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں

وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک

خلاصہ تفسیر

جو لوگ (سفر حدیبیہ سے) پیچھے رہ گئے وہ عذق ذیب جب تم (خیبر کی) غنیمتیں لینے چلو گے
 ۱۔ مطلب یہ ہے کہ خیبر فتح کرنے کے لئے چلو گے جہاں غنیمت ملنے والی ہے تو یہ لوگ تم سے کہیں گے کہ
 ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں (وجہ اس درخواست کی مال غنیمت کی طمع تھی مگر حاصل
 ہونا قرآن سے ان کو معلوم اور متوقع تھا بخلاف سفر حدیبیہ کے کہ انہیں رحمت بلکہ ہلاکت زیادہ متوقع تھی،
 اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالیں (یعنی کم التکایفا
 کہ اس نذر وہ میں صاف وہ لوگ جائیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے ان کے سوا اور
 کوئی نہ جائے خصوصاً ان لوگوں میں جنہوں نے سفر حدیبیہ میں مخالفت اختیار کیا اور وہاں بازی کی جو
 آپ کہہ چکے تھے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے (یعنی تمہاری یہ درخواست ہم منظور نہیں کر سکتے کیونکہ
 اس میں حکم خدا تعالیٰ کی تبدیلی کا گناہ ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرمادیا ہے (یعنی
 حدیبیہ سے واپسی ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا تھا کہ غزوہ خیبر میں اہل حدیبیہ کے والوں کی
 نہ جائے گا اور یہ حکم خداوندی بظاہر قرآن میں مذکور نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وحی نمبر کے
 ذریعہ آپ کو ملا تھا جو احادیث کے ذریعہ بیان کی جاتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیبیہ سے
 واپسی میں جو سورت فتح نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت آئی اِنَّهَا فَتْحٌ مُّبَارَكٌ اس فتح
 قریب سے مراد فتح خیبر ہی ہے تو اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ یہ فتح خیبر انہی اہل حدیبیہ کو
 نصیب ہوگی، اور جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے) تو وہ لوگ کہیں گے (ظاہر یہ ہے کہ آپ کے
 سامنے کہنا مراد نہیں بلکہ اُوروں سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نہ لینے کو جو خدا کا حکم بتلایا جاتا ہے
 بات یہ نہیں) بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو (اس لئے ہمارا شریک ہونا گوارا نہیں حالانکہ مسلمانوں
 میں حسد کا کوئی شائبہ نہیں) بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں (اگر سمجھ پوری ہوتی تو اللہ
 کے اس حکم کی حکمت آسانی سمجھ سکتے تھے کہ حدیبیہ میں ان حضرات نے ایک بہت بڑے خطرہ
 اور بڑے امتحان کا کام کیا منافقین نے اپنی دنیوی اغراض کو مقدم رکھا یہ وجہ انکی تحسین انکی
 مخرودی کی ہے۔ یہاں تک مضمون خیبر کے متعلق تھا آگے ایک دوسرے واقعہ کے متعلق افشاں
 کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ) آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اگر
 ایک خیبر میں نہ گئے تو نہ یہی ثواب حاصل کرنے کے اور بھی مواقع آنے والے ہیں چنانچہ

غفریب تم لوگ ایسے لوگوں (سے لڑنے) کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہونگے (ماد
اس سے فارس و روم کے غزوات ہیں کذا فی الدرعین ابن عباس) کیونکہ ان کی فوجیں تربیت یافتہ
اور با سامان تھیں کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ (طبعاً اسلام) ہو جاویں (خواہ اسلام قبول کر کے
یا اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینا قبول کر کے۔ مطلب یہ کہ تم اس کام کے لئے بلا جاؤ گے
سو اُس وقت) اگر تم اطاعت کرو گے (اور ان سے جہاد کرو گے) تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک لہ دیگا
اور اگر تم (اُس وقت بھی) روگردانی کرو گے جیسا اسکے قبل (مذہبیہ و غیہہ میں) روگردانی کرتے ہو تو
وہ دردناک عذاب کی سزا دیگا (البتہ دعوت جہاد سے معذور لوگ مستثنیٰ ہیں چنانچہ) نہ اندھے پر
کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور (اوپر جو مجاہدین کے
لئے جنت و نعمت کے وعدے اور جہاد سے جان پھرانے والوں کے لئے وعیدیں مذکور ہیں انہیں
کچھ انہی لوگوں کی تخصیص نہیں بلکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ) جو شخص اللہ اور رسول کا کونما مانے گا اسکو
ایسی چیزوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہیں جاتی ہوں گی اور جو شخص (حکم سے) روگردانی کرے گا
اس کو دردناک عذاب کی سزا دیگا۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد مشنہ جبری میں پیش
آیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا تو صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا جو
سفر حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
خیبر کی فتح اور وہاں سے اموال غنیمت ملنے کا وعدہ فرمایا تھا اس وقت دیہات کے وہ لوگ جو غر
حدیبیہ میں باوجود بدلائیکے عذر کر کے پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں نے بھی جہاد خیبر میں ساتھ چلنے
کا ارادہ کیا خواہ اس طرح سے کہ ان کو قرآن سے خیبر کا فتح ہونا اور وہاں مال غنیمت ملنے کی توقع
تھی اور یا مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور صلح حدیبیہ کے کچھ برکات دیکھ کر ان کو
جہاد سے پیچھے رہنے پر ندامت ہوئی اور اب شرکت جہاد کا ارادہ کیا۔ ان کے جواب میں قرآن نے
فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام یعنی اُسکے حکم کو بدانا چاہتے ہیں بُرَیْدُوْنَ اَنْ تُبَدِّلُوْا کَلِمَہِ اللّٰہِ
اور مِاد اس حکم سے غزوہ خیبر اور اسکے مفایم کا صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہونا ہے اور
اسکے بعد گذر کر کہ قَالَ لَہُمْ مِنْ قَبْلُ میں بھی جی تخصیص اہل حدیبیہ کا تو ہے مگر یہاں یہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو کہیں اس تخصیص کا ذکر ہے نہیں پھر اس تخصیص کے لئے
کو کلام اللہ اور قال اللہ کہنا کیسے صحیح ہوا۔

وہی الہی صفت قرآن میں غصہ نہیں، قرآن عمار نے فرمایا کہ یہ تخصیص اہل حدیث کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے بذریعہ وحی احکام آئے ہیں اور

احادیث رسول بھی کلام اللہ کے حکم میں ہیں

یہ تخصیص اہل حدیث کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وحی نیز شاؤ کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر شدہ ہے فرمایا تھا، اسی کو اس جگہ کلام اللہ اور قال اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عطا کردہ احکام قرآن کے جو احکام سادہ ہیں مذکور ہیں وہ بھی حسب تصریح اس آیت کے کلام اللہ اور قول اللہ میں داخل ہیں۔ جو ملحدین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین نہیں مانتے یہ آیتیں ان کے الٰہی دعوے کو کھولنے کے لئے کافی ہیں، رہا یہ معاملہ کہ اسی سورت میں جو وعدہ حدیث کے شرع میں نازل ہوئی ہے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں اَنْ يَّهْدِيَهُمْ لَكُمْ شَرِيبًا، اور باتفاق تفسیرین یہاں فتح قریب سے فتح خیر مراد ہے تو اس طرح قرآن میں فتح خیر کا اور اُن کے منہ نام اہل حدیث کو ملنے کا وعدہ آگیا دہی اس لفظ کلام اللہ اور قال اللہ کی مراد ہو سکتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور وعدہ تو ہے مگر اس کا کہیں ذکر نہیں کہ یہ غنیمت اہل حدیث کے ساتھ مخصوص ہوگی دوسرے اس میں شریک ہو سکیں گے یہ تخصیص تو بلاشبہ حدیث رسول ہی سے معلوم ہوئی ہے یہی کلام اللہ اور قال اللہ کا مصداق ہے اور بعض حضرات نے جو سورہ توبہ کی آیت کو اس کا مصداق قرار دیا ہے یعنی فَاَسَدُ دُونِكَ يَنْفُذُ فَعَلَّ يَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ يَفْزِنُوا هَرَجًا قَدْ وَرَاكُمُ الرَّصِيدُ يَنْفُذُ اَوْ لَمْ يَفْزِنَا مَرَّةً تو اس لئے صحیح نہیں کہ یہ آیات غزوہ توبہ کے متعلق آئی ہیں، اور وہ غزوہ خیبر کے بعد سفر ہجری میں ہوا ہے (قرطبی وغیرہ)

قُلْ لَنْ تَكْفُرُوْا، اس میں جو تاکید کی طور پر متخلفین حدیث سے یہ فرمایا ہے کہ تم ہرگز ہائے ساتھ نہیں ہو سکتے یہ صرف غزوہ خیبر کے ساتھ مخصوص ہے آگے کی اور جہاد میں بھی شریک نہ ہو سکیں یہ اس سے لازم نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ان متخلفین حدیث سے قبائل مزنیہ اور بنیہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ غزوات میں شریک ہوئے (کمانی الرث عن البحر بیان)

متخلفین حدیث میں سے بعض لوگ بعد غزوہ خیبر کے وقت جتنے متخلفین حدیث تھے سبھی کو اس میں تائب ہو کر سچے مسلمان ہو گئے تھے

جہاد کی شرکت سے روک دیا گیا تھا حالانکہ ان میں سب منافق نہیں، بعض مسلمان بھی تھے اور بعض گواہ سوقت منافق تھے مگر بعد میں سچے ایمان کی ان کو توفیق ہو گئی تھی اس لئے ایسے لوگوں کی دلجوئی کے لئے اگلی آیات میں نہیں اُن کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر غزوہ خیبر اللہ کے وعدے کو مطابق اہل حدیث کے لئے مخصوص کر دیا گیا مگر جو تخلص مسلمان ہیں اور دل سے شرکت جہاد پہلے ہیں اُن کے لئے دوسرے مواقع آنے والے ہیں ان مواقع کو قرآن کریم ایک خاص پیشین گوئی کی صورت میں بیان فرماتا ہے کہ ظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے

والا ہے۔ ارشاد فرمایا، سَلِّحُوا لِيَ قُوَّةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَأْتِيَ بَعْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنِّي سَاقِطٌ ۚ (سورۃ الفتح ۲۸: ۱۷) اور اپنے جیکے تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے گی اور یہ جہاد ایک بڑی سخت جنگ جو قوم کے ساتھ ہوگا اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں پیش نہیں آیا، کیونکہ اولا تو آپ کا اس کے بعد اعراب کو کسی غزوہ میں دعوت شرکت دینا ثابت نہیں ثانیاً اس کے بعد کسی ایسی قوم سے مقابلہ بھی نہیں ہوا جس کے جہاد اور سخت ہونیکہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے کیونکہ غزوہ تبوک میں اگرچہ مقابلہ ایسی قوم سے تھا مگر نہ اُس غزوہ میں اعراب کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ انہیں قتال کی نوبت آئی کیونکہ مقابل آدمیوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا وہ مقابلہ نہیں آئے آنحضرت ﷺ اور صحابہ بغیر قتال کے واپس آئے اور غزوہ ٔ تبوک میں بھی نہ انکو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اسوقت مقابل کوئی ایسی قوم تھی جو سخت اور ساز و سامان والی ہو۔ اسلئے امام انصاری سے بعض نے فرمایا ہے کہ مراد اس سے فارس اور روم یعنی کسی دقصر کی قومیں ہیں جن کیساتھ جہاد حضرت فاروق اعظمؓ کے عہد میں ہوا ہے اہو قول ابن عباسؓ عطاء و نجاہ ابن ابی بنی دہس قرطبی اور حضرت رافع بن خدیجؓ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس قوم سے کونسی قوم مراد ہے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ہمیں بنو نہیلہ اہل یمامہؓ کی سیلہ کذاب کی قوم کیساتھ جہاد کرنے کی دعوت دی اسوقت ہم سمجھتے تھے کہ یہی قوم اس آیت میں مراد تھی مگر ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہو سکتا کہ یہ سبھی قومیں اس میں داخل ہوں۔

امام قرطبی نے اسکو نقل کر کے فرمایا کہ یہ آیت اسکی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کی خلافت حق کے مطابق تھی اسی دعوت کا ذکر خود قرآن نے آیت مذکورہ میں فرمایا ہے تَقَاتُوا لَكُمْ اَوْ تُسْلِمُوا ۚ وَتُؤْتُوا لَكُمْ اَوْ تُسْلِمُوا ۚ وَتُؤْتُوا لَكُمْ اَوْ تُسْلِمُوا ۚ (سورۃ الفتح ۲۸: ۱۷) اس لئے قرطبی نے اس کے مطابق حرف اذ کو مٹا دیا یعنی اُس قوم سے قتال اسوقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ طبع فرمانبردار نہ ہو جائیں خواہ اسلام قبول کر کے یا اسلامی حکومت کی اطاعت میں رہنا قبول کر کے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَرِهُوا ۚ (سورۃ الفتح ۲۸: ۱۸) میں جہاد کی شرکت سے بٹنے والوں کے لئے مذاب کی وعید آئی اِنْ تَوَلَّوْا كُنَّا اَوْ كُنْتُمْ مِّنْ قَوْمٍ مُّكْرِهٍ ۚ (سورۃ الفتح ۲۸: ۱۹) تو کچھ معذور ہوگے جو صحابہ کرام میں تھے اُن کو فکر ہونی کہ ہم تو شرکت جہاد کے قابل نہیں کہیں ہم بھی اس وعید میں شامل نہوں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے انکو گروہ سے نجات دلائی (قرطبی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَمِمَ

خبر ان لوگوں سے جو آپ سے بیعت کرنے کے لئے شجرہ کے نیچے جمع ہوئے

مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَنَا لَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

اور ان کے دلوں میں کوئی چیز نہ تھی اور میں نے ان کے لئے فتح قریب بھیج دیا

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۱۶)

اور بہت سے غنیمتیں جن کو وہ لے رہے تھے اور اللہ بڑا قوی و حکیم ہے

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَقَتَ

اور اللہ نے تم کو بہت سے غنیمتوں کا وعدہ کیا اور تم کو یہ غنیمتیں اور یہ وقت

أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ

دشمنوں کے ہاتھوں سے تم سے اور تاکہ ایک نواہی ہو تم کو ایمان والوں کے لئے اور تم کو

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (۱۷) وَآخِرَىٰ أَمْ تَقْدِرُونَ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا

سیدھی راہ اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۱۸)

اور اللہ ہر چیز پر قوی ہے

خلاصہ تفسیر

تحقیق اللہ ان لوگوں سے (جو آپ کے پیغمبر ہیں) خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے (جہاد میں ثابت قدم رہنے پر) بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ (انگڑیں اور عہد کو پورا کرنے کا غم) تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور (اس وقت) اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں اطمینان پیدا کر دیا (جس سے ان کو خدا کا حکم ماننے میں ڈراپس و پیش یا تردد نہیں ہوا یہ تو معنوی نعمتیں ہوئیں) اور ان کے ساتھ کچھ محسوس نعمتیں بھی دی گئیں جن میں معنوی نعمتیں بھی شامل تھیں، چنانچہ ان کو ایک گلتے ہاتھ فتح دیدی (مراد اس فتح سے فتح نہیں ہے) اور ان فتح میں (بہت سی نعمتیں تھیں) اور ان کو یہ لوگ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا بڑا دست اور راستہ والا ہے کہ اپنی قدرت اور حکمت سے جو وقت جس کے لئے مناسب سمجھتا ہے وہ دیتا ہے اور پھر اسی فتح خیر پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے (اور بھی) بہت سی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگ سو (ان میں سے) نہ درست تم کو بردیدہ ہو اور ان کے دینے کے لئے خیر اور منافہ نہیں ہے) لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے (یعنی رب کے

دلوں پر رعب ڈال دیا کہ اُن کو زیادہ دراز دستی کی بہت نہ ہوئی اور اس سے تمہارا دنیوی نفع بھی قصود تھا تاکہ آرام اور فراغت ملے اور (دینی نفع بھی تھا) تاکہ یہ (واقعہ) اہل ایمان کیلئے (دوسرے وعدوں کے نیچے ہذیکا) ایک نمونہ ہو جائے (یعنی خدا کے وعدوں کے سچا ہونے پر اور زیادہ ایمان پختہ ہو جائے) اور تاکہ (اس نمونہ کے ذریعہ) تم کو (آئندہ کے لئے ہر کام میں) ایک سب سے راستہ پر ڈال دے (مراد اس راستہ سے توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے یعنی ہمیشہ کے لئے اس واقعہ کو سوچ کر اللہ پر اعتماد سے کام لیا کر د اس طرح دینی نفع دو ہو گئے ایک علمی اور اعتقادی جس کو دو فتکون سے بیان فرمایا ہے، دوسرا عملی و اخلاقی جس کو بھید بیکہ کے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے) اور ایک فتح اور بھی (موجود) ہے جو (اس وقت تک) تمہارے قابو میں نہیں آئی (مراد اس سے فتح مکہ ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئی تھی مگر) خدا تعالیٰ اس کو احاطہ (قدرت) میں لئے ہوئے ہے، جب چاہے گا تم کو عطا کر دے گا) اور (اسی کی کیا تخصیص ہے) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

معارف و مسائل

لَقَدْ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا يُّبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اس بیعت سے مراد بیعت مدینہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہی اِنْ الذِّينَ يُّبَايِعُوكَ میں آچکا ہے یہ آیت بھی اسی سے متعلق اور اس کی تاکید ہے اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس بیعت کے شرکاء تہ اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے اسی لئے اسکو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے اور مقصود اس سے اُن شرکاء بیعت کی مدح اور ان کو اس سہ کے پورا کرنے کی تاکید ہے۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد چودہ سو نف کی تھی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہی خیر اهل الارض، یعنی تم لوگ تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو۔ اور صحیح مسلم میں اُمّ لبشر ماتے مرفوعاً روایت ہے کہ لا بد خل النار احد مقن با یع تحت الشجرة، یعنی بن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے اُن میں کوئی؟ تم میں نہیں بایکا (منظوری) اس لئے اس بیعت کے شرکاء کی مثال شرکاء غزوہ بدر کی سی ہے جیسا انکے متعلق قرآن و حدیث میں رضائے الہی اور جنت کی بشارتیں ہیں اسی طرح شرکاء بیعت رضوان کے لئے بھی یہ بشارت آئی ہے۔

یہ بشارتیں اس پر شاہد ہیں کہ ان سب حضرات کا خاتمہ ایمان اور اعمال صالحہ مرضیہ پر ہوگا کیونکہ رضائے الہی کا یہ اعلان اسکی ضمانت دے رہا ہے۔

صحابہ کرام پڑھ کر تشریح اور ان کی غرضوں میں غور و بحث اس آیت کیلئے فرمایا۔ تفسیر ظہری میں فرمایا کہ بن خیار اہل بیت کے مطلق اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ میں غور و بحث اس آیت کیلئے فرمایا۔ مغفرت کا یہ اعلان فرمادیا ہے، اگر ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اس کی معافی کا اعلان ہے۔ پھر اہل بیت نے حالات کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی بگڑا ہوا نہیں تھا۔ یہ آیت روافض کے قول کی بحث مباحثہ کامیاب بنانا نہ تھی۔ بلکہ اس آیت کی مخالفت ہے۔ یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ پر کاف وفاق کے الزام رکھتے ہیں۔

شجرہ رضوان | شجرہ رضوان کا ذکر اس آیت میں آیا ہے ایک ہول کا درخت تھا۔ مشہور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چکر بجاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کو خط لکھا کہ کہیں آئندہ آئے دیکھو یہاں اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں جیسے پہلی امتوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس لئے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ یہاں نہ ہو کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کئے گئے کیا تو راستے میں میرا الزار آیت لوگوں پر ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کونسی بدعت انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی میں نے کہا کہ یہ بدعت سعید بن مسیب کے پاس حاشہ ہوا اور اس واقعہ کی خبر ان کو دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک بنے انہوں نے فرمایا کہ تم جب اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو چھوٹے وہ درخت تلاش کیا ہمیں بھول ہو گئی انکا پتہ نہیں لگا۔ پھر سعید بن مسیب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا تھا میں وہ معلوم ہو گیا عجیب بات ہے کیا تم ان سے زیادہ واقف ہو؟ انہوں نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے بعض اپنے عقیدہ اور اذکار کے کسی درخت کو تعین کر لیا اور اس کے نیچے حاضر ہونا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، فاروق اعظمؓ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے خطہ ابتلائے شرک کا لاحق ہو گیا اس لئے اسکو قطع کر دیا ہو گیا بعد ہے۔

فتح خیبر | خیبر در حقیقت ایک صوبہ کا نام ہے جس میں بہت سی بستیاں اور قلعے اور باغات شامل ہیں۔ **وَ اَنْ يَّهْتَفَتُ قَرْيَةً**، اس فتح قریب سے مراد بالفاق فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد واقع ہوئی ہے بعض روایات کے مطابق تو حدیبیہ سے واپس کے بعد آپ کا قیام مدینہ میں صرف دس روز اور دوسری روایت کے مطابق بیس روز رہا اسکے بعد خیبر کے لئے روانہ ہو گئے اور ابن ابی اسحاق کی روایت کے مطابق آپ ذی الحجہ میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے اور محرم سنہ ۶ ہجری میں آپ غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے گئے اور ماہ صفر سنہ ۶ ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ وافی کے مزار کی میں یہی لکھا ہے اور حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ یہی راجح ہے (تفسیر ظہری)

بہر حال یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ فتح خیبر سفر حدیبیہ سے کافی دنوں کے بعد پیش آیا ہے۔ اور سورہ فتح کا سفر حدیبیہ کے دوران نازل ہونا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے البتہ ان میں اختلاف ہے کہ پوری نبوت اسی وقت نازل ہوئی یا کچھ آیتیں بعد میں آئیں۔ اگر پہلی صورت رائج ہو تو ان آیتوں میں واقعہ خیبر کا بیان بطور پیش گوئی کے ہو اور اسکو ابھیضہ ماضی قطعی اور یقینی ہونے کی بنا پر تعبیر کیا گیا، اور اگر دوسرا قول رائج ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں بعد وقوع فتح خیبر کے نازل ہوئی ہوں واللہ اعلم۔

وَمَعَارِضَ كَثِيرَةً يَأْخُذُ وَثَقًا، مراد اس سے خیبر کا مال غنیمت ہے جس سے مسلمانوں کو سہولت اور فراغ مالی حاصل ہوئی۔

وَعَدَ اللَّهُ مَغَارِبَ كَثِيرَةً يَأْخُذُ وَثَقًا فَغَنِمَ لَكُمْ هَذِهِ، اس سے مراد تمام اسلامی فتوحات اور ان کے غنم میں جو قیامت تک حاصل ہونے والی ہیں۔ پہلے غنم اہل حدیبیہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخصوص کر دیئے گئے تھے یہ سب کے لئے عام ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تفصیل کا حکم ان آیات میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہ جداگانہ وحی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اُس پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو بتلایا۔

وَقَالَ آيُودِي آلَاءِ مِنْ عَذَابِكُمْ، اس سے مراد کفار اہل خیبر ہیں کہ اُن کو اس جہاد میں کچھ زیادہ زور دیکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ امام بغوی نے فرمایا کہ قبیلہ غطفان یہودیہ کا حلیف تھا جب اس قبیلہ نے خیبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی ہے تو یہ لوگ یہودیہ کی مدد کے لئے بڑے ساز و سامان سے نکلے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہ اس ناکامی میں پرگئے کہ اگر ہم اس طرف گئے تو بے یار و مددگار ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ہمارے پیچھے مارے گھروں پر حملہ کرے اس لئے سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے (مظہری)

وَيَنْفِرُ بَكُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اصل ہدایت و راستہ مستقیم کی تو ان حضرات کو پہلے سے حاصل تھی مگر جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے کہ ہدایت کے درجات بیشمار ہیں یہاں وہ درجہ مادی جو پہلے سے حاصل نہ تھا یعنی اللہ پر بھروسہ اور قوت ایمان کی زیادتی۔

وَأُخْرَى كَذَلِكَ زُودَاكُمْ فَلَمَّا أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ادھر بہت سی فتوحات کا وعدہ کیا ہے جس پر ابھی اُن کو قدرت نہیں۔ ان فتوحات میں چونکہ سب سے پہلے مکہ کا یہ کی فتنہ ہے اس لئے بعض حضرات نے اس سے فتح مکہ مراد لیا ہے مگر الفاظ عام ہیں قیامت تک ہونے والی فتوحات اس میں شامل ہیں (مظہری)

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَالِئِذَا بَارَأْتُمُ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا

اور اگر تم سے کافر نو پیہرے پیہرے پالنے کوئی تھائی اور

لَا نَصِيرًا ۲۲) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَكِنْ يَجِدُ لِسُنَّةِ

نہ مددگار رسم بڑی ہوں اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا

اللَّهُ تَبْدِيلًا ۲۳) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ

اللہ کی رسم کو بدلتے اور دسی ہے جس نے روک رکھا انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمہاری ہاتھوں کو ان سے

بِبَطْنٍ مَكَّةَ مِنْ أَعْدَائِهِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بیچ شرم کے بعد اسکے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو

بَصِيرًا ۲۴) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

دیکھتا یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو مسجد الحرام سے

وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَاِنْ يَبْلُغْ بِهِ ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ

اور تیار کی قربانی کو بھی بندہ ہی ہوتی اس بات سے کہ پہنچے اپنی جگہ تک اور کرنے ہوتے کہتے ہوتے ہاتھوں

وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتَضَيِّبَكُمْ مِّنْهُمْ

اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں یہ خطہ کہ تم ان کو میں ڈالتے ہوتے ایسی جو

مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَرَىٰ

خبرانی پڑ جاتی بے خبری سے کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتے اور وہ ایک

لَعَدَّ بَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۲۵) اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ

طوف ہو جاتے تو رفت ڈالتے ہم منکروں پر عذاب دردناک کی جب رکھی مست ہوں

كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

نے اپنے دلوں میں کہ تادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان

عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا

اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور قلم رکھا اللہ کو ادب کی بات پر اور وہی سکتے

أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۲۶)

اس کے لائق اور اس کام کے اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار

خلاصہ تفسیر

اور (چونکہ ان کفار کے غلبہ ہونے کے تقنیات موجود تھے جو آگے آتے ہیں اسلئے)

اگر تم میں سے کسی نے ہوتی بلکہ تم سے یہ کافر لڑتے تو ان مقتضیات کی وجہ سے وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے پھر نہ ان کو کوئی یار ملتا نہ مددگار اور اللہ تعالیٰ نے (کفار کے لئے) یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے (کہ غالب میں اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب رہے ہیں اور کبھی کسی وقت کسی حکمت و مصلحت سے اس میں تاخیر ہونا اسکے منافی نہیں) اور آپ خدا کے دستور میں (کسی شخص کی طرف سے) رد و بدل نہ پاویں گے (کہ خدا تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور کوئی اسکو نہ ہونے دے) اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے) اور ہاتھ ان کے قتل سے عین مکہ (کے قریب) میں (یعنی حدیبیہ میں) روک رکھے بعد اسکے تم کو ان پر قابو دیدیا تھا (یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جو فتنہ حدیبیہ کے بعد ہوا) شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ قریش کے پچاس آدمیوں کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا تھا اور پھر کچھ لوگ بھی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں گئے تھے اور وقت اگر مسلمان انکو قتل کر دیتے تو دوسری طرف مکہ میں حضرت عثمان غنی اور ان کے چند ساتھی روک لئے گئے ہتھ وہ ان کو تہیہ کر دیتے اس کا لازمی نتیجہ مکمل طور پر جنگ چھڑ جانا ہوتا اور اگرچہ مذکورہ چند آیات کی پہلی آیت میں ہی تعالیٰ نے یہی واضح فرمادیا ہے کہ اگر جنگ ہو بھی جاتی تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے علم میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی کہ اس وقت جنگ نہ ہوا اس لئے اس طرف مسلمانوں کے دلیلیں یہ بات ڈال دی کہ ان کے قیدیوں کو قتل نہ کریں اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ ان کے قتل سے روک دیے دوسری طرف قریش کے دلوں پر اللہ نے مسلمانوں کا رب ڈال دیا کہ انہوں نے صلح کی طرف مائل ہو کر سہیل کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اس طرح حق تعالیٰ کی حکمت نے دو طرفہ انتظام جنگ نہ ہونے کا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قانون کو (اس وقت) دیکھ رہا تھا اور ان کاموں کے نتائج کو جانتا تھا اس لئے ایسا کام نہیں ہونے دیا جس سے جنگ چھڑ جائے۔ آگے اس کا بیان ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی تو کفار کی مخلوق بیت کس طرح اور کیوں ہوتی) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو عمرہ کرنے کے لئے مسجد حرام سے روکا اور مسجد حرام اور صفحہ عمرہ کے درمیان کامیاب جہان حق ہوتی ہے دونوں ہی ہیں مگر چونکہ طواف اصل اور اول ہے اور وہ مسجد حرام میں ہوتا ہے اس لئے اس سے روکنے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا اور قربانی کے جانور کو جو (حدیبیہ میں) روکا ہوا رہا اس کو کس کے موقع میں پہنچنے سے روکا (جانوروں کی قربانی کا موقع منی ہے ان لوگوں نے جانوروں کو منی تک نہیں جانے دیا، ان کے ان جرائم اور احرام محترم میں بیٹھ کر ایسا ظلم کر لیا تھا تھا ضایہ تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کا حکم دے کر ان کو مغلوب کر دیا جاتا لیکن بعض کمینے اس تقاضے کو پورا کرنے سے مانع ہو گئیں ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت تک کہ میں بہت

نے مسلمان کفر کے ہاتھ لگائے ہوس اور مظلوم تھے جیسا کہ تفسیر حدیبیہ کے جہود و ہم میں اسکا ذکر آیا ہے اور ان میں سے ابو جندل کا حضور کی خدمت میں پناہ لینا یا ذکرنا بیان ہو چکا ہے اگر اس وقت جنگ نہ ہوتی تو غیہ شعوری طور پر ان مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا اور ممکن تھا کہ ان کے ہاتھ سے ہی وہ قتل ہو جاتے اور عام مسلمانوں کو پھر اس پر تداست و افسوس ہوتا اسلئے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمادئے کہ جنگ نہ ہو۔ اسی ضمنوں کو آگے فرمایا ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت نہ ہوتے تھے مسلمان و اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں بن کی تم کو خبر بھی نہ ہوتی یعنی ان کے جان کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی یہ خبر ہی میں (رنج و افسوس کا) ضرر پہنچتا اگر یہ بات نبوی تو رب تمہارے کر دیا جاتا، لیکن ایسا اسلئے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اپنا نچہ جنگ ہونے سے ان مسلمانوں کی جان بچی اور تم ان کے قتل کے گناہ اور پچھاسپ رنج و افسوس سے بچے البتہ اگر یہ مذکور مسلمان مکہ سے کہیں ٹل گئے ہوتے تو ان (اہل مکہ) میں جو کافر تھے ہم ان کو (مسلمانوں کے ہاتھ سے) دردناک سزا دیتے اور ان کفار کے غلوئے مقتول ہو جاتا ایک تفسی اور بھی تھا) جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی (اس عار سے وہ نہ صرف مراد ہے جو بسم اللہ اور لفظ ردل اللہ کے کہنے پر انھوں نے عزائم کی جیسا کہ اوپر صلنام حدیبیہ کے بیان میں اسکا ذکر آچکا ہے) سو اسکا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو شہر میں آکر لڑ پڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مؤمنین کو اپنی طرف سے تمہارا عطا فرمایا۔ (جس کی وجہ سے انھوں نے اس کلمہ کے کہنے پر اصرار چھوڑ دیا اور صلح ہو گئی) اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جاسے رکھا (تقویٰ کی بات سے مراد کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کا اقرار ہے اور طالب اس پر جمائے رکھنے کا یہ ہے کہ توحید و رسالت کے اعتقاد کا تقاضا اطاعت ہے اللہ اور رسول کی اور مسلمانوں کا یہ صبر و ضبط اپنے جذبات کینہات صرف اسوجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط و صبر کا حکم فرمایا تھا ایسے سخت مرحلہ میں اپنے جذبات کے خلاف رسول کی اطاعت ہی کا نام کلمہ تقویٰ پر پڑنا ہے) اور وہ (مسلمان) اس (کلمہ تقویٰ) کے (دنیا میں بھی) زیادہ مستحق ہیں (کیونکہ ان کے قلوب میں طلب حق ہے اور یہ طالب ہی ایمان تک پہنچاتی ہے) اور (آخرت میں بھی) اس (کے ثواب) کے اہل میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

معارف و مسائل

بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ اس لفظ کے اعلیٰ معنی میں مکہ کے ہیں مگر یہاں اس سے مراد مقامِ حدیبیہ ہے اس کو مکہ کا رمہ سے بہت متصل ہونے کی بنا پر بطنِ مکہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے اس

بات کی تائید ہوتی ہے جو حنفیہ نے اختیار کی ہے کہ عیسائیہ کا پچھڑا حصہ حرم میں داخل ہے آٹ
تَبْلَغِ مَجْلَد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر والعمدہ یعنی جس کو احرام باندھنے کے بعد
کسی وجہ سے دخول مکہ سے روک دیا گیا ہو اس پر باتفاق یہ تو لازم ہے کہ قربانی کر کے احرام سے
حلال ہو لیکن آپس اختلاف ہے کہ یہ قربانی اسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ روک دیا گیا ہے، یا
دوسری قربانیوں کی طرح اس کے لئے بھی حد و حریم کے اندر ہونا شرط ہے حنفیہ کے نزدیک اس کے
لئے بھی حد و حریم شرط ہیں اس آیت سے ان کا استدلال ہے کہ یہاں اس قربانی کے لئے قرآن
نے ایک خاص محل قرار دیا ہے جس سے کفار نے مسلمانوں کو روک دیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ آٹ
قربانی کے لئے حد و حریم میں ہونا شرط ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ خود حنفیہ ہی کا یہ قول بھی تو کئی تفسیر
کے بعض حصے حرم میں داخل ہیں تو پچھڑا حصہ حرم سے روکنا کیسے ثابت ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ
اس قربانی کا حد و حریم میں کسی بھی جگہ کر دینا شاماً کافی ہے مگر اس خاص جگہ میں جو مٹی کے اندر
منحدر کے نام سے موسوم ہے انہیں ہونا افضل ہے۔ کفار مکہ نے اس وقت مسلمانوں کو اس افضل
مقام تک قربانی کا جانور لیجانے سے روک دیا تھا۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فَاِذَا مَلَاحِظَكُمْ فَتَوَلَّوْاْ اِلَیْكُمْ اُولَئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ وَهُمْ عَلٰیكُمْ اَشَدُّ لَیْلًا
کے ہیں اور بعض حضرات نے مطلق حضرت کے اور بعض نے عیب کے بیان کئے ہیں اس مقام پر
ظاہر ہے کہ آخری معنی ہیں کہ اگر جنگ چھڑ جائے اور بے نیکی کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے کسی
مرد یا عورت یا بچے کی قتل ہو جائے تو یہ ایک عیب اور مار کی بات بھی تھی کہ کفار ان کو مار دلاتے کہ اپنے
ہی دینی بھائیوں کو مار ڈالا اور حضرت بھی مقتول مسلمانوں کی مصیبت تو ظاہر ہی ہے قاتل مسلمانوں
کو جب خبر ہوتی سخت ندامت اور افسوس ہوتا، یہ حضرت عام مسلمانوں کو پہنچتی۔

مسیحیوں کو غلطی اور عیب سے امام قبطی نے فرمایا کہ بغیر علم کے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ
بچانے کا قہر قیامت نظام سے مارا جائے وہ گناہ تو نہیں مگر ایک عیب اور عار اور ندامت
افسوس کا سبب ضرور ہے اور قاتل خطا پر دیت وغیرہ دینے کے بھی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کے صحابہ کی اس سے بھی حفاظت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ساتھ
حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں مگر عامۃً ان کو خطاؤں اور
عیبوں سے بچانے کا قدرتی انتظام ہو جاتا ہے۔

لَیْسَ خِدَالُکُمْ فِیْ رَحْمَتِیْ مِنْ یَّسَّرَ لَکُمْ فَاِذَا مَلَاحِظَکُمْ فَتَوَلَّوْاْ اِلَیْکُمْ اُولَئِكَ سَمِعُوا لَکُمْ وَهُمْ عَلٰیکُمْ اَشَدُّ لَیْلًا
تھمیل پیرا کر کے جنگ نہ ہونے کا انتظام اس لئے فرمایا کہ انہیں سے بہت سے لوگوں کا آٹ ہ
اسلام قبول کر لینا اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان پر رحمت کرنے کے لئے نیز جو مسلمان مجوس تھے ان پر

رحمت کے لئے یہ سارا سامان کیا گیا۔

کو تَرْجَبُکُمْ، تزیل کے معنی اسل میں تفرق کے میں طلب یہ ہے کہ مگر میں مجبوں مسلمان اگر
تقاربت الگ اور ممتاز ہوتے کہ مسلمان اُن کو پہچان کر تکلیف سے بچا لیتے تو ان کفار کے حالات کا
تقاربت یہی تھا کہ اسی وقت ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے زبردی بجاتی مگر چونکہ مجبوس نہ تھا
مسلمین مدد اور عورتیں انہی کے اندر مخلوط تھے اگر قتال ہوتا تو ان کو بچانے کی صورت نہ ہوتی اسلئے
اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو موقوف رکھا۔

وَالرَّحْمَةُ الْيَمِينِ الشَّقَوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا، کلمہ تقویٰ سے مراد اہل تقویٰ
کا کلمہ ہے یعنی کلمہ توحید و رسالت اس کو کلمہ تقویٰ اسلئے کہا گیا کہ یہ کلمہ ہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔
اور صحابہ کرام کو اس کلمہ کا احق اور اہل فرما کرتا تھا تعالیٰ نے اُن لوگوں کی رسوائی واضح کر دی جو
ان منرات پر کفر و نفاق کا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو کلمہ اسلام کا اہل اور احق
فرمائے اور یہ بد بخت اُن پر تبرک کریں۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ

اللہ نے حق دیکھا یا اپنے رسول کو خواب تحقیقی کہ تم داخل ہو رہے مسجِد

الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

میں میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے بال مؤذتے ہوئے اپنے سروں کے اور کوتاہی ہوئے

لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا

بے کھتے یہ جاننا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کر دی اس سے ورے ایک فتح

قَرِيبًا ۝۲۹ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

نزدیک وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور حق دین پر

لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۳۰ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

تاکہ اوپر رکھے اُسکو ہر دین سے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرے والا محمد رسول

اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

اللہ کا اور جو لوگ اسکے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں تو دیکھئے اُن کو

رُكْعًا سَاجِدًا يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي

رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی نشانی اُن کی انکے

وَجُورِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ يَدْرُسُونَ

منہ پر ہے سجدے کے اثر سے یہ شان ہے اُن کی تورات میں اور

مَثَلَكُمْ فِي الْإِجْحِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ

بِشَالِهِ كَيْسُ بَيْلٍ مِثْلِهِ كَيْسُ بَيْلٍ مِثْلِهِ كَيْسُ بَيْلٍ مِثْلِهِ

فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيْظَهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ

يَعْرِضُ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)

اُن سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام معافی کا اور بڑے ثواب کا

خلاصہ تفسیر

بیتک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو مطابق واقعہ کے ہے تم لوگ مسجد حرام میں انشائے ضرورہ جاذبے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈانا ہو گا کوئی بال کزنا ہو گا تم کو کسی طرح کا اندیشہ ہو گا اپنا پنج سال آئندہ ایسا ہی ہوا اور اس سال سے تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ سو اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں (اور حکمتیں) معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں (اُن حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ) پھر اس (خواب کے واقع ہونے) سے پہلے تم کو ایک قریبی فتح (خیبر کی) دیدی (تاکہ اُس سے مسلمانوں کو قوت اور سامان حاصل ہو جائے اور وہ پورے اطمینان کیساتھ عمرہ ادا کریں جیسا کہ ایسا ہی واقعہ ہوا) وہ اللہ ایسا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا دین (اسلام) دے کر بھیجا ہے تاکہ اُس (دین) کو تمام دنیوں پر غالب کر دے (یہ غلبہ حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دائمی اور ہمیشہ ہی رہے گا اور شوکت و سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ ہو گا مگر ایک شہ دا کے ساتھ وہ یہ کہ اہل دین یعنی مسلمان باصلاحیت ہوں۔ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو غلبہ ظاہری کا وعدہ نہیں اور چونکہ صحابہ کرام میں یہ شرط موجود تھی جیسا کہ اگلی آیات جو صحابہ کے متعلق آ رہی ہیں انہیں اس صلاحیت کا ذکر ہے اس لئے اس آیت میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت ہے ایسا ہی صحابہ کرام کے لئے فتوحات کی بشارت ہے جیسا کہ مشاہدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پچیس سال گزرنے نہ پائے تھے کہ اسلام اور قرآن دنیا کے گوشہ گوشہ میں فاتحانہ طور پر پہنچ گیا اور اہمیت جاہلیت والے اگر آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ لکھنے سے گریز کرتے ہیں تو آپ مغموم نہیں کیونکہ آپ کی رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے (جس نے آپ کی رسالت کو دلائل واضحہ اور کھلے ہوئے معجزات سے ثابت کر دیا جس سے ثابت ہو گیا کہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اس جگہ محمد رسول اللہ کا پورا تامل لائیے اس ذات اشارہ ہے کہ حجت جاہلیت والوں نے ان کے نام کیساتھ رسول اللہ لکھنا گوارا نہ کیا تو کیا پر داسے اللہ نے یہ کلمہ آپ کے نام کیساتھ لکھ دیا جو قیامت

تک پڑھا جائے گا، آگے آپ کی متبعین صحابہ کے مسائل و بشارات مذکور ہیں کہ اور جو لوگ آپ کی صحبت پاس ہوئے ہیں (یہ لفظ تمام صحابہ کرام کو شامل ہے خواہ ان کی صحبت طویل میسر ہو یا قلیل) یہ صحابہ شریفہ میں آپ کے ساتھ تھے وہ اصالہ اور موصاف کے مصداق ہیں، حاصل یہ کہ سب صحابہ کرام ن بھارت کمال کی مانند موصوف میں کہ وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اور ان کے خائب تو ان کو دیکھنے کا کہ کبھی کو غ کر ہے جس کبھی سجدہ کر ہے ہیں (اور) اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی (یعنی ثواب اور قرب) کی جستجو میں تھے ہوئے ہیں ان کی عبدیت کے آثار (ان کے) سجدہ کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں (مادان آثار سے شروع و خدوع کے لوازم جو مؤمن قی کے چہروں میں عموماً مشاہدہ کئے جاتے ہیں) یہ ان کے اوصاف (مذکورہ) نورات میں ہیں اور خلیل میں ان کا یہ وصف (مذکور) ہے کہ جب کبھی کھیتی کہ اُس نے (اول زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اُس نے (مٹی پانی ہوا وغیرہ سے غذا پکا کر اپنی) اُس (سوئی) کو قوی کیا (یعنی کھیتی قوی ہو گئی) پھر وہ کھیتی اور وہی ہوئی پھر اپنے تنہ پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ (اپنے ہرے بھرے ہونے سے) کسانوں کو بھی معلوم ہونے لگی (ان سان صحابہ میں اول صنعت تھا پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا) تاکہ ان کی اس حالت سے کافروں کو (حسد میں) جلدیے اور آخرت میں اللہ نے ان کو سزا دے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں (گناہوں کی مغفرت اور طاعت پر) اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے

معارف و مسائل

جب صلح حدیبیہ مکمل ہو گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ اس وقت بغیر دخول مکہ اور بغیر ادا طے عمرہ کے واپس مدینہ جانا ہے اور صحابہ کرام کا یہ غم عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی بنا پر ہوا تھا جو ایک طاعت کی وقتی تھی۔ اب بظاہر اس کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر بعض صحابہ کرام کے دلوں میں خود یہ شکوک پیدا ہونے لگے کہ (معاذ اللہ) آپ کا خواب سچا نہ ہوا۔ دوسری طرف کفار و منافقین نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تمہارے رسول کا خواب صحیح نہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُكَ الْآيَةِ (رداء البیہقی وغیرہ عن مجاہد)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُكَ الْآيَةِ الْآيَةِ الْآيَةِ، لفظ صدق بمقابلہ کذب کے اقوال میں استعمال ہوتا ہے۔ جو قول واقعہ کی مطابق ہو اس کو صدق جو مطابق نہ ہو اس کو کذب کہا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ لفظ افعال کے لئے بھی ہوا جاتا ہے تو اس وقت اس کے معنی کسی فعل کو محقق اور ثابت کرنے کے

لفظ صدق کا پہلا مفعول رسولؐ اور دوسرا رُویا ہے۔ اور نئی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولؐ کو اپنے خواب میں سچا کر دکھایا (میتاوی) اور اگرچہ یہ سچا کر دکھانے کا واقعہ آگے آنے والا تھا مگر اسکو باقظا ماضی تعبیر کر کے اسے قطعی اور یقینی ہونے کی طواف اشارہ کر دیا چنانچہ آگے باقظا مستقبل فرمایا گیا کہ لَدَّ خُدَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپؐ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے یہ ضرور ہو کر رہے گا مگر اس سال نہیں بلکہ اس سال کے بعد ہوگا خواب میں اسکا وقت معین نہیں تھا، صحابہ کرام نے اپنے اشتیاق کی وجہ سے اسی سال عزم سفر کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی موافقت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھیں بن کا ظہور صلح حدیبیہ کے وقت ہوا، جیسا کہ صدیق اکبرؓ نے اول ہی حضرت عمرؓ کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپؐ کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کوئی وقت اور سال معین نہیں تھا اگر اس وقت نہیں تو پھر دُکا (قرطبی)

آئندہ ہونے والے کاموں کیلئے اس آیت میں حق تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے داخلہ مسجد حرام کے ساتھ انشاء اللہ کہنے کی تاکید انشاء اللہ کا لفظ استعمال فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنی مشیت کے عالم میں ان کو اسکے کہنے کی ضرورت نہیں مگر اپنی دلیل اس آیت میں اور سب بندوں کو تعلیم دینے کیلئے اس جگہ حق تعالیٰ نے بھی لفظ انشاء اللہ استعمال فرمایا (قرطبی)

فَقِيلَ لَكُمْ رُءُوسُكُمْ وَمُقَرَّرُونَ، صحت بخاری میں ہے کہ اگلے سال عمرہ قضا میں حضرت معاویہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وئے مبارک قینچی سے تراشے تھے۔ یہ واقعہ عمرہ قضا ہی کا ہے کیونکہ حجۃ الوداع میں تو آپؐ نے حلق فرمایا ہے (قرطبی)

فَقِيلَ لَكُمْ تَعْلَمُوا، یعنی اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ اسی سال تمہیں دخول مسجد حرام اور عمرہ نصیب ہو جاتا مگر اگلے سال تک تانیہ کرنے میں بڑی مصالحتیں جو اللہ کو معلوم تھیں تم انکو نہ جانتے تھے۔ منجملہ ان مصالحتوں کے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سے پہلے خیبر فتح ہو کر مسلمانوں کی قوت اور سامان میں اضافہ ہو جائے اور وہ فراغت والینان کیساتھ عمرہ ادا کریں اسی لئے فرمایا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ دُونِ ذَلِكِ سے مُاد دُونِ اللہ ویسا ہے یعنی اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے خیبر کی فتح قریب مسلمانوں کو حاصل ہو چکے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس فتح قریب سے مراد خود صلح حدیبیہ ہے کہ وہ فتح مگر اور دوسری تمام فتوحات کا مقدمہ تھی اور بعد میں تو سبھی صحابہ نے اسکو اعظم الفتوحات قرار دیا ہی تو اب مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس سال تمہارے عزم سفر اور پھر ناکام ہونے اور صلح ہونے میں جو حکمتیں اور مصالحتیں تھیں تمہارے علم میں نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ سب سے واقف تھا چاہتا تھا

کہ تم کو اس خواب کے واقعہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے ذریعہ ایک فتح قریب نصیب فرما دے اسی فتح قریب کا یہ نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام جن کی تعداد سفر حدیبیہ میں ڈیڑھ ہزار سے زائد تھی اسکے بعد دس ہزار تک پہنچ گئی۔ (اذھرہ)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالنُّذُرِ الْبَاطِنِ، سابقہ آیات میں جو فتوحات اور عنایات کے وعدے اور اہل حدیبیہ کے خصوصیات اور تمام صحابہ کے عموماً فضائل اور بشارتیں مذکور ہوئے ہیں اب خاتمہ سورت میں ان مسلمانین کی تائید و تاکید ہے اور چونکہ یہ سب نعمتیں اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تصدیق کی بنا پر ہوئیں اسکے اس تصدیق و اطاعت کی مزید تاکید کے لئے نیز منکرین رسالت محمدیہ پر رد کرنے کے لئے اور صلح حدیبیہ کے وقت جو بعض مسلمانوں کے دلوں میں کپشاکوک پیدا ہو گئے تھے ان کے ازالہ کے لئے ان آیات میں آپ کی رسالت کا اثبات بلکہ تمام دنیا کے دینوں پر آپ کے دین کو غالب کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔

حَقَّقْنَا رَسُولَ الْوَعْدِ، پورے قرآن میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے عموماً آپ کا ذکر اوصاف و القاب کیساتھ کیا گیا خصوصاً خدا کے موقع پر یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ وغیرہ بخلاف دوسرے انبیاء کے کہ ان کے نام کیساتھ خدا کی گئی، یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ پورے قرآن میں صرف چار جگہ آپ کا نام مبارک محمد ذکر فرمایا ہے جہاں اس نام کے ذکر ہی میں کوئی مصلحت تھی۔ اس مقام پر مصلحت یہ تھی کہ حدیبیہ کے مسلمانوں میں آپ کے نام کے ساتھ جب حضرت علیؓ نے محمد رسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو متاکر محمد بن عبد اللہ لکھنے پر اصرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ربانی اس کو منظور کر لینا قبول کیا۔ حق تعالیٰ نے اس مقام پر خصوصیت سے آپ کے نام مبارک کیساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن میں لاکر اس کو دائمی بنادیا جو قیامت تک اسی طرح پڑھا لکھا جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے آپ کے صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ اگرچہ اس کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام شامل ہیں کیونکہ صحبت و معیت سب کو حاصل ہے۔

صحابہ کرام کے اوصاف | اس مقام پر حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے فضائل اور خاص عبادات | دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف فضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل کیساتھ فرمایا ہے۔ اس میں ان کے اس سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا کہ ان کے قبایعین اور قبایع بنیات کی خلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ وغیرہ کے ناکام واپسی کے باوجود ان کے قدم

مستزائل نہیں ہوئے اور بے نظیر اطاعت رسول اور قوت ایمانی کا ثبوت دیا۔ نیز صحابہ کرام کے فضائل اور علامات کی تفصیل بیان فرمانے میں یہ حکمت بھی ہو تو بعید نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی و رسول تو مبعوث ہونے والا نہیں تھا آپ نے اپنے بعد امت کے لئے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے اصحاب ہی کو بطور نمونہ کے چھوڑا ہے اور ان کی اقتدار و اتباع کے احکام دیئے ہیں۔ اس لئے قرآن نے بھی انکے کچھ فضائل اور علامات کا بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کے اتباع کی ترغیب و تاکید فرمادی ہے۔ اس مقام پر صحابہ کرام کا سب سے پہلا وصف تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں نیک اور آپس میں مہربان ہیں۔ کفار کے مقابلہ میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا ہے کہ نسبی رشتے تاتے سب اسلام پر قربان کر دیئے اور مخدیب کے موقع پر خصوصیت سے اس کا اظہار ہوا۔ اور آپس میں مہربان اور ایثار پیشہ ہونا صحابہ کرام کا اس وقت خصوصیت سے ظاہر ہوا جبکہ وہ باہرین و انصار میں دو اقسام ہوئے اور انصار نے اپنی سب چیزوں میں مہاجرین کو شریک کرنے کی دعوت دی۔ قرآن نے صحابہ کرام کے اس وصف کو مقدم بیان فرمایا کیونکہ درحقیقت اسکا حاصل یہ ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا عداوت کوئی چیز اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایمان کامل کا اعلیٰ مقام اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ من احب للہ ولبغض للہ فقد استكمل ایمانہ یعنی جو شخص اپنی محبت اور بغض و عداوت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے کفار کے مقابلہ پر سخت ہونا یہ طلب نہیں کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ و رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا ہے وہاں ان کو اپنے رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں مانع نہیں اور جہاں ان کے ساتھ رحم و کرم کے معاملہ کا تعلق ہے وہ تو خود قرآن نے اسکا فیصلہ کر دیا ہے کہ لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ (الٰہی) اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ یعنی جو کفار مسلمانوں کے درپے آزار اور قتال پر نہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بیشتر واقعات ہیں جن میں ضعیف و مجبور یا ضرورتاً کفار کے ساتھ احسان و کرم کے معاملات کئے گئے ہیں اور انکے معاملہ میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے۔ عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کیخلاف کوئی کارروائی جائز نہیں۔

دوسرا وصف صحابہ کرام کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا عام حال یہ ہے کہ وہ رکوع و سجدہ اور نماز میں مشغول رہتے ہیں ان کو دیکھنے والے اکثر ان کو اسی کام میں مشغول پاتے ہیں۔ پہلا وصف کمال ایمان کی علامت تھی دوسرا وصف کمال عمل کا بیان ہے کیونکہ اعمال میں سب سے افضل

نماز ہے۔ یہاں ہفتہ کی دو سو و پندرہ مرتبہ اکثر الشُّعُور یعنی نمازوں کا یہ ماننا ہے کہ نماز کی ہر ایک حرکت نماز اور ہی کے نفوس، شماروں کے چھ دن سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ماردن آستانہ وہ انور ربوبیت پر نور ہے۔ اترتوے وقت سے پہنچتی حیات گزار کے پیرہ پر شاہدہ کے ہاتھ میں پیشانی میں جو نشان ہے وہ کا یہ بات ہے وہ ماردن میں نمودار نماز تہی کا ہے۔ شریعت زیادہ واضح ہوتا ہے یہاں کہ ان صاحب میں روایت جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ صلوٰۃ باللیل حسن وجہ و بشار یعنی جو شخص رات میں نماز کی نثر کرتا ہے دن میں سکتا ہے حسین پر نور نظر آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لایا کہ اس سے ادا نمازیوں کے چھ دن کا وہ نور ہے جو دنیا میں نمایاں ہوگا۔

وَلَيْتَ كُنْتُمْ فِي الْمَوَازِ ^۱ وَفَعَلْتُمْ فِي الْإِبْرَاقِ ^۲ كَسَرُ رِءُوسِ أَخْرَجَ سَطَاةَ صَبَابِ ^۳ لِي بِوَعْدِهِ تَعْلَمُ مَا بِيَانِ مَا بِيَانِ ^۴ ... مجھوں اور نمازوں کا نور ان کی پیشانیوں کی علامت ہے اس آیت میں لایا کہ ان کی جی شان تو ات ہیں بیاں کی گئی ہے چھ دن کا کہ انجیل میں ان کی ایک اور شان یہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کون کا شت کار زمین میں ایک اُکالے ذوق وہ ایک صنعتی ہوئی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں پھر وہ او قوی ہو تا ہے پھر اسکا مضبوطی نہ بجاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شروع میں ہت کم تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواند تین سلمان تھے۔ دو میں صدیق آقاؐ اور عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، بچوں میں حضرت علیؓ، پھر رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی رہی یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوئے۔ ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب بتلائی گئی ہے۔ اس آیت میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ فی التوراة پر وقت کیا جائے اور پچھلی مثال یعنی چھ دن کا نور، یہ علامت تورات کے حوالہ سے بیان ہوئی آگے متذکرہ فی الْإِبْرَاقِ پر وقت نہ کریں بلکہ ماکر پڑھیں تو معنی یہ ہونگے کہ صحابہ کی مثال انجیل میں، ان کھیتی یا درخت کی ہے جو شروع میں نہایت کمزور ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ قوی ہوتا ہوتا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ فی التوراة پر وقت نہ ہو بلکہ فی الْإِبْرَاقِ پر وقت کیا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ سابقہ نشان چھ دن کے نور کی تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی اور آگے گزرتے کی مثال کو ایک آگے مثال ار دیا جائے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ فی التوراة پر طام تم ہونے فی الْإِبْرَاقِ پر اور لفظ ذلک اعلیٰ مثال کی طرف اشارہ ہو تو معنی یہ ہونگے کہ تورات و انجیل دونوں صحابہ کی مثال درج یعنی کھیتی کی دی گئی ہے۔ اگر اس زمانہ میں تورات و انجیل اپنی اصلی حالت میں ہوتیں تو انکو دیکھ کر مراد قرآنی متعین ہو جاتی لیکن ان میں تو ایفات کا سلسلہ بے حد و بیشمار رہا ہے اسلئے کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا، مگر اکثر حضرات غصہ میں نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے ہیں پہلی مثال تورات

میں اور دوسری انجیل میں ہونا معلوم ہے۔ امام بغویؒ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ شریعت میں قلیل ہونگے پھر بڑھیں گے اور قوی ہونگے جیسا کہ حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک قوم ایسی نکلتی گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی اور وہ نیک کاموں کا حکم اور بڑے کاموں سے منع کیا کریگی (مضمہری) موجودہ زمانہ کی تورات و انجیل میں بھی بیشمار تحریفات کے باوجود اسکی پیشین گوئی کے حسب ذیل الفاظ موجود ہیں۔ تورات باب استثنائہ ۱۲۳۔ ۱ تا ۳ کے یہ الفاظ ہیں۔

”خداوند سینا سے آیا اور شعبیہ سے ان پر اثر کیا راہواہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اور اسکے دانے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت انکے لئے تھی وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اسکے سارے مقدس تھے ہاتھ میں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھیں تیری بتائیں گے۔“

یہ پیشین معلوم ہونا چاہئے کہ فتح مکہ کی موت صحابہ کرام کی تعداد دس ہزار تھی جو فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر کیسے شب خلیل میں داخل ہوئے تھے۔ اسکے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی کے لفظ سے آیت ”عَلَى الْكَفَّارِ كَيْفَ تَأْخُذُ الشَّارِعَ“ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت کر گیا کے لفظ سے ”رَحْمَةً بَيْنَهُمَا“ سمجھا جاتا ہے اسکی پوری تفصیل مع دوسرے حوالوں کے انہار الحق جلد سوم باب ششم ص ۲۵۶ میں ہے یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ”والنار حمت اللہ کیر النوی“ نے پادری فنڈر کے مقابلہ پر تہذیبی تھی اس کتاب میں انجیل کی تمثیل کا، سراج ذکر ہے۔ انجیل متی باب ۱ آیت ۳۱ میں یہ الفاظ ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انکے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لیکر اپنے کھیت میں بویا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پائے آکر اسکی ڈالیوں پر بسیر کرتے ہیں۔ اور انجیل مرقس ۴: ۲۶ کے یہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں۔ ”اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے دن کو جگے اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ بھل جاتی ہے، پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے پھر ۲۶ باب اناج پک چکا تو وہ فی الفور رات ہی لگاتا ہے کیونکہ کلٹنے کا وقت آپہنچا (انہار الحق جلد ۳) باب ششم ص ۳ آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزماں کا ہونا انجیل کے متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

لِيُعِظَكَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الَّذِي تَعَالَى نے صحابہ کرام کو ان صفات کمال کیساتھ مزین فرمایا اور انکو ضعف کے بعد قوت، قنات کے بعد کثرت بخشی، یہ سب کام اسلئے ہوا تاکہ ان کو دیکھ کر کافروں کو غیظ ہو۔ اور وہ مسد کی آگ میں جلیں۔ حضرت ابوعبیدہ زبیریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالکؒ کی مجلس میں حاضر تھے ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کے کچھ کلمات کہے تو امام مالکؒ یہ آیت پوری تلاوت کر کے جب لِيُعِظَكَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الَّذِي تَعَالَى پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے

کسی کیسے تھنہ بننا ہو تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی (قرطبی) حضرت امام مائت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جاوے گا مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ، مِنْهُ فَادْرِجْ
 مَن اس جگہ باتفاق غنیمت میں بیان ہے اور مَنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ
 ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سب
 صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں دوسرے یہ کہ اُن سب سے مغفرت اور اجر عظیم
 کا وعدہ ہے اور یہ مَنی بیان ہے کہ ان میں بکثرت احتمال ہوا ہے جیسے ارشاد ہے وَجَسَدُوا السَّيِّئِينَ
 مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْآوْثَانَ بَيَان ہے لفظ رَحْمَتِ کا، اسی طرح یہاں مِنْهُ بَيَان ہے وَالَّذِينَ
 آمَنُوا کا۔ اور روافض نے جو اس جگہ حرف مَن کو تبعیض کے لئے یہ کہہ کر مطالب کیا ہے کہ انہیں
 سے جو بعض لوگ ایمان و عمل صالح پر ہیں اُن سے یہ وعدہ ہے یہ سراسر سیاق کلام اور اوپر
 کی آیات کے منافی ہے کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ صحابہ کرام تو بلاشبہ داخل، اور آیت کے
 پہلے صدق ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے ان سب کے متعلق اوپر کی آیت میں
 حق تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمادیا ہے فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
 يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اور رسالے الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت ہے کہ یہ سب لازم
 تک ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے کیونکہ اللہ تو عظیم ذخیرہ ہے اگر کسی کے متعلق اسکو یہ معلوم ہو
 کہ یہ کسی وقت ایمان سے پھر جائیو والا ہے تو اُس سے اپنی رضا کا اعلان نہیں فرما سکتے۔ ابن عباس
 نے قبیلہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ أَبَدًا
 یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسی آیت کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ
 جائیگا تو یہ وعدہ جو اصالتہً انہی کے لئے کیا گیا ہے انہیں سے بعض کا مستثنیٰ ہونا قطعاً باطل ہے اسی
 لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل و ثقہ ہیں۔

صحابہ کرام سب اہل جنت ہیں اُن کی | قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصدیق ہے
 خطائیں غفور ہیں اُن کی تنقیص گناہ عظیم ہے | جنہیں چند آیات تو اسی سورت میں آچکی ہیں فَقَدْ رَضِيَ

اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اور اللَّهُ تَعَالَى كَرِيمٌ الشَّافِعِيُّ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا ، ان کے علاوہ اور بہت
 سی آیات میں یہ مضمون مذکور ہے یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ الشَّقَاوُونَ
 الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْآخِرُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ

عَنْهُمْ وَاعَدَ لَهُمْ حَسْبَ تَجَرُّمٍ تَحْتَهَا الْاَلَاءُ نَهَارُ دَرَسُورَہ حدیث میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ بَيْنِي اَنْ سَبَّ اللہ نے حسنیٰ کا وعدہ کیا ہے پھر سورہ انبیاء میں حسنیٰ کے متعلق فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِثْرَ الْحَسَنَىٰ اَوْ سَبَقَتْ عَنْهَا مُبْعَدُونَ یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے حسنیٰ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دُور رکھے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

خَابَ النَّاسُ قَرْنِي تَحْتَ اَنْدَ بَنِ يَلُوْنَهُمْ تَحْتَ
یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے اسکے بعد اُس زمانے کے لوگ
انذ بن یلونہم (بخاری)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو کیونکہ (اُن کی قوت ایمان کی وجہ سے) ان کا سال یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرے تو وہ اُنکے خرچ کئے ہوئے کے ایک مد کی برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ نصف مد کی برابر۔ مد عرب کا ایک پیانا ہے جو تقریباً ہمارے آدھے سیر کی برابر ہوتا ہے (بخاری) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہان میں پسند فرمایا ہے پھر میرے صحابہ میں میرے لئے چار کو پسند فرمایا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم (رفاع البزار بسند صحیح) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

اَللّٰهُ اَنْتَ فِیْ اَصْحَابِیْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غُرَضًا
مِّنْ اٰیَاتِیْ فَمَنْ اَحْبَبْتُمْ فَبِحَقِّیْ اَحْبَبْتُمْ وَمَنْ
اَبْغَضْتُمْ فَبِعِصْیِیْ اَبْغَضْتُمْ وَمَنْ اَدَاہُمْ
فَقَدْ اَذْنٰی وَمَنْ اَذَانِیْ فَقَدْ اَذٰی اللّٰہَ
وَمَنْ ذٰی اللّٰہَ فَبِوَسْطِیْ اَنْ یَّأْخُذَہُ
(رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن المغض
از جمع القوائد)

تو سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بوجہ
ان کو طعن تشنیع کا نشانہ مت بنا د کیونکہ جس شخص نے اس کو محبت
کی تو میری محبت کہہ اللہ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے
بغض رکھا تو میرے بغض کیسا اللہ ان سے بغض رکھا اور جس نے
ان کو ایذا پہنچایا اُسے مجھے ایذا پہنچایا اور جس نے مجھے ایذا
دی اُسے اللہ کو ایذا پہنچائی اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا
قصد کرے تو فریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا۔

آیات و احادیث اسکے متعلق بہت ہیں جن کو احقر نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں جمع کر دیا ہے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ تمام صحابہ کرام کے عدل و ائمہ ہونے پر پوری اُمت کا اجماع ہے اور صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات جنگ و قتال تک پہنچے انکے متعلق بحث و تمحیص اور تفتیش و تحقیق یا سکوت کا مسئلہ بھی اس کتاب میں تفصیل کیسا تھا لکھ دیا گیا ہے اور اس میں سے بقدر ضرورت سورہ محمد کی تفسیر میں آپ کا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ واللہ المستعان و علیہ التکلیل

نَسَبْتُ مُحَمَّدًا لِلّٰہِ وَعَوْنُہُ سُوْرَةُ الْفَتْحِ لِلتَّاسِعِ وَالْعِشْرِیْنِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةِ ۱۳۹۲ مَدَارِ الْحَجَّ اَوَّلَ اَخْرِہ

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَكْنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعٌ
سُورَةُ حَجَرَات مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اللہ وہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اے ایمان والو! آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
اللہ ہے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے اے ایمان والو! بلند نہ کرو

أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اُس سے نہ بولو تڑتڑ کر جیسے تڑتتے ہو

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ②
ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور تم کو خبر نہ ہو

إِنَّ الَّذِينَ يَفْضَحُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
جو لوگ وہی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہی ہیں جن کے

أَمْنَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③
دلوں کو خارج کیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے ان کے لئے معافی ہے اور ثواب بڑا جو

الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ④ وَلَوْ
لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے اور اگر

أَنْتُمْ صَبِرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤
وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

راہِ اُحمر و شانِ زول | اس کے پہلی دو سورتوں میں جہاد کے احکام تھے جس سے اصلاحِ عالم آفاق مقصود ہے۔ اس سورت میں اصلاحِ نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں، خصوصاً وہ احکام جو آدابِ معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں اور آئندہ ان آیتوں کے زول کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مہم کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بات زیرِ غور تھی کہ اس قبیلہ پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے قحطاع ابن معبد کی نسبت رائے دی اور حضرت عمرؓ نے اقرع بن حابس کے متعلق رائے دی، اس معاملہ میں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ رضی اللہ عنہما کے مابین آپ کی مجلس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (۵۰، ۵۱، الحجرات)

اسے ایمان والو اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) (کی اجازت) سے پہلے تم (کسی قول یا فعل میں) تہمت نہ کیا کرو یعنی جب تک قرآنِ توہید سے یا بالتصریح گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مروت کر دینا چاہیے کہ واقعہ مذکورہ جو سبب نزل ان آیات کا ہوا ہے اس میں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یا تو آپؐ خود کچھ فرماتے یا آپؐ حاضرین مجلس سے پوچھتے بدو انتظار کے از خود گفتگو شروع کر دینا درست نہیں تھا کیونکہ گفتگو کا ہوا از اذن شرعی نہ وقوف تھا خواہ یہ اذن ظاہری ہو یعنی صورتِ ظہور پر یا لفظی قرآنِ توہید کے ذریعہ غلطی نہ ہوئی انتہا نہیں کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اقوال کو سنتے والا) اور تمہارے افعال کو جاننے والا ہے (اور) اسے ایمان والو تم اپنی آوازیں غییر اللہ سے نہ کیو کہ آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں تم کرنا دوسرے سے بولا کرتے ہو (یعنی نہ بلند آواز سے بولو جبکہ آپس کے سامنے آپس میں کوئی بات کرنا ہو اور نہ برابر کی آواز پر بولو جبکہ خود آپ سے خطاب کرنا ہو) کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جاویں اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا بلند کرنا جو صورتِ بے باکی اور بے پرواہی ہے اور بلند آواز سے اس طرح باتیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف باتیں کرتے ہیں یہ ایک قسم کی گستاخی ہے اپنے تابع اور بنادم سے اس طرح کی گفتگو ناگوار اور ایذا دہ ہو سکتی ہے اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچنا تمام اعمالِ خیر کو برباد کر دینے والا ہے۔ البتہ بعض اوقات جبکہ طبیعت میں زیادہ انبساط ہو یہ مور ناگوار نہیں ہوتے اس وقت عدم ایذا رسول کی وجہ سے یہ گفتگو حیضِ اعمال کا موجب نہیں ہوگی، لیکن منظم کو یہ معلوم کرنا کہ اس وقت ہماری ایسی گفتگو ناگوار خاطر اور موجب ایذا نہیں ہوگی آسان نہیں ہو سکتا ہے کہ منظر تو یہ ہے کہ کلام کر کے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں ہوگی مگر واقع میں اس سے ایذا پہنچ جائے تو گفتگو اس کے اعمال کو برباد کر دے گی اگرچہ اس کو لگان بھی نہ ہو گا کہ

میری اس گفتگو سے مجھے کتنا بڑا سارہ ہو گیا، اس لئے آواز بلند کرنے اور جہر باتوں کو مطلقاً ممنوع کر دیا گیا کیونکہ ایسی گفتگو کے بعض افراد اگرچہ موجب ایذار و جھڑا اعمال نہیں ہوتے مگر اس کی تعمین کیلئے ہی اس لئے طاقاً جہر باتوں کے تمام افراد کو ترک کر دینا چاہیے یہاں تک تو آواز بلند کرنے سے ڈرایا لیا جاوے۔
آگے آواز پست کرنے کی ترغیب ہے)

بیتک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا ہے (یعنی ان کے قلوب یہ تقویٰ کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں، مطالب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص معاملہ میں حضرات کمال تقویٰ کے ساتھ مفسدات ہیں کیونکہ ترمذی کی حدیث مرفوعہ میں کمال تقویٰ کا بیان اس الفاظ میں آیا ہے لا یبدل بعد ان یكون من المستغنی حتی یدعہ الا یاس بہ حذر لئلا یدعہ یاس، یعنی بندہ کمال تقویٰ کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی نہیں کوی کہ وہ نہیں اس احتیاط کی بنا پر چھوڑ دے کہ یہ جائز کام کہیں مجھے کسی جائز کام میں مبتلا نہ کرے۔ اور وہ مشتبہ امور میں جن میں گناہ کا خطرہ اور شبہ ہو۔ جیسا کہ آواز بلند کرنے کی ایک فرد ایسی ہے جس میں گناہ نہیں، یعنی وہ جس میں مخاطب کو اذیت نہ ہو۔ اور ایک فرد وہ ہے جس میں گناہ ہے یعنی جس سے ایذا پہنچے، تو کمال تقویٰ اس میں ہے کہ آدمی مطلقاً آواز بلند کرنے کو چھوڑ دے، آگے ان کے عمل کے اخراجی فائدہ کا بیان ہے) ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور انکی آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ ہی بنو نضیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ باہر تشریف فرما تھے بلکہ ازواج و ظہرات کے حیرات میں سے کسی مکان میں تھے۔ یہ لوگ غیہ و مذب گانوں والے تھے باہر ہی سے کہتے ہو کہ آپ کا نام ایک پکارنے لگے کہ یا سیدنا خرم اللینا، یعنی اے محمد ہمارے لئے باہر آئیے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں (کہ ان فی الدار المنشور بر وایۃ ابن ابی سہیق عن ابن عباس) جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثریوں کو عقل نہیں ہے کہ عقل ہوتی تو آپ کا ادب کرتے اس طرح نام بیکار باہر سے پکارنے کی جرات نہ کرتے۔ اور اکثر انہی فرماتے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بعض پکارنے والے فی نفسہ جری نہ ہوں گے، دوسروں کیساتھ دیکھا دیکھی لگ گئے اس حالت ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی اور یا اگرچہ سب ایک ہی طرح کے ہوں مگر اکثر ہم کا حفظ فرمانے سے کسی کو اشتعال نہیں ہوگا کیونکہ ہر شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید مجھ کو کہنا مقصود نہ ہو۔ و غلط فہمیت کا یہی طریقہ ہے کہ ایسے کلمات سے احتیاط کیا جائے جن سے مخاطب کو اشتعال پیدا ہو اور اگر یہ لوگ (ذرا) صبر (اور انتظار) کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر آئے یا اس آجائے تو یہ انکے لئے بہتر ہوتا کیونکہ یہ ادب کی بات تھی اور اگر اب بھی تو پھر لیں تو فحاشا ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات کے نزول کے متعلق روایات حدیث میں بقول قرطبی چھ واقعات منقول ہیں اور قتیبہ ابو بکر بن عربی نے فرمایا کہ سب واقعات صحیح ہیں کیونکہ وہ سب واقعات مفہوم آیات کے مضمون میں داخل ہیں ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو خلاصۃ تفسیر میں روایت بخاری ذکر کیا گیا ہے۔

﴿لَا سِرَّةَ لِلدِّينِ بَدْرِي لَدَيْهِ وَاسْئَلُوا﴾، بین الیہ تین کے اصل معنی دو ہاتھوں کے درمیان کے ہیں مراد اس سے سامنے کی بات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقدم اور پیش قدمی نہ کرو کس چیز میں پیش قدمی کو منع فرمایا ہے قرآن کریم نے اسکو ذکر نہیں فرمایا جس میں اشارہ مضمون کی بات ہے کہ کسی قول یا فعل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، ہاں یہی کہی کو جواب کے لئے مامور فرمادیں تو وہ جواب دے کتابہ ای طرح اگر آپ پہلے ہی تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے کھانے کی بات نہ تو آپ نے پہلے کھانا شروع نہ کرے مگر یہ کہ آپ کی تصریح یا قرآن قویہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں جیسے غزوات جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے جانے پر مامور کیا جاتا تھا۔

علمائے دین اور دینی مستداوں کے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء و مشائخ دین کا بھی دینی کم ہر ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے | کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں اور دلیل اسکی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن آنحضرت ابوالدرداءؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے آگے پہلے ہیں تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیا کے بعد ابو بکر سے بہتر و افضل ہو (روح البیان از کشف الاسرار) اسلئے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مشہد کیساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔

﴿لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، یہ دوسرا ادب محاسن نبوی کا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بان آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا کیا کرتے ہیں ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے، چنانچہ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرامؓ کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو (در منثور عن ابی ذر) اور حضرت عمرؓ نے اسقدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دو بارہ بول پھینا پڑتا تھا (کذا فی التبیان) اور حضرت ثابت بن قیسؓ نے طبعی طور پر بہت بلند آواز سے، یہ آیت منکر وہ بہت

ڈرتے اور رونے اور اپنی آواز کو گھٹایا (بیان القرآن از مہر مبین)

روشنہ اقدس کے سامنے بھی بہت بان | تقاضی ابو بکر ابن عباسی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے | علیؑ عظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد ہی اس امر پر

جیسا بیانات میں تھا، اسی لئے بعض علما نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے ہی زیادہ بات
آواز سے سلام و کلام کرنا آپ کے خلاف ہے اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث پر تمہاری یا بیان کی جاتی ہوں اُن میں بھی شور و غیب کرنا بے ادبی ہے کیونکہ آپ کا کلام ہر وقت
آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہوا وقت آپ کے لئے نما ہوئی ہو اگر اس کا سننا واجب منہوی میں
اسی طرح ہی وفات جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و غیب کرنا بے ادبی ہے۔

مسئلہ: اس طرح تمام علیؑ کی ممانعت میں علما نے دین و دنیا دونوں کے واسطے میں
اسی طرح منع ممانعت کا بھی یہ حکم ہے کہ کبار علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولے جس سے اُن کی

آواز دب جائے (قرطبی)

لَا تَجْعَلُوا كَمَنْ لَحِقَ النَّبِيَّ وَكَلَّمَهُ فَقَالَ قُلُوبُهُمْ حُزْنَ اَفَلَا اَنْتُمْ تَعْقِلُونَ | ہے اور تم جو آقا ہیں
حکم کی حالت بدائی تھی ہے۔ سخت نصیحتیں سن کر ان کے دل میں ہوا کہ ہم اپنی آواز کو گھٹائی
آواز پر بلند نہ کرو بسبب اس خطہ اور خوف کے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں نہ ہو
اس مسئلہ میں شرحیہ اور اصول مسئلہ کے اعتبار سے چند سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ بظاہر اعمال
یعنی اعمال صالحہ کو ضائع کر لینے والی چیز تو باغی اہل ضلالت و الجہالت سے کافر ہے کسی ایک
مخصوص امر نہ کہ دوسرے امور سے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے اور یہاں نہ طالب و شنید اور صحابہ کرام کو ہے
اور اذکار کثرت کا ذکر نہیں آتا کہ ساتھ جس سے اس فعل کا فائدہ ہوتا ثابت ہوتا ہے تو جو بظاہر اعمال
کیسے ہوا۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان ایک فعل اختیاری ہے تب تک کوئی شخص اپنے اختیار سے
ایمان نہ لے لے نہیں پاتا اسی طرح کفر بھی مر اختیار ہے تب تک کوئی شخص اپنے قصد سے کفر کا اختیار
نہ کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں آیت کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ اَفَلَا اَنْتُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی
تمہیں خبر نہیں نہ ہو تو بظاہر اعمال جو خالص کفر کی سزا ہے وہ کیسے جاری ہوں۔

سید علیؑ حضرت حکیم الامتہ نے بیان القرآن میں اسی قول پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سب
اشکالات و سوالات خود ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ حق آیت کے یہاں کہ سما فوقہاں اللہ کی آواز سے
اپنی آواز بان کرنے اور بے جا جہ کرنے سے پوچھ کیونکہ ایسا کرنے میں ظہر کے معنی سے اعمال
ظاہر و منہات ہو جائیں، اور وہ خطہ اس لئے ہے کہ رسولؐ نے شیخ می یا اُن کی آواز پر اپنی آواز کو
بلند کر کے غالب کرنا ایک ایسا امر ہے جس سے رسولؐ کی شان میں اس کی ذلت ہے اور اس کی عظمت

احتمال ہے جو سبب ہے یا اسے رشو کا۔ اگرچہ صحابہ کرام سے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ با مقصد کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی ایذا کا سبب بنے لیکن بعض اعمال و افعال جیسے تقدیم اور تنصوت اگرچہ ابتداء ایذا نہ ہوں پھر بھی ان سے ایذا کا احتمال ہے اسی سے ان کو طلاقاً ممنوع اور عصیت قرار دیا ہے اور بعض معصیتوں کا ناسر یہ ہوتا ہے کہ اسکے کرنے والے سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں میں نہمک ہو کر انجام کار کفر تک پہنچ جاتا ہے جو سبب سے جہاں اعمال کا کسی اپنے دینی مقتدا استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے جس سے سلب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح یہ افعال یعنی تقدیم علیٰ اپنی اور رفع الصوت ایسی معصیت تھیں کہ جن سے خطرہ ہے کہ توفیق سلب ہو جائے اور یہ خدلاں آخر کار کفر تک پہنچا دے جس سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں اور کرنے والے نے چونکہ قصد ایذا کا نہ کیا تھا اسلئے اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی کہ اس ابتداء کفر اور جہاں اعمال کا اصل سبب کیا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو اسکے ساتھ گستاخی و بے ادبی کا بھی یہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب توفیق اور خدلاں کا سبب بن جاتی ہے جو انجام کار متاع ایمان کو بھی ضائع کر دیتی ہے نعوذ باللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ مِنْ ذُرَاةِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا ادب سکھایا گیا ہے کہ جس وقت آپ اپنے مکان اور آرام گاہ میں تشریف فرما ہوں اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا خصوصاً گنوار پن کے ساتھ کہ نام لیکر پکارا جائے یہ بے ادبی ہے قل والوں کے یہ کام نہیں۔ حجرات، حجرہ کی جمع ہے اصل لغت میں حجرہ ایک چار دیواری سے گھر سے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن ہو کچھ سقف عمارت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و عطاات بنہ حبیبہ میں ذمتیں ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک حجرہ الگ تھا جن میں آپ باری باری تشریف فرما ہوتے تھے۔

حجرات المومنین | ابن سعد شہر ذات عطا ثر اسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کعبہ کی شانوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر موئے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوتے تھے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں اور بخاری نے داود بن قیس سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازہ سے سقف بیت تک چھ سات ہاتھ ہو گا اور بیت اکمرہ، دس ہاتھ اور حیچت کی اونچائی سات آٹھ ہاتھ ہوگی۔ یہ حجرات المومنین ولی بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے۔ مدینہ میں اس روز لوگوں پر گریو بکا طاری تھی۔

سبب نزول | امام بخاری نے بروایت قتادہ ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو آپ کی خدمت

میں حاضر ہوئے تھے۔ کافر اور کافر آیا ہے۔ یہ وہی کہ وقت مدینہ میں پہنچے جبکہ آپؐ کی حجۃ میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ حبیبِ اکبر معاشرت سے ناواقف تھے۔ انہوں نے حجرات کے باہر ہی نہ پکارتا شروع کر دیا، اِنْفِی الدینا یا محمد اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس طرح پکارتے کی ممانعت اور انتظار کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسند احمد۔ ترمذی وغیرہ میں ہے یہ روایت مختلف الفاظ سے آئی ہے (صحیح) **تنبیہ** | سنا بہ تا بعین نے اپنے ملار و مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا اظہار کیا ہے جسے بخاری وغیرہ میں حضرت بن عباسؓ نے منقول کر کے حبیبؐ کی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے کان پہنچا کہ ان کا آواز یا دروازہ پر دستک دینے سے باز کرتا اور دروازہ کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا، وہ مجھے کیا فرمائے کہ اسے سوال اِنْفِی الدینا ملکہ شہم کہ چہاڑا دجہانی، آپؐ نے دروازہ پر دستک دیکر کیوں نہ اطلاع کر دی تو بن عباسؓ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبیؐ کے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اُن کے باہر آئین انتظار کیا جائے حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازہ پر جاکر دستک نہیں دی بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لائیں گے اس وقت مدقات برفٹھا دیں مولیٰ مسئلہ: آیت مذکورہ میں حتیٰ تخریجہ تنہم میں آیت کی قید بڑھانے سے یہ ثابت ہو کہ صبرِ انتظار اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپؐ لوگوں سے ملاقات و گفتگو کے لئے باہر تشریف لائیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپؐ کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو اس وقت بھی آپؐ اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کا انتظار کریں کہ جب آپؐ اُن کی طرف متوجہ ہوں اس وقت بات کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا

اے ایمان والو! اگر آئے تمہارے یاں کوئی گناہ کار خبر لائے کہ تو متحقق کر لو کہیں وہ سچا نہ ہو

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عُلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدِ مِين ۝۶

کسی قوم پر نادانی سے پھر اس کو اپنے کے پر گمراہی پہنچانے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارا گناہ کی خبر لائے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو (بدون تحقیق کے) اس پر عمل نہ کیا کرو بلکہ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو (نوبت تحقیق کر لیا کرو کہ کبھی کسی کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کے پر پھینکانا پڑے۔

معارف و مسائل

شان نزول | اس آیت کے نزول کا واقعہ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد یہ نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن ضرار بن ابی نہاجہ کی صاحبزادی حضرت جویریہ بنت حارث امہات المؤمنین میں سے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، میں نے اسلام کو قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور اسے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے میں اُن کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا۔ اور آپ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیجیں تاکہ جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہو جائے اس کو سپرد کر دوں، پھر یہ حادثہ سب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مہینہ اور تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لئے طے ہوئی تھی گزر گئی اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حارث کو یہ خطہ پہنچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے۔ حارث نے اس خطہ کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا، اور ارادہ کیا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاویں ادھر واقعہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن عقبہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیج دیا تھا مگر ولید بن عقبہ کو راستہ میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلہ کے لوگوں سے میری پانی دشمنی ہو کہیں ایسا ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں اس خوف کے سبب وہ راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ اُن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کیا، ادھر یہ دستہ مجاہدین کا روانہ ہوا ادھر سے حارث مع اپنے ساتھیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے نکلے، مدینہ کے قریب دوؤں کی ملاقات ہوئی۔ حارث نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ حارث نے سب سے پوچھا تو ان کو واقعہ دایہ بن عقبہ کے بھیجنے کا اور اسی واپسی کا بتلایا گیا اور یہ کہ ولید بن عقبہ نے سوال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منہ دیا بنایا۔ حارث نے یہ سُن کر کہا کہ قسم ہے اُن ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولِ برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حارث نے کہا کہ ہرگز نہیں قسم ہے اُن

ذات کی بنے آئیہ پیغام حق دیکھا جاتا ہے نہ وہ یہ سے پاس آئے نہ میں نے انکو دیکھا۔ پھر جب بوقت پر آپ کا قصد نہ پہنچا تو مجھے ظہر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا جس پر نہ نور ناراض ہوے اس لئے میں حاضر ہو کر رشتہ فرماتے ہیں کہ اس پر سورۃ حجرات کی آیت نازل ہوئی (۱۱) ابن کثیر،

اور بعض روایات میں ہے کہ ولید بن عتبہؓ ایک نام نہانی مطلق میں پہنچے اس قبیلہ کے لوگوں کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ اس ثابت پر نور کا قصد آویگا یہ تو علیہا استی سے باہر نکلے کہ ان کا استقبال کریں۔ ولید بن عتبہؓ کو شبہ ہو گیا کہ یہ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ واپس ہوئے اور جاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق یہ عرض کر دیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لئے تیار نہیں بلکہ میرے قتل کے واسطے ہوئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا اور یہ آیت فرمائی کہ خوب تحقیق کر لیں اسکے بعد کوئی اقدام کریں۔ خالد بن ولیدؓ نے استی سے باہر رات کو پھر حیا قیام کیا اور تحقیق حال کے لئے چند آدمی بطور جاسوس کے غصہ بھید کیے۔ ان لوگوں نے آکر خبر دی کہ یہ سب لوگ اسلام و ایمان پر قیام، نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں اور کوئی بات خلاف اسلام نہیں پائی گئی، خالد بن ولیدؓ نے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (۱۱) ابن کثیر کی متعدد روایات کا خلاصہ ہے)

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شریف فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی کفایت کرے ایہ کوئی الزام رکھنے والی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔

آیت سے متعلق احکام و مسائل | امام حساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اوقات تک جائز نہیں جب تک دوسرے ذرائع سے تحقیق کر کے اسکا صدق ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس آیت میں ایک قرات تو فسق بتوا کی ہے جس کے معنی ہیں کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں ہلکی نہ کرو بلکہ ثابت قدم رہو جب تک دوسرے ذرائع سے اسکا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہوا

تو شہادت کو قبول کرنا، رحمہ اولیٰ ناجائز ہو گا کیونکہ ہر شہادت ایک خبر ہوتی ہے جو حاکم و قسَم کے ساتھ ہو کہ کیا جاتی ہے اسی لئے بہر علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت شرعاً قبول نہیں۔ البتہ بعض حالات اور حالات میں فاسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ آیت قرآن میں اس حکم کی ایک خاص حالت مذکور ہے یعنی کَرُّ لَصِیْبُوا قَوْلَیْہِمْ جَحَظًا لَہِ۔ تو وہی حالات ہیں یہ حالت موجود نہیں وہ آیت کے حکم میں داخل نہیں یا مستثنیٰ ہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی فاسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز لائے اور یہ کہے کہ فاسق شخص نے یہ آپ کو یہ بھیجا ہے تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے اس کی مزید تفصیل کتب فقہ میں ملے گا وغیرہ میں ہے

اور احقر نے احکام القرآن عربی زبان میں لکھی ہیں اب علم اسمیں لکھ سکتے ہیں۔

ایک اہم سوال و جواب | اس آیت کا ذیل میں عقیدہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے
متعلقہ عدالت صحابہ | اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے اس سے اظہار یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ
میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس مسئلہ اور متعلق علیہ ضابطہ اختلاف ہے کہ الضحیٰ بنہ
کلام مذکور۔ یعنی صحابہ کرام سب کے سب آئمہ ہیں ان کی کسی خبر و شہادت پر کوئی گرفت
نہیں کیا جاسکتی۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرمایا کہ اس معاملے میں حق بات وہ ہے جسکی
طاعت جہد و علمائے کئے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے و متعلق بنہ
اور اس گناہ کے وقت ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ متعلق ہیں یعنی شریعی سزا
جاری کی جائے گی اور اگر کذب ثابت ہوا تو انکی خبر و شہادت رد کر دی جائے گی ایک عقیدہ اہل
و الجماعت کا انصوس قرآن و سنت کی بنا پر یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی
ایس نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ
کی رضا کا فیصلہ صادر فرمادیا ہے **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** الآية اور رضا الہی گناہ کی مافی
کے بغیر نہیں ہوتی ہمیشہ قاضی الہی نے فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قدریہ ہے وہ اسی رضا کا
اعلان صرف انہی کے لئے فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ انکی وفات موجب بات رضا پر ہوگی اگر
فی الصدام المسلول لابن تیمیہ

خاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت میں سے کئے چھتہ چند آدمیوں نے کسی کوئی
نفسا و سرزد بھی ہوا ہے تو ان کو فوراً توبہ نصیب ہوئی ہے حق تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت کی برکت سے ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ نہایت شایع کہ وہ
یا گناہ سرزد ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا ان کے اعمال صانع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اپنی
جائیں قربان کرنا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو و تعلق ان کی بنا
اور اسکے لئے ایسے مجاہدات کرنا جن کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی۔ ان کے شمار اعمال صالحہ انصار
و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کی عدم کر دیتا ہے۔ توبہ سے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور اذنی سے گناہ کے وقت ان کا خوف
نشیہ اور فوراً توبہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لئے خود پیش کر دینا کہیں اپنے آپ کو سزا کے
ستون سے باندھ دینا وغیرہ روایات حدیث میں معروف و مشہور ہیں اور حکم حدیث گناہ سے
توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں تیسرے حسب ارشاد قرآن اسماء صالحہ
اور سنات خود بھی انہی کا کفارہ ہو جاتے ہیں **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُؤْتِيْنَهُنَّ الْخَيْرَاتِ**

جبکہ ان کے سنات عام لوگوں کی بات نہیں بلکہ ان کا حال وہ ہے جو ابو داؤد و ترمذی نے سنہ ۱۰۷
سعد بن زید سے نقل کیا ہے کہ **وَاللّٰهُ لَمَشْهُدٌ رَّحِمٌ فَخَذَّ مَعِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ فَخَذَّ مَعِہٖ**
وَجْہَہٗ خَدْرَہٗ مِّنْ عَمَلٍ اَحَدٍ کَثُرَ وَلَوْ عَمَّیْمٌ مِّنْ نَّوْحٍ یعنی خدا کی قسم ان میں سے کسی شخص کا بھی ایمان نہ
حائیکم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جیسے ان کے چہرہ پر نمایاں آیا ہو تمھاری عمر جو کی طاقت
عبادت سے افضل ہے الرحیہ اس کو عمر بنوت مدیا سلام دیدی گئی ہو۔ اس لئے ان سے صدمہ و گناہ کے
وقت اگرچہ سزا و نیکوہ میں معاملہ وہی کیا گیا ہے اس جو ہم کے لئے قدر تھا اگر کے باوجود بعد میں ہی کے لئے
جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فاسق قرار دے، اس لئے مگر آغوش شالی اللہ علیہ السلام کے عہد میں ہی صحابی سے کوئی
گناہ موجب فسق سرزد ہی ہوا اور اس وقت ان کو فاسق کہا بھی گیا تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جانا کہ اس
فسق کو ان کے لئے مستمر سمجھ کر عاذا اللہ فاسق کہا جائے (کذا فی روح)

اور آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہو سبب نزول خواہ ان کا
میں ملے ہی بھی مگر قطعاً فاسق ان کے سے استعمال کیا گیا یہ ضرور نہیں وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے
تو ولید بن عقبہ نے کوئی ایسا کام ہونا نہ تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے اور اس واقعہ میں بھی
جو انھوں نے نبی مصطفیٰ کے لوگوں کی ذات ایک بات غلط منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق
صحیح سمجھ کر کی اگرچہ واقع میں غلط تھی اس لئے آیت مذکورہ کا مطلب ہے منافق وہ بن سکتا ہے جو
خارصہ تفسیر میں اوپر گزرا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ فاسق کی خبر کے نامقبول ہو چکے متعلق بیان
نیا ہے اور واقعہ مذکورہ پر اس آیت کے نزول سے اسکی مزید تاکید اس طبع ہو گئی کہ ولید بن عقبہ اگرچہ
فاسق نہ تھے مگر ان کی خبر قرآن تو یہ کہ اعتبار سے ناقابل قبول نظر آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محض ان کی خبر پر کسی اقدام سے گریز کر کے خالد بن ولید کو تحقیقات پر مامور فرما دیا تو جب ایک ثقہ اور صالح
آدمی کی خبر میرا ہے ان کی بنا پر شبہ ہو جائے معاملہ یہ ہے کہ اسے قبل از تحقیق عمل نہیں کیا گیا تو فاسق
کی خبر کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور زیادہ واضح ہے۔ عدالت صحابہ کی ممکن بحث احقر
نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں بیان کر دی جو شائع ہو چکی ہے اور اس کا کچھ حصہ اگلی آیت و ان
طَّائِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ الْاٰیۃ کے تحت میں بھی آجائے گا۔

وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِیْکُمْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ لَوْ یُطِیْعُکُمْ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ

اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا اگر وہ تمھاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں

لَعَنَتْہُمْ وَلٰکِن اللّٰہَ حَبِیْبُ الْیَمٰنِ وَزِیْنَةُ فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَ

تو تم پر شعل پڑے پر اللہ نے بہت ڈال دی تمھارے دل میں ایمان کی اور تمھارا دیا اسکو تمھارے دلوں میں اور

معارف و مسائل

اس سے پہلے آیت میں واقعہ حضرت ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی المصطلق کا ذکر تھا۔ اب ولید بن عقبہ نے بنی المصطلق کے تعلق یہ خبر دی تھی کہ وہ مرتد ہوئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر امام میں بھی احتمال پیدا ہوا کہ اسے یہ تھی کہ ان لوگوں پر جہاد کے لئے کیا دین کو بھیج دیا جائے۔ حضرت ابی بن کعبہؓ نے ولید بن عقبہ کی خبر کو قرائن تو یہ کیلئے سمجھ کر کہا کہ انہیں لایا اور تحقیقات کے لئے حضرت خالد بن ولیدؓ کو اسوفہ ماریا۔ پہلی آیت میں قرآن کریم نے اسکو فائز بنادیا کہ جس شخص کی خبر میں قرآن تو یہ سے کوئی شبہ ہو جائے تو قتل و تحقیق اس پر عمل باز نہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو آیات اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ بنی المصطلق کے تعلق یہ ارتداد سن کر تاراج و شورش دینی کے سبب تعالٰیٰ متعاضد رہے۔ لیکن اللہ کے رسولؐ نے جو صورت اختیار کی وہی بہتر تھی۔ انھوں نے مقصد یہ ہے کہ مشورہ و طلب امور میں کوئی رائے دینا تو درست ہے لیکن یہ کوشش کرنا اور سوال صلے اللہ علیہ وسلم متھاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں یہ درست ہے کیونکہ اللہ و نبیؐ میں اپنے شاہد تاد رسولؐ کے رائے خلاف مصلحت ہونی کا امکان ضرور ہے جو شان نبوت و اختلاف نہیں لیکن حق تعالیٰ نے جو فراست اور دانش اپنے رسولؐ کو عنایت فرمائی ہے وہ تمھیں حاصل نہیں ہے اس لئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متھاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اور کہیں شاید نہاد و متھاری رائے ہی میں مصلحت ہو اور تم علماء و رسولؐ کے اپنی رائے کو چھوڑ دو۔ جس سے تمھیں کچھ دنیوی نقصان ہی پہنچ جاوے تو اس میں اتنی ضرورت نہیں جتنی متھاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں ہے کیونکہ اس صورت میں اگر کچھ دنیوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا اجر و ثواب ان کا متبادل موجود ہے اور اخلاقی و عقیدتی شہادت ہے جس کے معنی خدا کے بھی آتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بھی یہاں دو فوائد ہیں اور ہو سکتے ہیں (مطبی)

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَقَتْ لَوَاقٍ صَلِّحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَبِغَتْ

اور اگر وہ طائفہ کے آپس میں برا ہو جائے تو ان میں صلح کرادو۔ پھر اگر چھٹا چلا جائے

لَا حُدَّ لَهُمَا إِلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

یکہ ان میں سے دوسرے پر تو قہر پڑ جائے اس پر تمھیں واجب ہے یہاں تک کہ یہ آئے ان کے حکم

اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْدِرُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ

پر پھر اگر پھر آیا تو مدد پھر کرادو ان میں برابر اور انصاف کرو۔ بیشک

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۹) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا

اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ کرادو

بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۰)

اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو

خلاصہ تفسیر

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو (یعنی جھگڑے کی بنیاد کو رفع کر کے برائی کو قوت نہ کرادو) پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی ان میں کایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے (اور لڑائی بند نہ کرے) تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طاعت رجوع ہو جاوے (حکم خدا سے مراد لڑائی بند کرنا ہے) پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا فرقہ نکم کی طاعت رجوع ہو جاوے (یعنی لڑائی بند کر دے) تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو (یعنی حدود شریعیہ کے موافق اس معاملہ کو حل کر دو) بعض لڑائی بن کرنے پر اکتفا نہ کرو اگر صلح و صلح نہ ہوئی تو پھر بھی لڑائی کا احتمال رہے گا (اور انصاف کا خیال رکھو) یعنی کسی نفسانی غرض کو غائب نہ ہونے دو) بیشک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے (۱) اور باہمی اصلاح کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ مسلمان تو سب (دینی اشتراک جو روحانی اور معنوی رشتہ ہے اس رشتہ سے ایک دوسرے کے) بھائی ہیں اس لئے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو (تاکہ یہ اسلامی برادری قائم رہے) اور (اصلاح کے وقت) اللہ سے ڈرتے ہو کرو (یعنی حدود شریعیہ کی رعایت رکھا کرو) تاکہ تم پر رحمت کیجاوے۔

معارف و مسائل

رابطہ | سابتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، آگے عام معاشرت کے آداب اکام ہیں جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا بیان ہے اور سب میں قدر مشترک انفرادی سے اجتناب ہے۔

سبب نزول | ان آیات کے سبب نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں باہم تصادم ہوا اور کوئی بعید نہیں کہ یہ سبھی واقعات کا بؤبؤ سبب نزول ہوا ہو یا نزول کسی ایک واقعہ میں ہوا، دوسرے واقعات کو اس کے مطابق پا کر انکو بھی سبب

نزل میں شریک کر دیا یا اس آیت کے اصل مخاطب وہ اولوالامر اور ملک میں ہیں جو قتال و جہاد کے وسائل حاصل ہیں لہذا ان ابوحیان فی الہد و اختارہ فی روح المعانی اور بالواسطہ تمام مسلمانوں کے مخاطب ہیں کہ وہ اس معاملے میں اولوالامر کی امانت کریں۔ اور جہاں کوئی امام و امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے، اور دونوں نہ مانیں تو دونوں لڑنے والے فوجوں سے الگ رہتے نہ کسی کی خلافت کرے نہ موافقت، کذا فی بیان القرآن۔

مسائل تعلق۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی پینہ صورتیں ہوتی ہیں، ایک کہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت و الیت ہیں یا دونوں نہیں، یا ایک ہے ایک نہیں۔ پہلی صورت میں امام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنگ سے روکیں، اگر فہمائش سے باز نہ آئیں تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آگے تو قصاص و دیت کے احکام جاری ہونگے۔ اور باز نہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے اور ایک باز آگیا دوسرا قسم و قی پر ہمارا تو دوسرا فریق باغی ہے اسے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے اور جس نے اطاعت قبول کر لی وہ فریق عادل کہلائے گا۔ اور باغیوں کے احکام کی تعمیل کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے اور فقہ جامع حکم یہ ہے کہ قبل قتال اسلحہ و تیاریاں چھین لئے جاویں گے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے اور میں قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت کو عذاب یا نوڈی نہ بنادیں گے اور ان کا مال غنیمت نہیں ہوگا البتہ توبہ کرنے تک اموال کو غنیمت رکھا جائیگا توبہ کے بعد واپس دیا جائے گا آیات مذکورہ میں یہ ارشاد ہوا ہے **وَلَا تَقَاتِلُوا الْمُشْکِکَیْنِ فَاَصْلَحُوا** یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرق بغاوت اور قتال سے باز آجائے تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو بلکہ اسباب جنگ اور باہمی سرکشیات کے ازالہ کی فکر کرو تاکہ دونوں فریق بغاوت سے نکل جائیں اور ہمیشہ کے لئے بھائی پارے کی فضا قائم ہو جائے۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں اس لئے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہو اسلئے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے ۱۔ یہ سب تفصیل بیان القرآن سے لی گئی ہے اور اس میں ہدایہ کے حوالہ سے ہے ۱۔

مسئلہ۔ اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ اول ان کی سرکشیات سے ان کو کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آتی ہو تو اسکو دہرا کرے اور اگر وہ اپنی مخالفت کی ایسی وجوہ پیش کریں جن کی بنا پر کسی امام دامیر کی مخالفت

شرما یا زہد یعنی جن سے خود امام المسلمین کا قلم و جو ثبات ہو تو عام مسلمانوں پر لازم ہو کہ وہ اس جماعت کی مدد کریں تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آجائے بشرطیکہ اس کے ظلم کا ثبوت یقینی بلا کسی اشتباہ ثابت ہو جائے کہ زاقال ابن العمامہ (منظہری) اور اگر کوئی اسی واضح وجہ اپنی بغاوت اور عدم اطاعت فی بیان نہ کر سکیں اور امام المسلمین کی بغاوت جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان سے قتال کرنا حلال ہے اور امام شافعی نے فرمایا کہ جب تک وہ خود قتال شروع نہ کر دیں اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے قتال کی ابتدا کرنا جائز نہیں (منظہری) یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس جماعت کا باغی اور ظالم نہ بن جائے یقینی اور واضح ہو، اور اگر صورت ایسی ہے کہ دونوں فریق کوئی شرعی حجت رکھتے ہیں اور یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ان میں کون باغی ہے کون عادل وہاں جس شخص کو کسی ایک کے عادل ہونے کا ظنی غالب ہو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کو کسی جانب رجحان نہ ہو وہ دونوں سے الگ رہے جیسا کہ مشاہیرات صحابہ کرام کے وقت جنگ جمل اور صفین میں پیش آیا۔

مشاہیرات صحابہ کرام | امام ابو بکر بن العربی نے فرمایا کہ یہ آیت قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں نہوان اللہ علیہم اجمعین کو حاوی اور شامل ہے اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت جنگ کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کے مشاہیرات اسی قسم میں داخل ہیں قرطبی نے ابن عربی کا یہ قول نقل کر کے اس جگہ مشاہیرات صحابہ جنگ جمل اور صفین وغیرہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے اور مشاہیرات صحابہ کے بارے میں بعد کے آئیو اے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ احقر نے یہ سب ضامین احکام القرآن میں بزبان عربی اور زبان اردو اپنے رسالہ مقام صحابہ میں تفصیل کیسا فقہ لکھ دیے ہیں یہاں اسکا خلاصہ جو تفسیر قرطبی جلد ۳۲ کے حوالہ سے اس رسالہ میں دیا گیا ہے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

"یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی بغاوت قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لئے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی، یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے گفت لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقہ پر کریں کیونکہ صحابہ بڑی عزت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے، اس کے علاوہ مستند سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا،

ان طلحة شہید ہمیشی فی وجہ الارض، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔

اب اگر حضرت علیؑ کے خلاف نہ تھے نہ کا جملہ کے لئے اٹھنا کھانا انا اور صحابیان قہار
اس جناب میں مقتول ہو کر وہ بے گزشتہ دست کا رتبہ حاصل نہ کرتے۔ اسی طرح حضرت علیؑ کا
عمل تہلیل کی غلطی اور اسے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام
حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اس وقت تک
میں قتل ہوا ہو۔ لہذا ان حضرات کے معاملہ کو اسی عقیدہ پر چھوڑ کر انہیں دوسری بات پر دیکھا
اس بات کی دوسری دلیل، صحیح اور معدوم و شہادہ اور اسادیت ہیں جو خود حضرت علیؑ سے دوسری
ہیں اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "زبیر کا قاتل بنجم میں ہے۔"

نیز حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "بنجم
کے بیٹے کے قاتل کو بنجم کی پیر دیا جائے گا۔" اب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت علیؑ اور حضرت
زبیرؓ اس الزام کی وجہ سے عاصی اور گنہگار نہیں ہوئے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضورؐ کی حدت مسلمہ
کو شبہ نہ فرماتے اور حضرت زبیرؓ کے قاتل کے بارے میں بنجم کی پیشین گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار
حشر میں ہوتا ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔

اسی طرح یہ حضرات صحابہؓ ان بندگان میں کنارہ کش رہے، انہیں بھی تاویل میں غلطی
نہیں کہا جاسکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجنباء میں
اسی رائے پر قائم رکھا جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات یرمن امن کرنا ان شہدات
کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و نباہات اور ان طہیم دینی مقامات کو
کا اعدام کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس نمون کے بارے میں آپ کی
میار رائے ہے جو صحابہ کرامؓ کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ آیت
یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ کُلُّنَا بَرٌ وَّ کُلُّنَا فٰسِقٌ وَّ کُلُّنَا بَرٌ وَّ کُلُّنَا فٰسِقٌ
کا نوا بعموم، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی اس کے اعمال اس کے لئے ہیں اور ہمتارے اعمال ہمتارے
لئے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، "ایسے نمون ہیں کہ اللہ نے میرے
ساتھ ان کو ان میں سے (میرے لئے) بچایا، اب میں اپنی زبان کو ن سے نہ دوں نہیں اور کماؤ طلب
میں تم سے نہیں کسی ایک ذبحی کو کسی ایک معاملے میں اتنی طرحی کار ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا
نہیں ہونا چاہتا۔"

علامہ ابن فورکؒ فرماتے ہیں :-

"ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے انکی مثال

ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کی وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے غارتج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہؓ کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کا بھی ہے۔
اور حضرت محاسبیؒ فرماتے ہیں کہ،

”جہاں تک اس نوعیتی کا معاملہ ہے تو اسکے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشہل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہؓ کے درمیان اختلاف تھا اور حضرت حسن بصریؒ سے صحابہؓ کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ،

”اسی لڑائی تھی جس میں صحابہؓ موجود تھے اور ہم غائب، وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے جس معاملہ پر تمام صحابہؓ کا اتفاق ہے، ہم اس میں ان فی پیروی کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔“

حضرت محاسبیؒ فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصریؒ نے فرمائی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہؓ کام نہ کرنے جن چیزوں میں دخل دریا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے۔ ہذا بنا، اکام دی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور ہمیں انکا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں، ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی اس لئے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا

مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ إِلَّا سُمُّ الْفُسُوقِ بَعْدَ

الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۱۱)

ایمان کے اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف

خلاصہ تفسیر

ایمان والوں نہ تو مردوں کو مردوں پر مہینسا یا جہے کیا محجب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ

۱۱۔ اے مومن! جو عورتوں کا ذکر غلطی سے ہوا یا مردوں میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو مرد کی دوسری
 مرد کیساتھ استہزاء و تمسخر کرتا ہے اسکو کیا خبر ہے؟ شاید وہ اللہ کے نزدیک استہزاء کرنے والے سے بہتر ہو۔ اسی
 طرح جو عورت کسی دوسری عورت کیساتھ استہزاء و تمسخر کا معاملہ کرتی ہے اسکو کیا خبر ہے؟ شاید وہی اللہ
 کے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ آج میں مردوں کا مردوں کیساتھ اور عورتوں کا عورتوں کیساتھ استہزاء کرنے
 اور اسکی حرمت کا ذکر فرمایا حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کیساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کیساتھ استہزاء کرے
 تو وہ کوئی اس امر میں داخل ہے مگر اسکا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسطرح ہے کہ عورتوں اور مردوں
 کا اختلاط ہی کثرتاً ممنوع اور مذموم ہے جب اختلاط نہیں تو آخر کا تحقق ہی نہیں ہوگا۔ حاصل آیت
 کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قدر و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آوے تو کسی کو اسپر
 ہنسے یا استہزاء کرنے کی جرأت نہ کرنا چاہیے کیونکہ اسے عیب نہیں کہ شاید وہ اپنے صفت و اخلاص وغیرہ
 کے سبب اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور افضل ہو۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حال یہ ہو گیا
 تھا کہ عمر بن شریک نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ ڈکارتا ہوں تو وہ ہنسے دیکھیں اور
 اُسپر ہنسے ہنسی آجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو یا اُن حضرت عبا بن جعفر بن عبد اللہ
 فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ قولی
 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 مسلمانوں کی صورتوں اور انکے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ اُن کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے
 یہی ہے فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصول یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے معاملہ میں اسکے
 ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم نہ لگادینا درست نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ظاہری
 اعمال و افعال بوجہ بہت اچھا سمجھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات کو جانتا
 وہ اسکے نزدیک مذموم ہو اور جس شخص کے ظاہری حال اور اعمال بُرے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسکے
 باطنی حالات اور قلبی کیفیات اسکے اعمال کا کفارہ بن جائیں اسلئے جس شخص کو بُری حالت
 یا بُرے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اُس کی اس حالت کو تو برا سمجھو مگر اس شخص کو حقیر و ذلیل سمجھنے
 کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ لہزہ ہے۔ لہزہ کہنی
 کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں آیت میں ارشاد
 فرمایا لَا تَكْمُرُوا الْفُسْكَاءَ یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو۔ یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں
 لَا تَقْتُلُوا الْفُسْكَاءَ جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل
 کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے
 کو طعنہ نہ دو۔ اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا

ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو جاتا ہے کہ ایک دوست کو قتل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اگر یہ سب ہی نہ ہو تو پہل بات یہ ہو کہ ایک شخص سب بھائی بھائی ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور پسہ دستہ پانا ہمارے یہی معنی یہاں لاکھیزوا انفسکم میں ہیں کہ تم جو دوسروں کے عیب بھالو اور مانتے ہو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان مادۂ خالی نہیں ہوتا، تم اس کے عیب نہ مانتے ہو تو وہ تمہارے عیب نہ مانتے گا جیسے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ وہیٹ عبویٹ ملت من اعین یعنی تم میں بھی کچھ عیب ہیں اور لوگوں کی نیکیاں ہیں جو ان کو بھیجتی ہیں تم کسی کے عیب نہ مانتے ہو اور ملعنہ زنی کر گئے تو وہ تمہارے عیب کی طرح اور باغرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذییوں پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل و تحقیر ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی انہیں ہے کہ اپنے عیب پر غور رکھیں اور اصلاح کی فکر میں رہیں گناہ سے اور جو ایسا کر لیا اس کو دوسروں کے عیب نہ مانتے اور بیان نہ کرتے نہ ہی نہ ملے گی۔ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ قلندر نے خوب فرمایا ہے ۵
نہ ستمی حال کی باتیں اپنی خبر رہے بھٹے بھٹے لوگوں کے عیب نہ ہر پر اپنی برائیوں پر جو غلطی تو بہن ہیں برائیوں پر
تیسری چیز جس سے آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو بڑے اکتب نہ پناہ نہ ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔ جیسے کسی کو لنگڑاؤ لایا اندھا کانہ کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے امکاؤ کرنا اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ حضرت ابو جہرہ انصاری نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو عار دلانے اور تحقیر و توہین کے لئے مشہور کر دیئے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہ تھا بعض اوقات وہی بُرا نام لیکر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت میں تنابز باتاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا بُرا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تنابز ہو گیا ہو ان کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا۔ مثلاً چور یا زانی یا شہابی وغیرہ۔ جس نے چوری کی، شراب سے تو پکاری ہو اس کو اس کی پہلے عمل سے مار دینا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلانے جس سے اس نے توہین کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کے اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا (ترمذی)

بعض القاب کا مستثناء | بعض لوگوں کے ایسے نام شہور ہو جاتے ہیں جو فی انفسہ بڑے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پڑنا ہی نہیں جاتا تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علی کا اتفاق بہ بشرطیکہ ذکر کرنے والے کا قصد اس سے تیر وقتہ لیل کا نہ ہو جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا احدب مشہور رہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ ٹوٹیل تھے ذوالبدرین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کیا آلہ اسباب حدیث میں بعض ناموں کیساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں مثلاً حمید الطویل سلیمان الاعرج۔ مروان السقم وغیرہ، تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا قصد اس کا عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو جائز ہے (قرطبی)

سنت یہ ہے کہ لوگوں کو | حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرا ایسے القاب سے یاد کیا جائے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام واقف ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو اسی لئے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو کچھ القاب دیئے ہیں۔ صدیق اکبر کو صدیق اور حضرت عمر کو فاروق اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ اور خالد بن ولید کو سید اللہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ

اے ایمان والو! بچتے رہو بہت شک میں کرنے سے۔ مقررہ ہونی ثابت

الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ

گناہ ہے اور مجسوسہ ٹٹولوسی کا اور بڑا گناہ ہے۔ کچھ ایک دوسرے کو بھلاؤ نہ گمانا ہے

أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا

تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھاد کا جو مردہ ہو۔ مگر تم کو اس سے اور ڈرتے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (۱۲)

رہو اللہ سے، بیشک اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اس لئے ظن و گمان کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے اقسام کے احکام کی تحقیق کر لو کہ کونسا گمان جائز ہے کونسا ناجائز، پھر جائز کی حد تک رہو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ نہ لگایا کرو اور کوئی کسی سے دیکھے مجھ از دامن ص ۲۹۶-۲۹۷ محمود اشرف عثمانی۔

کی غیبت بھی نہ کیا کرتے، آگے غیبت کی مذمت ہے کہ کہیں تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے منہ سے ہوئے بنائی کا توڑتے کہنا لے اس کو تو تم اندر را سمجھتے ہو (تو سمجھ لو کہ کسی پر اس کی غیبت بھی اسی کے مشابہ ہے) اور اللہ سے درتے رہو (غیبت پتھر دو توبہ کر لو) بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

معارف و مسائل

یہ آیت بھی باہمی تقویٰ اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے اس میں بھی تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اول ظن میں کی تفصیل آگے آتی ہے دوسرے تحت سن لگائی ہو شیعہ عیب کا سراغ لگانا تیسرے غیبت یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار ہوتی۔ پہلی چیز یعنی ظن کے معنی گمان غالب کے ہیں، اسکے متعلق قرآن کریم نے ازل تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اُس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ”بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس نے معلوم ہو کہ ہر گمان گناہ نہیں تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہوگئی کہ کونسے گمان گناہ ہیں تاکہ اُن سے بچیں اور بس تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جاوے اسکے پاس نہ جائیں۔ علماء و مفتیان نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ظن لے فرمایا کہ ظن سے مراد اس جگہ تہمت ہے یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام عیب یا گناہ کا لگانا۔ امام ابو بکر جمہا ص نے احکام القرآن میں ایک جگہ تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن کی چار چیزیں ہیں ایک حرام ہے دوسری مامور بہ اور واجب ہے تیسری مستحب اور مندوب ہے چوتھی مباح اور جائز ہے۔ ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنے کہ وہ تجھے مذاب ہو دیکھا یا مصیبت ہی میں رکھے گا اس طرح کہ اللہ کی خفیت اور رحمت سے کو یا مایوس ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لا یؤمن احدکم الا وهو یحسن، یعنی باللہ تم میں سے کسی کو کے بغیر نہ آئی چاہیے کہ اس کا

اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر عند ظن عبدی یعنی اپنے بند کے کیسا قدر دیا جاوے بتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہو اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کیساتھ گمان بنانا فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں مگر ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کوہانظن ذائق النکاح اکذب بالحدیث، یعنی گمان سے چوکو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں من سے مراد باتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے ہر گمانی کرنا ہے اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی بجانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنن میں کوئی دلیل و اثبات موجود نہیں، وہاں ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے جیسے باہمی منازعات و معاملات کے فیصلہ میں آقا کو اہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا کیونکہ حاکم اور قاضی جبکی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اسکا فیصلہ دینا واجب ضروری ہے اور اس خاص معاملے کے لئے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اسکے لئے واجب ہے اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اسوقت جھوٹ بولا ہو اس لئے اسکا سنی ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جاسکے وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا واجب ہوا تو اس ضامن شدہ چیز کی قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے اور ظن بات ایسا ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جاوے کہ تین پڑھی ہیں یا چار تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے یعنی تین رکعت قرار دیکر چوتھی پڑھ لے تو یہ بھی تیار ہے اور ظن مستحب و مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کیساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر ثواب ملتا ہے (جصاص لمخصاً)

قرطبی نے فرمایا کہ آں کریم کا ارشاد ہے تَوَلَّوْا اِذَا سَمِعْتُمْوُحَظَّنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَتَوَلَّوْا بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، اس میں ظن بالمومنین کی تائید آئی ہے، اور یہ پیشہور ہے کہ ان من اعظم سوء الظن یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے اسکا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسا کرے جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ باوجود قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالہ نہ کرے نہ یہ کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے ۵

مگر دار و آں شوخ در کیمہ دُر پز کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُر

دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کی گئی ہے تجسس یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا ہے۔ اس میں قرابتیں دو ہیں ایک لَا تَجَسَّسُوا بِالْجَنِّمِ دوسرے لَا تَجَسَّسُوا بِالْحَارِ اور حدیث صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے یہ دونوں لفظ آتے ہیں ارشاد ہر لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا اور ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں۔ انھیں نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجنیم ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو اور

تجسس پالو، طلاق تلاش اور بچہ کے معنی میں آتا ہے۔ سورۃ یوسف میں دَخَسُوا مِنْ غُؤْصِفَی
 اخذ کر اس معنی کے لئے آیا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو چیز ہمتارے سامنے آجائے سکوچ کر لے سکتے ہو
 اور ان مسلمان کی جو عیب ظاہر نہ ہو اُس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ
 فَإِنَّ مِنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ دُورَهُمْ
 وَمَنْ يَتَّبِعْ دُورَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ
 (قسطی)

مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو
 کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ
 اُس کے عیب کی تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کی تلاش
 اللہ تعالیٰ کرے اُس کو اس کے گھر کے اندر بھی سوا کر دیتا ہے

بیانِ اقرآن میں ہے کہ پتہ پ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا بولنا کر باتیں سننا بھی تجسس
 میں داخل ہے البتہ اگر کسی سے نہتہ نہتے پچھنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کے مسلمان کی ذات
 کی فاض سے حضرت پچھانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے تیسری
 چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں
 اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی گرچہ وہ سچی بات ہی ہو
 کیونکہ جو غلط الزام رکھائے وہ نہتہ نہتہ جس کی حرمت لگ قرآن کریم سے ثابت ہے اور غیبت
 کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھ جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی
 رنج دہ بات کہنا جائز ہے کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لفظ میں داخل ہے جس کی حرمت اس سے
 پہلی آیت میں آچکی ہے۔

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اس آیت نے کسی مسلمان کی آبروریزی
 اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل و مشابہ قرار دیا ہے اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو
 ایسا بے حیہ کسی زندہ انسان کا گوشت فوج کر کھایا جائے، اس کو قرآن میں بلفظ لَمْزِیہ کر کے
 حرام قرار دیا ہے بیساکہ ابھی گزرا لَمْزِیہ لَمْزِیہ لَمْزِیہ لَمْزِیہ لَمْزِیہ لَمْزِیہ لَمْزِیہ لَمْزِیہ
 اور وہ آدمی غائب ہو اسکے پیچھے اسکے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اُس کی آبروریزی میں خلل آئے
 اور اُس کی تحقیر ہو یہ ایسا ہے جیسے کسی مُردہ انسان کا گوشت کھایا جائے کہ جیسے مُردہ کا گوشت
 کھانے سے مُردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت
 کی خبر نہیں ہوتی اس کو کوئی اذیت نہیں ہوتی، مگر بیساکہ کسی مُردہ مسلمان کا گوشت کھانا
 حرام اور بڑی خست و دناست کا کام ہے اسی طرح غیبت حرام بھی ہے اور خست و دناست
 کہی کہ پیچھے پیچھے کسی کو برا کہنہ کوئی بہادری کا کام نہیں۔

اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیرت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ و پیکر اس کی حرمت اور خست و ذلت کو واضح فرمایا، حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے اور مدافعت کے خطرہ سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور وہ مادہ زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں ہر کتر سے کتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لئے اس کا سلسلہ ہی عموماً طویل ہوتا ہے اور اس میں ابتداء بھی زیادہ ہے اس لئے غیبت کی حرمت زیادہ مہلک کی گئی اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سنے وہ اپنے نائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے اور مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے سے پرہیز کرے کیونکہ غیبت کا مقصد و انتیاء رستن بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا۔

غیبت کے متعلق مسائل | حضرت میمونؓ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک ننگی کاٹھنہ ہم ہے اور کوئی کہتے: الا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں تو اس شخص نے کہا اس لئے کہ تو نے فلاں شخص کے زنگی منہ کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا حضرت میمونؓ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے۔

حدیث میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ شبِ حراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا یا گیا تو میرا گزر ایک سی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں، میں نے جبرئیل امینؑ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے (رواہ ابوداؤد، ترمذی، ابویوسف اور بابرہ)۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الغيبة أشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص خلاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے (رواہ الترمذی و ابوداؤد۔ از مظہری)۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے

وَرَقِ الْعِيَبِ فِي ضَلَالٍ وَنَاسِبٍ اسلئے جس کی غیبت کی گئی تہ اس سے معاف کہ ان ضروری کی اور بعض
 عمار نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی اسلئے
 اس سے حافی کی ضرورت نہیں فقہ فی روح عن اوس بن ابی اسیب و ابی اسحاق و ابی ہریرہ
 اور ابی ہریرہ بن اسرار (مگر بیان ائمہ اثنی عشر اسکو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس صورت میں گو اس شخص
 سے معافی نہ کرنا ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی گئی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا
 اپنے حق کی بات کرنا ضروری ہے اور وہ شخص مریا نہ یا اس کا پتہ نہیں تو اس کی کفارہ حضرت
 انس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارہ الغیبت ان
 یستغفر لمن اغتابہ تقول اللہم اغفر لہ (اور وہ بھی مطلب) یہی کفارہ غیبت گائیہ ہے
 کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے دعا تعافی سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے یا اللہ جانتے
 اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔

مسئلہ - پہلے وہ مجوز اور کافرونی کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ فی ایض بھی حرام ہے اور جو کافرو
 حرلی ہیں اگرچہ ان کی یہ احرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔
 مسئلہ - غیبت سب قول و کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا شہدہ سے بھی ہوتی ہے جیسے
 من رآنی یا من سار جہاں میں سے اس کی تہذیب ہو۔

مسئلہ - بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص بعض
 یونی جن صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے مثلاً کسی شخص کی بُرائی کی ضرورت یا نصیحت
 سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعیہ سے ہو جیسے کسی
 عیال کی شکایت کسی اپنے شخص کے سامنے کرنا جو غم کو دفع کر سکے یا کسی کی ادا دہ بوی کی شکایت
 اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی صلاح کر سکے یا کسی واقعہ کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے
 کے لئے ضرورت واقعہ کا اظہار یا مسئلہ بول کوئی شخص کے دینی یا دنیوی شہ سے بچانے کے لئے
 کسی کا حال بتلانا یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اسکا حال ذکر کرنا یا جو شخص سب
 کے سامنے کلمہ کھانا کرتا ہے اور اپنے خفق کو خود ظاہر کرتا پھرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر
 بھی غیبت میں داخل نہیں مگر بضرورت اپنے اقوت صلاح کرنے کی بنا پر مکروہ ہے دین سب
 میں بیان ائمہ اثنی عشر بجاہ روح المعانی بیان کے گئے ہیں اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے
 کہ کسی کی بُرائی اور عیب ذکر کرنا ہے قصود اسکی تہذیب ہو بلکہ کسی ضرورت و مجبوری سے ذکر کیا گیا ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور تمہیں تقاریر و قبیلے

لَتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٌ (۱۳)

ناکہ آپس کی پہچان ہو، تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا، اللہ سب کو جو جانتا ہے خیر دار

خلاصہ تفسیر

اس آیت کو پڑھتے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت (یعنی آدم و حوا) سے پیدا کیا ہے (اس لئے اس میں تو سب انسان برابر ہیں) اور پھر جس بات میں فرق رکھا ہے کہ تم کو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں مختلف خاندان بنایا (یہ نفس اس لئے) تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو (جب میں بہت سی صلاہتیں ہیں نہ سہے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کر دیکھو کہ) اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو (اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جو کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں بلکہ اس کے حال کو محض اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا اور پورا خبر دار ہے) اس لئے کسی نسب و قومیت پر فخر نہ کرو

معارف و مسائل

ادیر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں کچھ چیزوں کو حرام و منوع کیا گیا ہے جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب ہوتی ہیں۔ اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا ذیل نہ سمجھے اور اپنے نسب اور خاندان یا مال دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے کیونکہ یہ چیزیں درحقیقت تفاخر کی ہیں نہیں پھر اس تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں اس لئے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ اور ناندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فسوق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لئے نہیں بلکہ تعارف کے لئے ہے۔

شان نزول | یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا، اور عمار بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوٹے کے دو کوئی آدمی نہیں جھڑاکے جو سب حرام میں اذان دے۔ ابوسفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دینگا پنا نچہ جبریل امین شریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا انہوں نے اقرار کر لیا اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جسے بتایا کہ فخر و عزت کی چیز درحقیقت ایمان اور تقویٰ ہے جس

تم لوگ خالی اور حشہ تہاں آراستہ ہیں اسلئے وہ تم سب کے افضل و اشرف ہیں (مظہری من البغوی)
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر
سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں (روایت سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا۔

شارح ہے ان کا جسے فخر جاہلیت کو اور اللہ کے حکم سے
دور کر دیا، اب تمام انسانوں کی حالت دو قسموں میں ایک ایک
اور دوسری وہ جن کے لئے ایک نئی اور نئی ہے۔ (دوسرا خبر
یعنی وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و خیر ہے اس کے بعد اس
آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔

الحمد لله الذي ذهب عنكم سنة الجاهلية
ونكحكم بها - الله من اجل ان يرفعكم
سوى الله و ذواته منى هب عن الله سنة
ما يهنا مناس ان خصكم آية (ترمذی و ابوداؤد)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عادت مال و دولت کا نام ہوا اللہ کے
نزدیک تقویٰ کا۔

سَعَوْبًا وَفُتًا كَيْسَ شُوب، شُوب کی جمع ہے بہت بڑی جماعت کو شُوب کہتے ہیں جو کہ
ایک اصل پر جمع ہوں پھر ان میں مختلف قبائل اور خاندان ہوتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں بھی بڑے فائدہ
اور اسکے مختلف حصوں کے عربی زبان میں الگ الگ نام ہیں۔ سب سے بڑا حصہ شُوب اور سب سے
چھوٹا حصہ عشیہ کہلاتا ہے۔ اور ابوروق کا قول ہے کہ شُوب اور شُوب بھی قوموں کے لئے بولا جاتا ہے جن کے
الساب منونہ ہیں، اور قبائل عرب کے لوگوں کے لئے جن کے اسباب منونہ چلے آتے ہیں اور اسباب
بنی اسرائیل کے لئے۔

نسبی اور وطنی یا لسانی امتیاز میں قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ حق تعالیٰ نے اگرچہ
حکمت و مصلحت تعارف کی ہے سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو
بھائی بھائی بنادیا ہے مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں قبیلوں میں جو حق تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے
اُس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے مثلاً ایک نام کے دو شخص ہیں
تو خاندان کے تفادد سے ان میں امتیاز ہو سکتا ہے اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے
اور نسبی قرب بعد کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں۔ عصبیات کا قرب و بعد معلوم ہونا ہے
جس کی ضرورت تقسیم میراث میں پیش آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسبی تفادد کو تعارف کیلئے استعمال
کرو تفادد کے لئے نہیں۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا

کہتے ہیں کہو کہ ہم ایمان لائے، تو کہہ تم ایمان نہیں لائے۔ تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی
يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفَكُمْ
جس میں مسلمان ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر تم مطیع ہو گئے اللہ کے اور اس کے رسول کے طاعت نہ لگے گا

مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۵) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

یہاں سے کہیں سے کیا۔ اللہ ایسا ہے کہ جان ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر یہ شے نہ لائے اور بڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (۱۶) قُلْ أَنْتَعِمُونَ

اپنی جان سے وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں مجھے تو کہہ سببم ہنلاتے ہو

اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ

یہ کہہ رہی دن اور اللہ کو تو جو ہے وہ کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۷) يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا هُمْ قُلْ لَا تَمُنُوا

ہر شے کو جانتا ہے۔ پھر ایمان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو کہہ سببم ایمان

عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ بِكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ

کہہ اپنے اسلام لانے کا خدا اللہ تم پر ایمان رکھتا ہے کہ اُنہم کو راہ دی ایمان کی

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۸) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور یہ کہہ اللہ جانتا ہے پچھلے سببم آسمانوں کے اور زمین کے

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۹)

اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

یہ (۱۵) گوارا بنی اللہ وغیرہ کے آپ کے یاس آکر جو ایمان لائیکے مدنی ہوتے ہیں۔ یہ اس میں کئی گنا ہوں کے تکب ہوتے ہیں ایک تو کذب کہ بلا تصدیق قلاب محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آتے آپ نہ مادیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے کیونکہ وہ موقوفہ تصدیق قلابی پر اور وہ وجود نہیں جیسا عنقریب آتا ہے ولما یذنب الایمان (۱۶) یوں کہو کہ ہم ایمان پہنچ کر (۱۷) طرح ہو گئے اور انہماکات یعنی ترک مخالفت محض لایا ہی مخالفت سے بھی تحقق ہو جاتی اور باقی) ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا (۱۸) لے ایمان کا دعویٰ مت کرو (۱۹) و انگو ب تک تم ایمان نہیں لائے کیونکہ اب بھی اگر تم اللہ و رسول کا (سب باتوں میں) کہنا مان تو (جس میں یہ بھی داخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤ) تو اللہ تمہارے اعمال میں سے (جو کہ بعد ایمان کے ہو گئے محض اوقات کے کفر و کذب کی وجہ سے جو کہ اس وقت کے اعتبار سے

۱۔ نہ ہوگی، ذرا ہی کم نہ کر جا بلکہ سب کا پورا پورا ثواب دے گا (دیکھ) بیشک اللہ غفور رحیم ہے۔ اب ہم سے سنو کہ اصل دین کون ہیں تاکہ اگر تم کو یمن بنانا ہے تو دینہ ہو سو) پورے دین وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر ایمان پر سفر ہوئی رہے یعنی عمر بھر بھی) تک نہیں کیا اور اپنے دل اور جان سے خدا کے راستے میں (یعنی دین کے لئے) سخت انصاف (جس میں جہاد وغیرہ سب آگیا سو) یہ لوگ ہیں سچے (یعنی چرسے سچے اور یوں اگر صرف تصدیق ہی ہو تب ہی نفس صدق ہو جائیگا، خلافت تمہارے کہ ادنیٰ درجہ کا ایمان کہ تصدیق ہے و لکن حاصل نہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا ملکہ آپس یک امر قبیح تو ان سے یہ صادر ہوا یعنی کذب کما قال تعالیٰ و من الذین یمنون بکلمات اللہ ان ینزلن من السماء ماء فیرسوا فیہ کما یسرون) اور دوسرے اہل قبیح یہ کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کما قال تعالیٰ یخدعون انکاذاً سو) آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین (قبول کرنے) کی خبر دینے ہو (یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تم نے ایمان نہیں کیا یا دہود کے جو تم دعاے قبول کرنے کا کرتے ہو تو لازم آتا ہے کہ خلافت عظیم خداوندی خدا تعالیٰ کو ایک بات بتلاتے ہو حالانکہ یہ محال ہے کیونکہ) اللہ تو سب آسمان اور زمین کی سب چیزوں کی (پوری) خبر ہے اور (عداوت و محبت و ارض کے) اللہ (اور بھی) سب چیزوں کو جانتا ہے) تو اس کو کوئی کیا بتلا دیکھا اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو جو تمہارے حقائق علم سے کہ تم ایمان نہیں لائے وہی صحیح ہے اور تمہارا امر قبیح جس کے یہ مرتکب ہوئے ہیں یہ (دیکھ) یہ لوگ اپنے اسلام لائیں آپ یہ احسان رکھتے ہیں جو نہایت درجہ گستاخی ہے کہ دیکھتے ہم نہ اڑے نہ بھڑے مسلمان ہوئے اور دوسرے لوگ بہت پاشیان کر کے مسلمان ہوئے ہیں سو) آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو اس لئے کہ شیخ نظر گستاخی کے تمہارے سامنے میرا کیا نفع ہو گیا اور اسلام لانے سے میرا کیا نفع ہو گیا اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری حق آفت کا نفع ہی اور تمہو لئے دشمنی تمہارا ہی دنیا کا نفع ہے کہ تم میں سے بچ گئے سو نہیں ہوا احسان رکھنا تمہیں ہے) بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بیشک تم (اس دعویٰ ایمان میں) سچے ہو (کیونکہ ایمان بڑی نعمت ہے اور بدوان تعلیم و توفیق حق تعالیٰ کے نصیب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ایسی بڑی نعمت کا فائدہ دے جس دھوکہ اور احسان بتلائے ہے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی سب نئی باتوں کو جانتا ہے اور (اسی علم کی وجہ سے) تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے (اور ان ہی کے موافق تم کو جزا دینا پھر ان کے سامنے باتیں بنانے کے کیا فائدہ)

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار تقویٰ پر ہے جو ایک باطنی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں کسی شخص کے لئے اپنے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں۔ مذکورہ آیت میں ایک خاص واقعہ کی بنا پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مد رقبہ تصدیق پر ہے ان کے بغیر نفس زباں سے اپنے کو دوزخ پہنچا دینا صحیح نہیں۔ اس پوری سورت میں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوقِ تعلیم و تکریم کا پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر آیا ہے ختم سورت پر یہ بتلایا گیا کہ آخرت میں سب اعمال کی مقبولیت کا مدار ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ و رسول کی اطاعت پر ہے۔

ستان زول | واقعہ اس آیت کے نزول کا امام بغوی کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے چند آدمی مدینہ طیبہ میں زول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط شہید کے ناموں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ دل سے تو مومن تھے جن میں شخص صدقات حاصل کرنے کے لئے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا، اور چونکہ واقع میں مومن نہ تھے اسلامی احکام و آداب سے خبر اور غافل تھے انھوں نے مدینہ کے سڑکوں پر غلط فطرت و نجاست پھیلا دی اور بازاروں میں اشیاء ضرورت کی قیمت بڑھا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان لایا کیا، دوسرے آپ کو دھوکا دینا چاہا، تیسرے آپ پر احسان جتلا یا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانہ تک آپ پر سرپرکار رہے آپ کے خلاف جنگیں لڑیں پھر مسلمان ہو گئے ہم انہی کسی جنگ کے خود آپ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اسلئے ہماری قدر کرنی چاہیے جو شان رسالت میں ایک حد کی گستاخی ہو گئی تھی کہ اپنے مسلمان ہو جانیکا احسان آپ پر جتلا یا، اور مقصود اسکے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی غلشی دور کریں۔ اور اگر یہ واقعی اور سچے مسلمان ہی ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا خود اپنا ہی نفع تھا اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں ان کے جھوٹے دعوے کی مذہب اور احسان جتلانے پر ندمت کی گئی ہے۔

وَلَكِنْ قَوْلُكُمْ لَا نَمُنَّ، چونکہ ان کے دلوں ایمان نہ تھا جھوٹا دعویٰ نہ تھا ہر ہی اعمال کی بن پر کر رہے تھے اسلئے قرآن نے ان کے ایمان کی انی اور دعوے ایمان کے غدار ہونیکو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمھارا امن کہنا تو جھوٹ ہے تم زیادہ سے زیادہ اسلئے کہہ سکتے ہو کیونکہ اسلام کے فطری معنی نہ ہر ہی اعمال میں اطاعت کرنے کے ہیں اور یہ لوگ اپنے دعوے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لئے کچھ اعمال مسلمانوں سے کر کے گئے تھے اس لئے فطری اعتبار سے ایک درجہ کی ان بات ہو گئی اسلئے انھوں نے اپنی کہے اعتبار سے اسلئے کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔

اسلام اور ایمان ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟ | اوپر کی تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں اسلام کے ثبوت معنی مراد ہیں اصطلاحی معنی میں نہیں اس لئے اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ اور اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگرچہ غہوم و حسنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہر و باطن کا مجموعہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرنے کا لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر و اثر کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اصطلاح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک فتنہ نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آجائے ورنہ وہ اتفاق ہے۔ اس طرح اسلام و ایمان میں اور منتہی کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں، شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو یا مومن ہو مسلم نہ ہو مگر یہ کلام نہ صلاحی ایمان و اسلام میں نہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے مگر دل ایمان نہ ہونے کے سبب مومن نہ تھے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تمت بحمد اللہ تعالیٰ وعونہ سورۃ الحجرات ۱۸:۴۹
من شعبان ۱۳۹۲ھ یوم الاحد وللہ الحمد والمنة

سُورَةُ ق

سُورَةُ ق مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُونَ آيَةً وَثَلَاثُونَ كُوفَةً

سورۃ ق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں ۵۰ آیات اور ۳۳ کوفے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تدویع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۱ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ

ق قسم کہ اس قرآن بڑے پاک و پاکیزہ کی، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا نہیں ہے۔

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۲ إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا ۳

تو کہنے لگے منکر یہ تعجب کی چیز ہے، کیا جب ہم، جبیں اور ہو جائیں تو،

رَجِعَ ۴ بَعِيدٌ ۵ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ

بہ آنا بہت دور ہے ہم کو معلوم ہے کہ جتنی گھٹاتی ہے زمین اُن میں سے اور ہمارے پاس کتاب ہے

حَفِظٌ ۶ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ۷

میں سب کچھ محفوظ ہے، کوئی نہیں پر محبت ہے میں سچے دین کو جب ان تک پہنچی سو وہ بڑبڑاتے ہیں انہیں ہوتی بات میں،

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

کی نہیں، کیجئے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اس کو بنایا اور، دنیوی اور اس میں

مِنْ فُرُوجٍ ۸ وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَارٍ وَالْقَيْنُ أَفْرَارٍ ۹ وَأَنْبَتْنَا

نہیں کوئی سوخا، اور زمین کو پھیلا دیا اور اُسے اس میں پودے اور اُگائی

فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيِّجٍ ۚ رَبِّ بَصِيرَةٌ ۚ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۚ وَنُرَانِي

اس میں ہر قسم کی دولت کی چیز ہے جسے کو اور یاد دہانی کو میں نہ دیتے ہوں شکر ہے کہ میں نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَّهِرًا ۚ كَأَن نَّبْتْدِيهِ جَذَّتْ ۚ وَحَبَّ الدَّصِيرُ ۚ وَالنَّخْلُ

اس میں آسمان سے پانی کا پھونکا ہوا ہے جس سے پانی اور پانی جس کا کھیت کا پانی ہے

بَسِطًا لِّهَا طَلْعُ نَضِيدٍ ۚ إِنَّ زَرْقًا لِلْعِبَادِ ۚ وَآحْيَيْنَاهُ بِدُرَّةٍ مَّسِيَّةٍ ۚ

میں نے اس کا خوش ہر قسم پر ہر روز کی رہنے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہے اس سے ایک اور دوس کو

كَذَاتِ الْخُرُوجِ ۚ كَذَاتِ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۚ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ

یہ بھی ہوگا کہ کھڑے ہوں احمادیہ کے میں ان سے بیت نوح کی قوم اور کہیں

وَشُعُورٌ ۚ وَغُلَّادٌ ۚ وَفِرْعَوْنُ ۚ وَآخِوَانُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۚ وَ

اور شعور اور غلاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے

قَوْمٌ تَبِعَ كُلُّ كَذَابِ الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعِيدِي ۚ أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ

قوم کی قوم ان میں نے جھٹلایا رسولوں کو ہم ٹھیک رہا میرا ڈرانا اس کا ہم ٹھیک گئے ہیں

الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ

بار بار کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں

خلاصہ تفسیر

۱۔ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) قسم ہے قرآن مجید کی (یعنی میں کو دوسری کتابوں پر غیبت و شرف سے لہتم نے یہ کو مذہب تہمت سے ڈرانے کے لئے بھیجے ہیں مگر ان لوگوں نے نہ مانا بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کی سنس میں سے (یعنی انسانوں میں سے ایک ڈر نے دارا پیغمبر آگیا) ان کے لئے قیامت کے دن سے ڈریا) سو اس پر کافر ہو گئے تھے کہ راتوں دن خود یہ (ایک عجیب بات ہے کہ ہر پیغمبر کو دو مرتبہ پھر دعویٰ میں عجیب بات کا کرے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے پھر وہ اب مر گئے اور ان کو گئے تو کہ دوبارہ زندہ ہوں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا ارکان سے بہت ہی جید ہے خلاصہ یہ ہے کہ اول تو ہم جیسے انسان ہیں ان کو پیغمبر کی دعویٰ کرنے کا حق نہیں پھر وہ اپنے دعوے میں ایک مثال یہ دعا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاؤں گے اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے

مرنے کے بعد زندہ ہونے کا امکان ثابت کر کے اُن کے محال کہنے کو رد فرماتے ہیں جس کا صریح یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کو تم جو غیر ممکن کہتے ہو اس کی دوجہ ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ جن چیزوں کے زندہ ہونے کو کہا گیا ہے ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یہ تو مشاہدہ سے غلط ہے، کیونکہ وہ اس وقت تمہارے سامنے زندہ موجود ہیں، گزرنے کی عمر حیات ہی نہ ہوتی تو اس وقت کیسے زندہ ہیں، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ذوالعین اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اس لئے نہ ہو کہ جو اجزاء میت کے مٹی ہو کر منتشر ہو گئے وہ سر کو معصوم نہ ہوں کہ کہاں بچھ لے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے علم کی تو یہ شان ہے کہ ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی رکھاتی ہے اور کم کرتی ہے اور یہ نہیں کہ آج سے جانتے ہیں بلکہ ہم راۓ اللہ تو قدیم ہے، حتیٰ کہ ہم نے قبل وقوع ہی سب اشیاء کے سب حالات اپنے علم قدیم سے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیئے تھے اور بتک (ہمارے پاس) وہ کتاب (یعنی لوح) محفوظاً موجود ہے جس میں ان اجزاء منتشر کہ مکان اور وضع اور مقدار و وصف سب کچھ ہے، سو اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آوے تو یوں ہی سمجھ لے کہ وہ دفتر جس میں سب کچھ ہے، حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے مگر یہ دگ بھرتی مدوجہ تعجب ہی میں ہیں اور صرف تعجب ہی نہیں بلکہ سچی بات کو جس میں مسند نبوت اور آخرت کی ذیادہ زندگی بھی ہے) جبکہ وہ اُن کو پہنچتی ہے جہنم لے ہیں، غرض یہ کہ وہ ایک متریزوں حالت میں ہیں کہ کبھی تعجب ہی کبھی تکذیب ہے، یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے تھا، آگے بیان ہے قدرت کا یعنی کیا ان لوگوں کو ہماری قدرت کا علم نہیں ہے اور کیا انھوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا (اونچی اور بڑا) بنایا اور (ستاروں سے) اس کو آراستہ کیا اور اس میں (لوہہ مسکس) استیقام کے کوئی رخ نہ کیا نہیں، جیسا کہ اکثر تعمیرات میں زمانہ کے دراز ہونے کے بعد رخ پڑ جایا کرتا ہے، یہ تو آسمان میں ہماری قدرت نہیں ہے) اور زمین (میں یہ قدرت ظاہر ہے کہ اس) کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جہادیا اور اس میں ہر قسم کی خوش نما چیزیں لگائیں جو ذریعہ ہے دنیا کی اور دینی کا (یعنی ہماری قدرت کی معرفت کا، ہر جوع ہونے والے بندے کے لئے (یعنی ایسے شخص کے لئے جو مسنومات کو اس نظر سے دیکھے کہ ان کو کس نے بنایا ہے) اور (ہماری قدرت اس سے ظاہر ہے کہ) ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسا یا پھر اس سے بہت سے باغ اُگائے اور گھیتی کا غلہ اور مٹی لمبی کھجور کے درخت جن کے گچھے خوب گندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے رزق دینے کے لئے اور دوسری نباتات مثل گھاس وغیرہ کے جانے کے لئے بھی) ہم نے اس (برش) کے ذریعہ سے مُردہ زمین کو زندہ کیا (پس) اسی طرح (سمجھ لو کہ مُردوں کا) زمین سے نکلنا ہوگا (کیونکہ قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے تمام مقدور ت برہیں بلکہ جو ذات بڑی چیزوں پر قادر ہے اس کا چھوٹی چیزوں پر قادر ہونا اور زیادہ ظاہر ہے، اسی لئے آسمان زمین کا یہاں ذکر کیا گیا، کہ ان کی تخلیق ایک مُردہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے بہت بڑی بات ہے

کہ وہاں تعالیٰ الخلق استموت و انزل علیہم الکبۃ تو جب ان بڑے بڑے کاموں پر مشق تھی کہ قدرت بہت ہو گئی تو زندہ کر دیتے یہ کیوں نہ ہوگی تو معلوم ہوا کہ دونوں کو زندہ کرنا محال نہیں ممکن ہے اور زندہ کرنے و مرنے میں شکر بڑی قدرت و رحمت ہے، پھر اس میں تعجب یا تنکب کی کیا بات ہے، اس کے تخریب کرنے و مرنے کے لئے پھٹی مٹیوں کے و قوت بتدریج کی گئی ہے کہ اس طرح یہ لگ بھگ قیامت سے رسوں کی گنہ گار ہے اس میں اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب ابراہیم و اسماعیل اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب یکہ اور قوم ثمود تخریب کر چکے ہیں (یعنی) سب نے پیغمبروں کو لایا ہے اپنے پیغمبر کو تو میرا اور ریاست اور قیامت کے معنی میں) جھٹلایا سو یہی وعید ان پر (محقق ہو گئی) کہ ان سب پر عذاب نازل ہو اسی طرح ان کا مرنے پر عذاب آگے آگاہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں، وعید کے بعد پھر دشمنوں کو دل کی طرف دوسرے طور پر عود ہے کہ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تمک گئے کہ دوبارہ زندہ نہ کر سکیں جنی ایک مانع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام بھی ممکن ہو ورنہ دے کو قدرت بھی پوری ہو، مگر کوئی مانع نفع پیش آجائے جیسے کرنے دار تمک گیا ہو، اس لئے یہ کام نہیں کر سکا، اس آیت میں اس کی بھی نفی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ اس صحت کے عیب سے پاک و وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، نہ اس کو کان مرنے کا کوئی مکان ہے، اس لئے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل سے ثابت ہو گیا، اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ زبردستی پیدا کرنے کی طرف سے (محض بے دلیل) شبہ میں (پڑے ہوئے) ہیں (جو دلائل کے سامنے کسی طرح قابل التفات نہیں)۔

معارف مسائل

سورہ ف کی تفسیر میں بیشتر مضامین آخرت اور قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق ہیں۔ درہی مذہب سے اس کو اس سے پہلی سورہ حجرات سے کہ اس کے آخر میں انہی مضامین کا ذکر تھا،

سورہ ف کی ایک خاص اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اُمّ ایمنہ بنت حارثہ بن النعمان رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا، دو سال کے قریب ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور جس میں روٹی پکتی تھی، ایک ہی تھا، مجھے سورہ ف پوری صحیح حدیث ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے (رواہ مسلم از قتیبہ)۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے ابوہریرہؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین بن کی نمازوں میں کوئی سورت پڑھتے تھے تو انھوں نے فرمایا: قُلْ وَاقُرْآنِ مجید، اور قرأت شریفہ اور حضرت جابرؓ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں کثرت سورہ ف تلاوت فرماتے تھے۔

در ایسی چیز جو نہ بد ہوتی ہے، اسی لئے حضرت ابو ہریرہؓ نے فریج کا ترجمہ فاسد سے فرمایا اور ضحاک اور قتادہ اور حسن بن علی وغیرہ نے فساد اور مائیس سے فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ کفار و منکرین رسالت الہی اسکا میں بھی کسی ایک بات پر نہیں جیتے، کبھی آیت کو سادہ و سادہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کہ بہن و نغمی کہتے ہیں، کبھی کہ خود مستبس اور فاسد سے، جواب کس کا دیا جائے،

آگے حق تعالیٰ کی قدرت متصفہ کا بیان ہے جو آسمان و زمین اور ان کے اندر پیہ پونے والی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق کے حوالہ سے کیا گیا ہے اس میں آسمان کے متعلق فرمایا: وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، فُرُوج: فرج کی جمع سے جس کے معنی شق کے آتے ہیں مراد یہ ہے کہ آسمان کا اتنا بڑا عظیم شان کرہ حق تعالیٰ نے بنایا ہے اگر انسان کی بنائی ہوئی چیز مورتی تو اس میں ہزار ہا دیو و شیطان کے نشانات پائے جاتے، اگر آدم آسمان کو دیکھتے تو اس میں نہ کوئی پیوند لگتا ہو ہے نہ کسی جگہ سے جڑا لیا اور نہ کسی کے نشان نظر آتے ہیں اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دیوار سے بنائے ہیں اور نہ اسے کوئی شق نہیں کہا جاتا، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ يُذُوحِ، سابقہ آیات میں کفار کی تکذیب رسالت و آخرت کا ذکر تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے آیت کی تسلی کے لئے پچھلے نبیؑ اور ان کی امتوں کے حالات بتلائے ہیں کہ ہر پیغمبر کو منکرین و کفار کی طرف سے ایذا نہیں پیش آتی ہی میں یہ سنت نبیاء ہے، اس سے آپ شکستہ خاطر نہ ہوں، قوم نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بار بار آیا کہ ساڑھے نو سو برس نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے مگر ان کی طرف سے نہ صرف انکار بلکہ طرح طرح کی ایذا میں پہنچتی رہیں،

اصحاب الرس کون لوگ ہیں: اصحاب الرس، لفظ الرس عربی زبان میں مختلف معنی کے لئے آتا ہے مشہور معنی یہ ہیں کہ کچھ کنویں کو رس کہا جاتا ہے، جو اینٹ پتھر وغیرہ سے بچھا نہ کیا گیا ہو، اصحاب الرس سے مراد قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے، ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم (ثمود) پر عذاب آیا تو ان میں سے چار ہزار آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے، یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرت موت میں جا کر مقیم ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی لئے اس جگہ کا نام حضرت موت ہے، یعنی موت حاضر ہو گئی ہے، یہ لوگ یہیں رہ پڑے، پھر ان کی نسل میں بہت پرستی شروع ہو گئی، ان کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، جس کو انہوں نے قتل کر دیا، ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کا کنویں جس بران کی زندگی کا مختار تھا وہ بیکار ہو گیا، اور عورتیں دیران ہو گئیں، قرآن کریم نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے: وَذُرِّيَّتُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی چشمِ عبرت والوں کے لئے ان کا بیکار پڑا ہو کنواں اور بچہ بنے ہوئے حالت دیران پڑے

ہوتے عبرت کے لئے کافی ہیں۔

شمود: حضرت صالح علیہ السلام کی اُمت ہیں، ان کا واقعہ قرآن میں بار بار پہلے گزر چکا ہے۔
عَاد: قوم عاد اپنے ذیل اول اور قوت و شجاعت میں ضرب المثل تھی، حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف ہوث ہوئے، ان کو سیانہ کی نہ فرمائی کی، آخر کار ہوا کے طوفان کا عذاب آیا، اور سب فنا ہو گئے۔
فِرْعَوْن: بہت ہی معروف و مشہور منکر کے بادشاہ کا نام ہے۔

اِخْوَانُ نُوحٍ: حضرت نوح علیہ السلام کی اُمت ہے، جن کا قلعہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا ہے۔
اَصْحَابُ الْاَفْئِدَةِ: انیکہ گھنے جنگل اور بن کو کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، انھوں نے نہ فرمائی کی، بالآخر عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو گئے۔

وَحُومٌ مُّشِجَّعٌ: شیع یمن کے ایک بادشاہ کا لقب ہے، جس کی ضروری تحقیق جلد ہفتم میں سورۃ دھان کے تحت گزر چکی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوْسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ

اور بہت سے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو بتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں اور ہم سے

اٰیہٖ مِنْ جَبَلٍ اَلْوَرِیْدِ ۝۱۷ اِذْ یَتْلُو السَّیْقٰلِیْنَ عَنِ الْیَمِیْنِ ۚ عَنِ الشِّمَالِ

نزدیک میں دھڑکنے والے سے زیادہ، جب پڑھتے جاتے ہیں دو لینے والے راستے بیٹھا اور بائیں

قَعِیْدٌ ۝۱۸ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدِیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌ ۝۱۹ وَجَاۤءَتْ

بتیں، نہیں بولت کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک آہ دیکھنے والا تیار، اور وہ آتی

سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهٗ تَحِیْدٌ ۝۱۹ وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ ۚ

بہوشی موت کی حقیقت، یہ وہ ہے جس سے تو ٹلنا رہتا تھا، اور پھونکا گیا صور

ذٰلِكَ یَوْمُ الْوَعْدِ ۝۲۰ وَجَاۤءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِرٌ ۚ وَشَهِیْدٌ ۝۲۱

یہ ہر دن ڈرانے کا، اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہوا ایک ہانکنے والا اور ایک احوال بتلانے والا

لَقَدْ كُنْتَ فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ لِّكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ

تو بچ رہا اس دن سے اب کھوں دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ آج

حَرِيدٌ ۲۲) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ۲۳) اَلَّذِي فِي جَهَنَّمَ كُلِّ

تیر سے ، اور بولا رفیق اس کے ساتھ داری جو میرے پاس تھا حاضر ، ڈال ، دو تہ دونوں دوزخ میں ہر

كَفَّارٍ عَيْنِي ۲۴) مِّنَّا غِلٌّ خَيْرٌ مِّمَّكَ رَبِّ ۲۵) اَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اِلٰهِ

نا شکر مخفی عین کو ، یہی سے رد کئے والا حد سے بڑے والا شبہ ڈالنے والا جس نے تیر یا اس کے ساتھ اور

اِلٰهًا اٰخَرًا لِّقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۲۶) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا

کہا یہ جتنا سوچاں دو اس کو سخت عذاب میں ، بولا دشمنان اس کا ساتھی سے بہت

اَصْغَيْتُهُ ۲۷) وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۲۸) قَالَ لَا تَخْتَصِمَنَّ لَدَىٰ

میں اس کو نہ اڑت میں نہیں ڈالنا یہ تھراہ کو بھولا دور بڑا ہوا ، فرمایا جھڑانہ کرو ، میرے پاس

وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ۲۹) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَمَا أَنَا

در میں پہلے ہی ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے ، بدلتی نہیں بات میرے پاس ، وہ میں ظلم

يُضِلُّهُمْ لِّلْعَبِيدِ ۳۰)

نہیں کرتا ، بندوں پر ،

خُلاصۃ تفسیر

راہِ قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کا امکان نہایت ہو چکا ہے آگے اس کے وقوع کا سینہ ہر
 دور وقوع موقوف ہے علم کامل و قدرت کاملہ پر اس سے اول اس کو بتلاتے ہیں کہ (وہ نے انسان کو
 پیدا کیا ہے) جو علی درجہ کی دلیل ہے قدرت پر (اور اس کے ہی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان رنگ، کو
 (بھی) جانتے ہیں) تو جو افعال ان کے ہاتھ یاؤں اور زبان سے صادر ہوں ان کو جاننا تو بدرجہ اعلیٰ ہے،
 اور درجہ ہم کو تو اس کے، حول کا ایسا علم ہے کہ اس کو خود بھی اپنے احوال کا ایسا علم نہیں پس باعتبار علم
 کے (ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ رجب کے قریب ہونے سے انسان
 مر جاتا ہے، اور چونکہ لوگوں کی عام عادت میں جانور کی روح نکالنے کے لئے گردن کاٹنے ہی کا طریقہ
 رائج ہے، اس لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی، اور یہ گردن کی گلیں و زیند اور شریان دونوں کو قتل ہیں، مگر شریان
 مراد لینہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان میں روح غالب اور خون مغلوب رہتا ہے، اور درجہ میں بالعکس در
 بہاں جس کو روت میں زیادہ دھن ہو اس کا مراد لینہ مناسب ہے، اور سورہ ہادہ میں لفظ و تین بمعنی

رگب دل سے تعبیر کرنا اس کا مؤید ہے کہ چونکہ جو رگیں دل سے نکلتی ہیں وہ شریک ہیں، اور جو قرآن میں لفظ ذریعہ کی
 تفسیر لغوی اس کے معنی ہیں بس میں دل سے نکلتے والی رگیں شریک ہیں وہی ہیں اور بگارت نکلتے والی رگیں درج
 بھی، بس مطالب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اس کی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں، یعنی جیسا علم انسان کو اپنی
 احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے، جیسا بچہ انسان کو اپنی بہت سی باتوں کو تو سمجھ ہی نہیں
 ہوتا، اور جن کا علم ہوتا ہے ان میں بھی بعض اوقات نسین یا ان سے ذہول ہو جاتا ہے، اور حق تعالیٰ میں ان
 احتمالات کی گنجائش ہی نہیں، ورنہ ہر ہے کہ جو علم ہر حالت میں ہو، اس کا تعلق بہ نسبت اس کے کہ ایک
 حالت میں تو زیادہ ہوگا، غرض علمِ الہی کا جمیع حوالہ انسانہ کے ساتھ مستحق ہونا بھی ثابت ہوگا، آگے
 اس کی مزید تاکید کے لئے یہ بیان فرمایا کہ انسان کے اعمال و احوال صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہو
 بلکہ ہر جہت تمام کرنے کے لئے وہ اعمال فرشتوں کے ذریعہ بکھو کر بھی محفوظ کئے گئے، ارشاد ہے (حب دو
 اخذ کرنے والے فرشتے انسان کے اعمال کو تب وہ اس سے صادر ہوتے ہیں اخذ کرتے رہتے ہیں چو کہ وہی
 درہائیں صرف بیٹھے رہتے ہیں) و بر سر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، لفظ تعالیٰ ان فرشتہ یکتہ یون مانتون
 و قوله تعالیٰ انما انت تستسیح ما کنتم تعملون یہاں تک کہ سب اعمال میں نفیض انسان کی گفتگو اور
 حکم ہے مگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کوئی غلطی نہ سے نہیں کہے پتا مگر اس کے پاس ہی ایک تار
 نکالنے والے تیار موجود ہوتا ہے، اگر وہ نیکی کا کلمہ ہو تو دہنے والے اس کو نبیہ در تحریر میں رہتا ہے،
 اگر بدی کا کلمہ ہو تو بائیں وار، اور جب زبان سے نکالنے والا ایک کلمہ محفوظ و محفوظ ہو تو دوسرے اعمال
 کیوں نہ ہوں گے، اور ایسا کہ آخرت کی زندگی اور اعمال کی جزا و سزا سب کا مقدمہ موت ہے، اس لئے
 انسان کو متنبہ کرنے کے لئے آگے اس کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت سے بیکار و حقیقت موت سے غفلت
 ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، ارشاد ہے کہ تو ہوشیار ہو جو موت کی سخت حقیقت، قریب، آہو سنی، یعنی ہر نفس
 کی موت قریب ہر چہ غلط ہو رہے، یہ موت، وہ پیر ہے جس سے تو بڑکتا (اور بھاگتا) بت (موت سے بھاگنا
 طبعی ہے پر تو ہر ایک دہیں کیا ہے، ورنہ فرما جبر کا موت سے بھاگنا بوجہ خست دنیا کے ورنہ بھی زیادہ دائم
 ہے، کسی خاص بندہ پر اللہ سے ملنے کے شوق کا غلبہ ہو کر موت کا لذیذ و مطمئن ہو جانا اس کے منافی نہیں
 کیونکہ وہی عادتِ الہی سے مافوق حالت ہے) اور اس مقدمہ یعنی ذکر موت کے بعد اب وقوع قیامت
 کا بیان ہے، یہ کہ مقصود تھا یعنی قیامت کے دن دوبارہ (صور بھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے
 یہی دن ہوگا دھیر کا (جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا) اور آگے قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات
 کا بیان ہے) ہر شخص اس صرح (میدان قیامت میں) آئے گا کہ اس کے ساتھ رد فرشتے ہوں گے
 جن میں ایک (تو میہ بن قیامت کی طرف) اس کو اپنے ہمراہ لاوے گا اور ایک اس کے اعمال کا
 گواہ ہوگا (حدیث مرفوعہ میں ہے کہ یہ سائق اور شہید وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی میں انسان کے دائیں اور

ہائیں اس کے اعمال کو دیکھتے تھے ردہ فی الدن (اور اگر یہ حدیث موافق شریعت نہیں ہے قوی نہ ہو تو احتمال ہو کہ دو فرشتے اور میں جیسے کہ بعض قائل ہوئے ہیں گو اس صورت میں بھی بوجہ موافقت حدیث کے راجح احتمال تو یہی ہوگا اور بسبب وہ میدان قیامت میں حاضر ہوں گے تو ان میں جو کافر ہوں گے ان سے خطاب ہوگا کہ تو اس دن سے بے خبر تھا یعنی اس کا قائل نہ تھا) سو اب ہم نے تم پر سے تیرا پردہ (خفت و راز کشا کر کے) ہٹا دیا اور قیامت کا معاملہ کرادیا سو آج (تو) تیری نگاہ بڑی تیز ہے (کہ کوئی مہربان نہ ہو) اور اس کا شکر دنیا میں ہی اس رافع خفت کو رفع کر دیا تو تیرے دن بچے ہوئے اور اس کے بعد (فرشتہ) کتاب اعمال پر اس کے ساتھ رہتے تھا (اور بسبب بھی ایک قورس بن یا شہدین کرتا ہے نہ مٹا عمن حدیث کے عین کرے گا کہ یہ وہ روزانہ ہے جو میرے پاس تیار ہو کر کذا فرستے) لیکن بالملک ابن ہریرہ و نقیون النبی بلید یا شیطان ردہ فی الدن جینا نچہ اس روزانہ چپ کے موافق یہ فروع کے بارے میں دو فرشتوں کو خود وہ سائق و شہید مذکور ہوں یا اور دو فرشتے ہوں حکم ہوگا کہ ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور (حق سے) مندرکتا ہو اور نیک کام سے روکا ہو اور حد (عبدیت) سے باہر ہو جائے والا ہو اور (دین میں) شبہ پیدا کرنے والا ہو جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود بنو یا کیا ہو سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو (جب کفار کو عذاب ہوگا کہ اب نساۃ ابدی میں بیٹھنے والے ہیں اس وقت اپنے پی و کے واسطے گمراہ کرنے والوں کے ذمہ رزام رکھیں گے کہ ہمارے قصور نہیں ہیں تو دوسروں نے گمراہ کیا ہے اور چونکہ ان گمراہ کرنے والوں میں شیعیین بھی داخل ہیں اس سے فرمایا کہ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہ گمراہ اسے ہمارے پروردگار میں نے اس کو رہا کر دیا) مگر وہ نہیں کیا تھا جیسا کہ اس کے ازام رکھنے سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اختیار کو بالکل دھن نہ ہو لیکن ربات یہ ہے کہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں (با اختیار خود) تھا (گو خواہ میں نے بھی کیا جس میں کوئی جبر نہ تھا اس لئے اس کی گمراہی کا اثر مجھ پر نہ ہونا چاہئے) ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھکڑے کی باتیں مت کرو (کہ بے سود ہیں) اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا کہ جو کفر کرے گا از خود یا کسی کے اغواء سے اور جو کفر کا حکم کرے گا خواہ اپنی مرضی سے یا کسی کے جبر سے سب کو جہنم کی سزا علی تقدت المراتب دوں گا سو (میرے ۶۷ روئے) بات (دعید مذکور کی) نہیں بدلی جاوے گی (بلکہ تم سب دوزخ میں بھونکے جاؤ گے) اور میں (اس تجویز میں) بندوں پر عظم کرنے والا نہیں ہوں (بلکہ بندوں نے خود ایسے ناشائستہ کام کئے جس کی سزا آج ہی ہوتی رہے ہیں)۔

معارف مسائل

سابقہ آیات میں منکرین حشر و نشر اور مردوں کے زندہ ہونے کو جہیز از حقل و قیاس

نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا **اللَّهُ مَعَنَا** یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰؑ میرے سرور سے بنی اسرائیل سے فرمایا **إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ** یعنی میں ہی اللہ ہوں، اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اُس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو، اسی طرح حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”مجاہد بندہ میرے ساتھ نفلی عبادت کے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔“

یہ قرب و تقرب جو عبادت کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے کسب و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ صرف مومن کے لئے مخصوص ہے، در ایسے مومنین و پیار اللہ کہلاتے ہیں جن کو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ قرب حاصل ہو یہ اتصال و قرب اس قرب کے علاوہ جو حق تعالیٰ کو ہر انسان مومن و کافر کی جان کے ساتھ کیسا ہے، غرض مذکورہ آیات و روایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال حاصل ہے گو ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں، مولانا رومی نے اسی کو ذمہ جبر سے اسدے بے مشابہت قیاس و بہت رب تمام را با جان ناس

یہ قرب و اتصال آنکھ سے نہیں دیکھ جاسکتا بلکہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے، نفسیہ مفہومی میں سی قرب و اتصال کو اس آیت کی مفہوم قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین کا قول ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اتصال سے مراد اتصال علی در احاطہ علی ہے، و باہن کثیر نے ان دونوں معنی سے ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی ہے کہ آیت میں لفظ **نَحْنُ** سے مراد حق تعالیٰ کی ذات مرد نہیں، بلکہ اس کے فرشتے و راء ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، وہ انسان کی جان سے تنے بانہ ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں ہوتا، واللہ اعلم،

انسان کے **إِذْ يَتَلَفَّى الصَّصَاتِ**، تہی کے غرضی معنی اخذ کرنے سے لینے و حاصل کر لینے کے لئے سادہ فرشتے ہیں، **فَسَقَىٰ أَوْمًا مِنْ نَحْنُ** یعنی لے لے اور حاصل کرنے آدمی سے، پنے رب چیز کھاتا، اس آیت میں متبقیان سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لئے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، و اس کے اعمال کو اپنے صحیفوں میں لکھتے رہتے ہیں، **عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ قَعَيْنِ** یعنی ان میں ایک اس کے داہنی طرف رہتا ہے جو اس کے اعمال صاعہ کو لکھتا ہے، دوسرا اس کے بائیں جانب، جو اس کی سیئات کو لکھتا ہے، **قَعْنِ** بمعنی لقاعہ ہے مفرد و جمع دونوں کے لئے لفظ قعیدہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ قعیدہ بمعنی قاعدہ ہے، جیسے مجلس بمعنی جاس، مگر ایک فرق یہ ہے کہ قاعدہ اور جاس تو صرف بیٹھنے کی حالت میں بولا جاتا ہے، اور قعیدہ و مجلس عام ہے جو کسی کے ساتھ ہو خود بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا چلتے پھرتے ہوئے ان کو قعیدہ و مجلس کہیں گے، ان دونوں فرشتوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹھا ہو یا کھڑا، چلتا پھرتا ہو یا سو رہا ہو، حدیث ایسی حالت میں جب کہ یہ پیشاب پاخانہ یا جماع کی ضرورت سے ستر کھولے ہوتا ہے تو یہ فرشتے ہرٹ جاتے ہیں، مگر

اللہ نے ان کو اس کا ملکہ دیدیا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔
ابن کثیر نے حنف بن قیس کی روایت سے لکھا ہے کہ ان دو فرشتوں میں سے صاحب یہن نیک، خوش
مکت سے اور وہ صاحب شوم یعنی بائیں جانب کے فرشتے کا بھی نگران دین ہے اگر انسان کوئی گناہ کرتا
ہے تو صاحب یہن سے کہتا ہے کہ ابھی اس کو اپنے صحیفہ میں نہ لکھا اس کو ہمت دے اگر توبہ کر لی
تو رہے ورنہ پھر اعمال میں درج کر دے (دردہ بن ابی رستم)

عالمہ لکھنے والے فرشتے حضرت حسن بصریؒ نے آیت مذکورہ عن الیمین و عن الشمال فجید تماوت
فرما کر کہا۔

”سے بن گزرتی ہے سے نامہ اعمال بچا دیا گیا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیے
گئے ہیں ایک یہی وہ ہستی جانب دوسرا بائیں جانب، دایمینی جانب والا تیری حسنات کو لکھتا
ہے اور بائیں جانب والا تیری سیئات اور گنہوں کو اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیر
جی یہ ہے عمل کرو کہ کریا زیادہ یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال پیٹ
دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، اور رہے گا،
یہاں تک کہ جب قیامت کے روز قبر سے کلائے گا تو اس وقت حق تعالیٰ فرمے گا اے کائنات
انسان ان لوگوں کی طیوۃ فی حقیقۃ و معروض لکھا یو آلفلمہ کتبا بقاعدہ مستورا و اقفا
کنشک عن مضیبت یوم عیسۃ حبیبۃ یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا
ہے و قیامت کے روز وہ اس کو لکھ کر دیا جائے گا، اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا
ساب لگانے کے لئے کافی ہے۔“

پھر حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ان کی قسم! اس ذات نے بڑا عدل و انصاف کیا جس نے خود کچھ کو ہی
تیرے اعمال کا بخوبی سب بنادیا، (ابن کثیر) یہ نہ ہر سے کہ اعمال نامہ کوئی دنیوی کاغذ تو ہے نہیں جس کے قبر
میں ساتھ جسے اور قیامت تک باقی رہنے پر شکل ہو ایک مادی چیز ہے جس کی حقیقت حق تعالیٰ ہی
جانتے ہیں اس لئے اس کا ہر انسان کے گتے کا ہر بند اور قیامت تک باقی رہنا کوئی تعجب کی چیز نہیں
انسان کا ہر قول و کردار کتابت سے مایہ ناز ہے۔ مَا یَذِکُّہُ فِی مَہَلِّ اِلٰہِہٖ اِلَّا اَنْ یَّذِکُّہُ رَبُّہٗ حِیْثُ عَلَیْہِ (یعنی انسان کوئی کلمہ
زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگران فرشتہ محفوظ نہ کر لیتا ہو، حضرت حسن بصریؒ اور قتادہؒ نے فرمایا کہ
یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو یا نہ ہو، حضرت ابن عباسؓ نے
فرمایا کہ صرف وہ کلمات لکھ جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عتاب ہو، ابن کثیر نے یہ دونوں قول نقل کرنے
کے بعد فرمایا کہ آیت قرآن کے عموم سے یہی بات کی تزییح معلوم ہوتی ہے، کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے،
پھر علی بن ابی طلحہؓ کی ایک روایت ابن عباسؓ سے یہی نقل فرمائی جس میں یہ دونوں قول جمع ہو جائیں

اور اقرار کرنے کے میں، معنی آیت کے یہ میں کہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدگنا اور بھاگتا تھا۔

ظاہر ہے کہ یہ خواب ہم انسان کو سے، موت سے بدگنا اور بھاگنا طبعی طور پر پوری ذریعہ انسانی میں پایا جاتا ہے، ہر شخص زندگی کو مرغوب و موت کو آفت و مصیبت سمجھ کر اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے، جو مٹنے کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آیت میں بتلانا یہ منظور ہے کہ انسان کی یہ طبعی اور فطری خواہش مکمل طور پر ہرگز یہی نہیں ہوتی ایک دن تو بہرحال موت آنا ہی ہے، خواہ تم اس سے کتنا ہی بھاگتا ہو۔ انسان کو میدانِ حشر میں | تَحْذَرْتُمْ أَنْ يَخْشَرَ مَتَاعًا سَابِقًا وَ سَيُودِي | اس آیت سے اوپر قیامت قائم ہونے لانے والے دو فرشتے کا ذکر ہے، اس آیت میں میدانِ حشر میں تمام انسانوں کے حاضر ہونے کی ایک خاص کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سابق ہوگا، سابق کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا کے بائیں جہت کے پیچھے رہ کر اس کو کسی خاص جگہ پر پہنچانا چاہتا ہے، اور شہید کے معنی گوہ کے ہیں، سابق کو فرشتہ ہونا تو باتفاق روایات سے ثابت ہے، شہید کے بارے میں علماء تفسیر کے اقوال مختلف ہیں، بعض کے نزدیک وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا، اس طرح سابق اور شہید دو فرشتے ہو گئے، ایک کا کام اس کو میدانِ حشر میں پہنچانا ہے، دوسرے کا کام یہ ہے کہ جب اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ اُس پر گواہی دیں، بدو فرشتے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے داہنے اور بائیں اعمال کی کتابت کے لئے ہر وقت دنیا میں ساتھ رہتے ہیں یعنی کرام کا نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور دو ہوں۔

اور شہید کے متعلق بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ انسان کا عمل ہوگا، اور بعض نے خود اسی انسان کو شہید فرمایا، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت سے یہی ہے کہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا جو اس کے اعمال پر شہادت دے گا، حضرت عثمان غنیؓ نے خطبہ میں یہ آیت تلاوت فرما کر یہی تفسیر فرمائی ہے، اور حضرت مجاہد، قتادہ، ابن زید مفسرین سے بھی یہی منقول ہے ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

مرنے کے بعد انھیں وہ سب کچھ | فَتَشْفَا غُذَاتُ غَطَاوَاتٍ فَتَصْرُكُ لَيْلَةً قَمَحِي يُدْ (یعنی ہم نے تمہاری آنکھیں کی جو زندگی میں دیکھ سکتی تھیں) آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے، اس کا مخاطب کون ہے، اس میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر راجح یہی ہے کہ عام انسان مخاطب ہیں، جن میں کافروں، کافر، متقی فاسق، سب داخل ہیں، اسی تفسیر کو ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ دنیا کی مثال خواب کی سی زندگی کی ہے، اور آخرت کی مثال بیداری کی، جیسے خواب میں آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ وہ نہیں دیکھتا اسی طرح انسان اُن حقائق کو جن کا تعلق عالمِ آخرت سے ہے دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مگر یہ ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ خواب کا عالم ختم ہو کر بیداری کا عالم آتا ہے، جس میں وہ سارے حقائق سامنے آجاتے ہیں اسی لئے بعض علماء نے فرمایا اَلنَّاسُ رِيَاءٌ قَادِمًا قَوَّامًا اَلنَّاسُ رِيَاءٌ (یعنی آج کی دنیا کی زندگی میں سب انسان سو رہے ہیں جب مرنے اُس وقت جائیں گے)

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝۳۰ وَأَزْلَفَتْ

اس دن ہم آپس دوزخ کو تو ہر بھی جلی اور وہ بوسے کچھ دور بھی سے ، اور نزدیک لائی جائے

الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝۳۱ هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ۝۳۲

بہشت ڈر نیوالوں کے واسطے دور نہیں ، یہ جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک جو رجوع ہونے پر بخوشی کیے گا

مَنْ تَخَشَّى الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝۳۳ ادْخُلْوهٓ بِسَبِيحٍ

جو ڈرا غیب سے سر دیکھے اور ریاض رجوع ہونے والا ، جسے جو اس میں سہولت

ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُُودِ ۝۳۴ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝۳۵

یہ دن ہر ہمیشہ رہنے کا ، ان کے واسطے ہر وہاں جو چاہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی ،

خُلاصۂ تفسیر

دیہاں سے محشر کے بقیہ واقعات کا بیان ہے کہ وہ دن لوگوں کو یاد دلایئے، جس دن کہ ہم دوزخ سے کفار کو اس میں داخل کرنے کے بعد کہیں گے کہ تو بھر بھی گئی اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے (یہ پوچھنا شاید کفار کو اور زیادہ ڈرانے کے لئے ہو کہ جواب شن کر ان کے دل میں دوزخ کی اور بھی زیادہ ہول پیدا ہو جاوے کہ ہم کیسے غضب کے ٹھکانے پر پہنچے ہیں جو سب کو کھا جاتا ہے اور جہنم کی طرف سے ہل من مزین کا جواب بھی نہ لیا اس غیظ و غضب کا مظاہرہ ہے جو جہنم کو خدا کے دشمن کفار کے ساتھ ہے جس کا ذکر سورہ تک میں ان الفاظ سے آیا ہے وَهِيَ تَقُودُ رَبِّكَ اَذْهَمِيْرُ مِنَ الْغَبِيْطِ جہنم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرا پیٹ نہیں بھرا بلکہ مزید کی فرمائش بوجہ غیظ و غضب کے کی ، اس لئے قرآن میں دوسری جگہ جو حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اَمْ مَثَلُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (یعنی میں بھر دوں جہنم کو جنات اور انسانوں سے، یہ اس کے منافی نہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ سابقہ اَمْ مَثَلُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ میں ڈالتے جاویں گے اور وہ یہی کہتا رہے گا کہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے اور (جنت کا بیان یہ ہے کہ وہ) جنت متقیوں کے قریب کر دی جاوے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی اور متقیوں سے کہہ جاوے گا کہ) یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے (بایں عنوان) وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لئے ہے جو خدا کی طرف دل سے رجوع ہونے والا اور رجوع ہو کر اعمال و طاعات کی پابندی کرے والا ہو (غرض یہ کہ) جو خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہو گا اور (اللہ کے پاس) رجوع ہونے والا دل سے کراوے گی دن کو حکم ہو گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ دامن ہو جاوے یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کے لئے حکم ہونے کا ان کو بہشت

میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے اور ہمارے پاس (ان کی جیساں ہوئی چیزوں سے) اور بھی زیادہ نعمت ہے۔
 کہ وہ ہر تک جنتی کا ذہن بھی نہ پہونچے گا جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں
 کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں رکھا
 نہیں آیا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔

معارف مسائل

آداب کون لوگ ہیں؟ | رَحْلٌ آذَابٌ حَفِيفٌ یعنی جنت کا وعدہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو ادب اور
 حفیظ ہو، آداب کے معنی رجوع ہونے والے کے ہیں، مرد وہ شخص ہے جو مدد صی سے سدا کی طرف
 رجوع کرنے والا ہو،

حضرت عبداللہ بن مسعود اور شعبی اور مجاہد نے فرمایا کہ آداب وہ شخص ہے جو خدمت میں اپنے
 گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے، اور حضرت عبید بن عمر نے فرمایا کہ آداب وہ شخص ہے جو
 اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ
 آداب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اُٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھنے سے مستحاض اللہ الحمد
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ بِمَا اَصْبَحْتُ فِیْ مَعْصِیَتِیْ هَٰذَا (پاک داستان اور کسی کی خدمت یا اللہ ہیں
 مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی تھی)۔

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی مجلس سے اُٹھنے کے وقت یہ دعا
 پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب گناہ معاف فرمادیں گے جو اس مجلس میں نہ یاد ہوئے دعا یہ ہے
 سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَسْأَلُكَ اِلٰت (یا اللہ تو
 پاک ہے اور تیری حمد دشوار ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں)
 درحقیقت کے معنی حضرت ابن عباسؓ نے بتلایے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ اس کے
 رجوع کر کے تلافی کرے اور ان سے ایک روایت میں حفیظ کے معنی ہوا اِیْ فِیْ لَیْلَہِ اللہ کے بھی منقول ہیں
 یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے، اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں (اشراق کی پڑھ کے وہ آداب اور حفیظ
 ہے) (قرطبی)

وَجَاءَ لِقَابِ مَنِیْبٍ، ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے شام
 کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے، اور اس کے سامنے تو، شمع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی
 خواہشات کو چھوڑ دے۔

لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ لَكَ فِيهِمْ رِثَةً مِّنْ ذَٰلِكَ مِمَّا جَاءَتْ فِي هَذِهِ آيَاتٍ ۚ
یعنی اس جنت میں میری خواہش کریں گے وہ فوراً حاضر تیار ملے گی دہر و انتظار کی زحمت نہ ہوگی، مسند احمد
میں حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر کسی شخص
کو داد کی خواہش ہوگی تو اس اور وضع میں بھر بیجے گا بڑھن بہ سب ایک ساعت میں ہو جائے گا (ابن کثیر)
وَلَا تَدْرِي مَا يَكُونُ لَكَ فِيهِمْ رِثَةً مِّنْ ذَٰلِكَ مِمَّا جَاءَتْ فِي هَذِهِ آيَاتٍ ۚ
اس سے وہ اُن کی خواہش بھی نہیں کر سکتا، حضرت انسؓ ورجاء برٹے فرمایا کہ یہ مزید نعمت حق تعالیٰ کی زیادت
ہے کیف ہے جو اہل جنت کو جس ہوگی، اس سموت کی احادیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی
آیت بیان آتا ہے، لَحْشَىٰ وَزِيَادَةٌ کی تفسیر میں روایت کی ہیں، اور بعض روایت میں کہ اہل جنت کو
زیادت حق سے نہ تو تعالیٰ ہمد کے روز ہوا کرے گی۔ (وقطبی)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ

اور کتنی قبیلہ کرچکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ اُن کی قوت زبردست تھی ان کے لئے گریز گاہ نہ ہوئی

هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ۚ (۳۶) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى

ہاں کو بچنے کا کوئی نکلنا، اس میں سوچنا کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل سے بات نکالے

السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۚ (۳۷) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

سنان اور زمین، اور ہم نے ہرے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغُوبٍ ۚ (۳۸) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ

چھ دن میں، اور ہم کو نہ ہوا کچھ تھکان، سو تو سہارا ہو کچھ وہ کہتے ہیں

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ (۳۹) وَمِن

یاں بول رہے جو ہیں اپنے رب کی پہلے سورج کے نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے

الْأَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَآدْبَارَ السُّجُودِ ۚ (۴۰)

رستہ میں اس کی پاکی اور پیچھے سجدہ کے

خُلاصۃ تفسیر

ان جہان اہل مکہ سے بہت بہت سی امتوں کو ان کے کفر کی شامت سے ہٹا کر رہ چکے ہیں

توفیق میں نہ سے کہیں) زیادہ تھے اور دنیا کا سامان بڑھانے کے لئے) تمام شہروں کو چھانٹتے پھرتے تھے (یعنی قوت کے ساتھ اسبابِ عیشت میں بھی بڑی ترقی کی تھی لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو کہیں بھی گئے کی جگہ بھی نہ رہی (یعنی کسی طرح نہ بچ سکے اس واقعہِ ہلاک) میں اس شمس کیسے بڑی حیرت ہے جس کے پاس (غیب) دل ہو یا (اگر فہم نہ ہو تو کم از کم یہی ہو کہ وہ (دن سے متوجہ ہو کر) بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو) اور سننے کے بعد جملاً مقتدریت کا معتقد ہو کر اس بات کو قبول کر لیتا ہو۔ اور (اگر قیامت کا انکار اس بنا پر ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو اس سے قاصر سمجھتے ہو تو وہ اس سے باطن ہے کہ ہماری قدرت ایسی ہے کہ) ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس سب کو چھ دن کی مقدار کے موافق زمانہ میں پیدا کیا اور تم کو ممکن نے چھ تک نہیں (پھر آدمی کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، وهذا کقولہ تعالیٰ فی اربع اوقات انہ لم یبق ذوات اللہ الذی یخلق المحدثۃ الارضۃ لہ یغنی بخلقہم بقدر علی ان یخیر الموتی، اور بدو ان قاطع شہادت جوابوں کے یہ لوگ پھر انکار ہی پر اڑتے ہیں، سو ان کی باتوں پر سہر کیجئے (یعنی نہ سنا کیجئے) اور جو نگہ بدو اس کے کہ کسی طرف دل کو مشغول کیا جاوے وہ غم کی بات دل سے نہیں نکلتی، درباراً یاد آکر دل کو مجروح کرتی ہے، اس لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہئے (اس میں نماز بھی داخل ہے) آفتاب نکلنے سے پہلے (مشراعت کی نماز) اور اس کے (پچھنے سے پہلے) (مشروع و عشاء) اور رات میں بھی اس کی تسبیح (و تحمید) کیا کیجئے (اس میں مغرب اور عشاء آگئیں) اور رفرنس نمازوں کے بعد بھی (اس میں نوافل و اوراد آگئے، حاجتیں یہ ہوا کہ ذکرِ ائمہ میں اور اس کی فکر میں لگے رہتے تاکہ ان کے قواں کفریہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو)۔

معارف و مسائل

نَقَبُوا اِلَی الْبَدْرِ ۝ هَلْ مِنْ شَیْءٍ یُّغِیْهِمْ ، نَقَبُوا ۝ تَفْقِیْب سے مشتق ہے، اس کے اصل معنی سوراخ کرنے اور پھاڑنے کے ہیں، محدرات میں زمین میں دور دراز ملکوں تک پھرنے چلنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے (ذکرہ فی القاموس)

اور غیص کے معنی جائے پناہ کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتنی قوموں اور جمہوروں کو ہلاک کر دیا ہے جو قوت و طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، اور جو مختلف ملکوں اور خطوں میں تجارت و غیہ کے سے پھرتی رہیں، مگر دیکھو کہ انجام کار ان کو موت آئی اور ہلاک ہوئیں، کوئی خطہ زمین یا مکان ان کو موت سے پناہ نہ دے سکا،

حصہ دوم علم کے دو طبقے | لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہاں قلوب مراد عقل ہے

جو کہ عقل کا مرکز قلب ہی ہے اس لئے اس کو قلب سے تعبیر کر دیا گیا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قلب کے مراد حیات ہے، وہ بھی سہی ہے کہ آیات کا مدد قلب ہے، معنی آیت کے یہ ہوتے کہ اس سورۃ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے نصیحت و عبرت کا فائدہ اسی شخص کو پہنچ سکتا ہے جس میں عقل ہو یا زندگی ہو، بے عقل یا مرگ کو کیا فائدہ پہنچے گا،

وَأَن تَقُولُ السَّمْعُ وَبَصَرٌ ۖ الْقَارِ سَمِعَ ۚ مَعْنَىٰ كَيْسَ بَاتٍ كِي طَرَفِ كَانِ لَكَ نَعْنَىٰ آتِي فِي شَهِيدٍ
یعنی حاضر معنی یہ ہیں کہ آیات مذکورہ کا فائدہ دو شخصوں کو پہنچتا ہے، ایک وہ جو خود عقل رکھتا ہے، اپنی عقل سے سب مضامین کی تصدیق کرتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو آیت، آیہ کو کان لگا کر سنے اور اس طرح سنے کہ وہ خود حاضر بھی ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کان تو سن رہے ہیں دل حاضر نہیں ہے، تفسیر منہری میں فرمایا کہ پہلی قسم کا ملین امت کی ہے اور دوسری ان کے متبعین اور مریدین مخلصین کی جو ان کے اعتقاد سے دین کی باتیں مان لیتے ہیں۔
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ تَبِيعَ سَبِّحْ سَبِّحْ سَبِّحْ سَبِّحْ
کے معنی اللہ کی تسبیح کرنا یعنی پاکی بیان کرنا ہے، وہ زبانی تسبیح کو بھی شامل ہے در عبادت نماز کو بھی، اسی کے بعض حذات نے فرمایا کہ تسبیح قبل طلوع شمس سے مراد نماز فجر ہے، اور تسبیح قبل الغروب سے مراد نماز عشاء ہے، حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک طویل حدیث کے ضمن میں) فرمایا:

”کو مشن کرو کہ تم سے طلوع آفتاب اور۔۔۔

غروب آفتاب سے پہلے کی نمازیں چھوڑ نہ پائیں

..... یعنی نماز فجر و عشاء، اور اس

پر استدلال کرنے کے لئے آیت مذکورہ تکرار

فرمائی، (قرطبی)

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَلْبِسُوا عَنِ صَلَوةٍ

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

يُذِي الْعَصَا وَالْفَجْرَ نَسَّ قَرَأَ جَزِيرًا

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ عَارِي سَمِ وَاللَّهُ لَمَسْ

اور آیت کے مفہوم میں وہ عام تسبیحات بھی داخل ہیں جن کے صبح شام پڑھنے کی ترغیب احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت تلو تلو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرے قیامت کے روز کوئی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، بجز اس کے کہ وہ بھی تسبیح اتنی اس سے زیادہ پڑھتا ہو، اور صحیح بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ بھی ہے کہ جس شخص نے دن میں تلو مرتبہ سبحان اللہ و بسمہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیئے جاویں گے، اگرچہ وہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہوں (منہری)

وَأَذِ بَارَ السُّجُودِ، حضرت مجاہد نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ سجدہ سے مراد فرض نمازیں ہیں، اور

آدَبَاتُ الشُّجْرِ سے مراد وہ تسبیح پڑھنا ہے جس کی فضیلت ہر نماز کے بعد حدیث مرفوعہ میں آئی ہے حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ سبحان اللہ، ۳۳ تہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والہ الحمد وہ بھی کل سنی قدر پڑھ لیا کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں (رداء البخاری و مسلم) اور وہ السجود سے مراد وہ سنتیں بھی ہو سکتی ہیں جو فرض نماز کے بعد احادیث صحیحہ میں آئی ہیں (منہجری)

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ

اور کان رکھیں جس دن بکائے بکارنے والا نزدیک کی جگہ سے جس دن نہیں آئے

الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَ

جسٹے بحق، وہ ہے دن جس میں پڑنے کا، ہمیں جلاتے اور مارتے اور

إِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرُهُ

ہمیں سب کو پہنچنا، جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے، یہ کھٹ کرنا

سَيِّئًا يَسِيرٌ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ

ہم کو آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں ہے اُن پر زور کرنے والا

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ أَنْ مَتَّخِفَاتٍ وَعِيسٍ ۝

سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے

خلاصہ تفسیر

اور اے مخاطب تو اس اگلی بات کو توجہ سے اسُن رکھ کہ جس دن ایک بکارنے والا اُدشت یعنی سرابیل غلبہ اسلام بذریعہ نفعِ صورتِ مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لئے ایس ہی سے پکارے گا کہ اپنی کافیت یہ ہے کہ وہ آرزو سب کو بے شکست پہنچے گی، گویا پاس سے ہی کوئی بکار رہا ہے اور جیسے اگر شہر کی آواز کسی کا پہنچتی ہے کسی کو نہیں پہنچتی (ایسا نہ ہوگا) جس روز اُس چہینے کو بالیقین سب سُن لیں گے، یہ دن ہوگا (قبروں سے) نکلنے کا ہم ہی (اب بھی) جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف

بھٹوٹ کر آئے، اس میں بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت کی طرف اشارہ ہے جس کو زمین (مردوں پر سے کھٹکے ہوئے گی جسکو وہ) نکل کر میدانِ قیامت کی طرف اڑتے ہوں گے یہ رتبہ کریں، ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کرینا ہے (غرض مکرر دہر کر قیامت کا امکان اور وقوع سب ثابت ہو چکا، مگر اس پر بھی جو لوگ نہ مانیں تو آپ غم نہ کیجئے کیونکہ) جو کچھ یہ لوگ (قیامت وغیرہ کے بارے میں) کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ہم خود بخوبی میں گئے) اور آپ ان پر (منجانبِ خدا) جبر کرنے والے رکھ کے نہیں بھیج گئے ہیں مگر صرف مُنذر و تبیغ ہیں جب یہ بات ہے تو آپ قرآن کے ذریعہ سے (عام تذکرے سے سب کو اور بنی ص تذکرے نافع سے صرف) ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہتے جو میری وعید سے ڈرتے ہو اور اس شخص کی تقیید سے، شاہد ہو گیا کہ آپ اگرچہ تذکر و تبیغ عام کرتے ہیں جیسے مشاہدہ سے لیکن پھر بھی مَرُتَبَاتِ وَعِيدِ (یعنی اللہ کی وعید سے ڈرنے والا) کوئی کوئی جوتا ہے، پس ثابت ہوا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں جب آپ کے اختیار میں نہیں پھر بے اختیار بات کی فکر کیا۔

معارف و مسائل

يَا قَوْمِ بُشَ لَا يَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِنْ تَحْتِ الْاَرْضِ وَلَا مِنَ الْفَوْقِ (یعنی جس دن ایک پکارنے والا فشتہ پاس ہی سے پکارے گا، ابن عبد کرم نے زید بن جابر شافعی سے روایت کیا ہے کہ یہ منشرشتہ سرافیں ہوگا جو بیت المقدس کے صحنہ پر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو یہ خطاب کرے گا کہ:

”اے مٹی سڑتی تدو، اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی کھالو، اور بکھر جانے والے بالو، سنو۔

تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ حساب کے سے جمع ہو جاؤ“ (منہج می)

یہ قیامت کے نغمہ شانیہ کا بیان ہے جس سے دوبارہ عام کو زندہ کیا جائے گا۔ درمکانِ قریب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس فرشتے کی آواز پاس اور دور کے سب لوگوں کو اس طرح پہنچے گی کہ گویا پاس ہی سے پکار رہا ہے، حضراتِ عکرمہ نے فرمایا کہ یہ آواز اس طرح سُنی جائے گی جیسے کوئی ہمارے کمان میں آواز دے رہا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مکانِ قریب سے مراد صحنہ بیت المقدس ہے، کیونکہ وہ زمین کا وسط ہے، سب طرف سے اس کی مسافت یکساں ہے (قرطبی)

يَا قَوْمِ نَبُشَ لَا يَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِنْ تَحْتِ الْاَرْضِ وَلَا مِنَ الْفَوْقِ (یعنی جس دن ایک پکارنے والا فشتہ پاس ہی سے پکارے گا، ابن عبد کرم نے زید بن جابر شافعی سے روایت کیا ہے کہ یہ منشرشتہ سرافیں ہوگا جو بیت المقدس کے صحنہ پر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو یہ خطاب کرے گا کہ:

”اے مٹی سڑتی تدو، اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی کھالو، اور بکھر جانے والے بالو، سنو۔
تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ حساب کے سے جمع ہو جاؤ“ (منہج می)

مِنْ هَٰذَا إِلَىٰ هَٰذَا تُجْزَىٰ
رُكْبَاتٍ وَنَسَاءً وَنَجَافًا عَلَىٰ
رُجْحٍ فَحِذِّرْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْخُلَاثَ
(از قرطبی)

یہاں سے اُس طرف (یعنی شام کی طرف)
تہ سب اٹھائے جائیں گے پھر لوگ سو، کچھ بیدار
..... اور بعض دھیروں نے ہل کھینچتے
قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَيَعْلَمُ (یعنی آپ تذکرہ نصیحت فرمائیے قرآن سے اُس شخص کو جو میری
وعید سے ڈرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی تسبیح اور دعا و نصیحت اگرچہ مامور ہی ہوں، یہی مخلوق اس کی خراب
اور مکنت ہوگی، مگر میں کا اثر قبول وہی کرے گا جو اللہ کے عذاب و وعید سے ڈرتا ہے،

حضرت قتادہؓ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَخَافُ وَيَعْلَمُ
وَيَرْجُو أَمْرَ عَذَابِكَ يَا بَارِئَ الرَّحِمِ
یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیکر
جو آپ کی وعید عذاب سے ڈرتے ہیں اور آپ کے
وعدے کے امیدوار ہیں، اے وعدہ پورے کرنے والے اے رحمت والے

تَسْتِ

سُورَةُ قَ بَعْرٍ ۚ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي سِتِّهِ أَتَابِمِ مِنْ تَالِي عَشْرِ
رَبِيعِ الْأَوَّلِ إِلَى سَابِعِ عَشْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْحَمِيْسِ
وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِي تَكْسِيلِ الْبَاقِي وَمَا ذَلِكُ
عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الذَّرِيَّةِ

سُورَةُ الذَّرِيَّةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَكَانَتْ رَكْعَةً عَابِتٍ،

سورۃ ذاریات مکی میں نازل ہوئی اور اس کی ساٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالذَّرِيَّةِ ذُرْوًا ۝۱ وَالْحَمِيْلَتِ وِقْرًا ۝۲ وَالْجَرِيَّتِ يَسْرًا ۝۳

نمہ ہرمان مرقا کی جو بچہ پڑی ہیں، ڈاکر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے

فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۝۴ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ كَصَادِقٍ ۝۵ وَإِنَّ الدَّرِيْنَ

پھر بانٹنے والیاں حکم سے بیشک وعدہ کبھی سچ سے ہے، اور بیشک نصاف ہوں

لَوَاقِعُ ۝۶ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۝۷ إِنَّكُمْ لَعَنَى قَوْلٍ لِّخَلِيفٍ ۝۸

ذری قسمی آسمان جال دار کی، تم پڑے ہو ایک جھگڑے کی بات میں

يَوْمَ فَكَ عَنْهُ مَنْ أَفْكَ ۝۹ قَتَلَ الْخَرَصُونَ ۝۱۰ الَّذِينَ تَهْمُ فِي

اس سے باز رہی وہی جو بھیہا گیا، مارے گئے انھوں دور سے والے، وہ جو غنات میں ہیں

غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝۱۱ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۝۱۲ يَوْمَ هُمْ

بھول رہے، پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا، جس دن وہ آگ

عَنِ النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝۱۳ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

پر اٹے سیدھے پڑیں گے، چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے جس کی تم جلدی

تَسْتَجِیْبُوْنَ ۝۳۱ اِنَّ السَّاعِقِیْنَ فِیْ جَحْثٍ وَّعِیُّوْنَ ۝۳۲ اِخِذْیْنَ مَا اَنْتُمْ

کرتے تھے، اللہ نے، اے پھولیں میں سے درختوں میں، اپنے میں سے دیں کہ

رَكْبَتُمْ ۝۳۱ اَنْتُمْ كَانُوا اَقْبَلَ ذٰلِكَ مُجْسِنِیْنَ ۝۳۲ كَانُوا اَقْلِلًا مِّنَ النَّاسِ

ان کے رب سے وہ تھے اس سے پہلے سبکی والے، وہ تھے رات کو تھکے

مَا یَجْعَلُوْنَ ۝۳۳ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ ۝۳۴ وَفِیْ اَمَمٍ اِلَیْهِمْ

ساتے، اور صبح کے وقت میں معافی مانگتے، اور ان کے دل میں

حَقٌّ لِّلنَّاسِ اِلَیْهِمَّ ۝۳۵ وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّمَنۢ یَّعْقِلُ ۝۳۶

حق تھا ان کے لئے لوگوں کا، اور زمین میں نشانیاں ہیں ان کے لئے جو سمجھتا ہے

وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفْزَا لَا تَبْصُرُوْنَ ۝۳۷ وَفِی السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا

در خود تمہارے میں سونا تم کو شو بھتا نہیں، اور آسمان میں جو رزق تمہاری اور جو

تُوْعَدُوْنَ ۝۳۸ فَوَرَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّہٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا

نہ سے وعدہ کیا گیا سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے

اَنْتُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝۳۹

کہ تم بولتے ہو،

خلاصہ تفسیر

قسم سے ان ہر دوں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو برآمد یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے جلتی ہیں پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق اہل ارض میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ہر قسم جہاں جس قدر بارش کا حکم ہوتا ہے جو مادہ سے رزق کا وہاں بادلوں کے ذریعہ سے اس قدر پہنچاتے ہیں، اسی طرح سب حدیث رحمہ مادر میں بچے کی صورت میں مذکور نمونہ پچھ کر بتاتے ہیں، اور کیسے اور عیب بھی تقسیم کرتے ہیں، آگے ان قسموں کا جواب ہے کہ تم سے جس (قیامت) کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اعمال کی (جزا اور سزا) ضرور ہونے والی ہے ان قسموں میں اشارہ سے استدلال کی طرف یعنی یہ سب تسوؤت عجیبہ قدرت الہیہ سے ہونے والی ہیں، عظمیت قدرت کی، پھر ایسی عظیم القدرت ذات کو قیامت کا واقعہ کہنا کیا مشکل ہے، اور تفسیر ان کلمات کی جن کی آیات مذکورہ میں قسم کھائی گئی ہے درمختصر میں حدیث

مرفوح سے اسی طرح نفس کی جے ہو گئے آتی ہے اور تنصیف میں چیزوں کی شہید اس سے ہو کہ اس میں شہادہ ہو گیا محروق کی عذات مختلفہ کی صورت چنانچہ مذکورہ دیات میں سے ہیں اور ریاح و سفن رکشتیاں رضیات میں سے اور سیلاب کا ناشتہ یعنی فساد فی مخلوقات میں سے اور رضیات میں دو چیزیں جن میں ایک تکبیر سے لہر آتی ہے دوسری نظر نہیں آتی، شاید اس لئے آتی ہوں کہ قیامت کے متعلق ایک مضمون پر نور آسمان کی قسم ہے جیسے اور یہ دیات کی تہی یعنی قسم سے آسمان کی جس میں رفتوں کے چنے کے رستے ہیں کقولہ تعالیٰ وَفَعَلْنَا آفَاقًا تَلَوًا مُّجْتَمِعًا وَابْتِغَاءَ مَقْصُودٍ مُّشْتَرِكٍ (یعنی سب) لوگ اذقیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو کر کوئی تصدیق کرتے، کوئی تکذیب کرتا ہے، وہ کہوہ تعالیٰ: عَنْ سَبْعِينَ أَلْفًا نْفِثْنَا فِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَفِيهِ يُفْتَنُ الَّذِينَ أَتَوُا تَوَادًّا كَمَا فِي تَارِيقِهِمْ مِّنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَكْفُرُ شِرَارًا) اور آسمان کی قسم سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جنت آسمان میں ہے اور آسمان میں رستہ بھی ہے مگر جو حق میں اختلاف کرتے ہیں ان کے لئے راہ بند ہو جاوے گی ورنہ اختلاف دعوں میں اس وقوع قیامت و جزر کے عقائد سے ہی پھرنا ہے جس کو دبا کلیہ خیر و سعادت ہی سے پھرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے مَنْ خَرِمَ فَعَزَّ حُرْمًا نَحْمُ عَزَّادَهُ بِنِهَايَةٍ (یعنی جو شخص اس سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اختلاف دعوں کے دوسرے فرق کا لانی تصدیق کرنے والوں کو عماران کے مقابلہ سے محروم ہو گیا کہ وہ خیر و سعادت سے پھرے ہوئے نہیں، اب آگے پھرنے والوں کی مذمت سے کہ) غارت ہو جائیں بے سند ہائیں کرنے والے (یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ہر اس کے کہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو، جو کہ بات میں چھوٹے ہوئے ہیں، پھرنے سے اور فساد کی خلقت ہو، وہ ہوگ بسو رستہ، و ستحجائ کے یہ جہتیں کہ روز جزا کا ہوگا آگے ہو بے کہ وہ اس دن ہوگا جس دن کہ وہ ہوگ گریہ نپائے جائیں گے، و کہہ جاوے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ نہ کھو پہی ہو جس کی سزا صدی میا کرتے تھے، یہ جو ب یوم یوم علی اللہ یستأنون اس طرز کا ہے جیسے کسی جرم کے لئے عید اس کو حکم ہو جاوے، مگر وہ حق باوجود قیام برین کے محض اس وجہ سے کہ اس کو تائید نہیں ملتی گئی تکذیب ہی کے جہاد سے و کہہ جاوے کہ چھوڑو، ان کب آوے گا جو کہ یہ سوال محض کی رو کی ہت سے اس کے جواب میں ہی سے تائید ہونے کے بہکنا نہایت مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وقت آئے گا جب تم بہک سہو رہو لہذا دیئے جاوے گا، آگے دوسرے فرق یعنی مؤمنین و صدیقین کے ثواب کا ذکر ہے کہ) بے شک مستحق ہوگ ہشتوں اور چشموں میں ہوں گے (اور) ان کے رب نے ان کو جو (ثواب) عطا کیا ہوگا وہ اس کو انوشی خوشی لئے سے ہوں گے (اور کیوں نہ ہو؟) وہ ہوگ اس کے قبل (یعنی دنیا میں) ہوگا۔ تھے (پس حسب وعدہ بن حبیب) اِنَّا اِنْجَسْنُكَ نِکَی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، آگے ان کی نیکو کاری کی قدر تھے نہیں بتا کہ وہ لوگ ہم محض و وجہات سے ترقی کر کے نوافل و تقویات کے ایسے ارتقا کرنے والے تھے کہ رات کو بہت کم سوتے تھے (یعنی زیادہ حصہ رات کا عبادت میں صرف کرتے تھے) اور پھر باوجود اس کے

اس عبادت پر لائق نہ کرتے تھے، نیز شب میں رہے کہ عبادت میں کوتاہی کرنے والا تہمید کرنا ستار
کہا کرتے تھے اور توبہ میں نہ کی حالت میں اور عبادت دلیہ کی کیفیت تھی کہ ان کے دل
میں سولی درخشاں سواں سب کا تھی تھوڑی سی ایسے استرمت دیتے تھے جیسے ان کے دماغ کو کچھ تازہ
مردس سے غیر زکیہ ہے رہنمائی سرین بن عباس و مجاہد (ابراہیم) در یہ مطلب نہیں ہے کہ ہفت و
عیوں کا منہ لڑا فل پر موقوف ہے، بلکہ یہاں اہل رجات عالیہ کو ذکر فرمایا گیا ہے اور جو کہ کفار قیامت
کی حالت کو اختیار کرتے تھے اس لئے آگے اس کی دسیں کی طرف اشارہ ہے کہ یقین کرنے کی پوشش
در سب کرنے والوں کے لئے قیامت کے ممکن و وقوع ہوئے ہیں ان کے کہانے میں بہت
نشانیں و ردائیں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی رہتی تھیں نہ ہر کسی دہائیوں میں تھیں
در بل میں قیامت کے ممکن ہونے کے یہ کہ وہ آقیدہ و انفسیہ بالیقین، نسل تحت ہتھ ہیں و رفتہ
ذات کی نسبت تمام کمالات کے ساتھ یکساں ہے، اور جب کہ قیامت کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو
قیامت کی کمالات سے ہے پس وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور چونکہ در بل کی قدرت بہت
در صحت بھی اس لئے تو بجا فرماتے ہیں کہ جب یہ در بل موجود ہیں تو کیا تم کو (مطلوب یہ بھی) دیکھتی
نہیں دیتا اور رہا یقین وقت وقوع کا جس کے عدم سے اندر عدم وقوع پر کرنے تھے، سو اس کی
نسبت یہ ہے کہ غبار رزق و جو تمہارے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے ان سب کا معین ہوتا
آسمان میں (جو روح محفوظ ہے اس میں درج) ہر زمین پر اس کا بقیہ علم کسی مساحت سے نازل نہیں کیا گیا
جائزہ و بڑا لطف میں بھی نہیں بنا یا گیا، اور مشاہدہ کی ہے کہ یقینی نہیں کسی کو نہیں معلوم، نہیں جب
باد و آئین وقت کا علم ہونے کے رزق کا وجود یقینی ہے پھر اس عدم یقین پر اس سے قیامت کا عدم کیسے لازم
آگے، در ایسے استدلال کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ما تہ عدل کے ساتھ رزق کم بڑھا دیا، آگے اسی پر
تفریع فرماتے ہیں کہ جب نفس کی کوئی دلیل نہیں اور اثبات کی دلیل ہے، تو قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار
کی کہ وہ در در جزا، برحق ہے اور اید یقینی، جب تم بائیں کر رہے ہو رکھیں اس میں شک نہیں ہوتا،
اسی طرح اس کو یقینی سمجھو۔

معارف مسائل

سورۃ نازعات میں بھی اس سے پہلی سورۃ کی عزت زدہ تر مناسبتیں آخرت و قیامت و اس میں

مردوں کے زندہ ہونے، حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے متعلق ہیں،

پہلی چیزیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ قیامت کے متعلق جن چیزوں کا وعدہ

کیا گیا ہے وہ سب وعدہ ہے، جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چار ہیں، الذریت دوزخ، الحملات و فساد

الْجَوَائِبُ يُسْرًا، الْمُقَسَّمَاتُ أَمْرًا،

ایک حدیث مرفوعہ میں جس کو بن کثیر نے ضعیف کہا ہے اور حضرت فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے موقوفان پر دو چیزوں کے معنی اور مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ ذاریت سے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ خیال ہوتا ہے، اور جہالت و قرآن کے لفظی معنی بوجہ ٹھانے و سنے کے میں اس سے مراد ہوں ہیں جو پانی کا بوجہ اٹھاتے ہوتے ہیں، اور جہالت یسرا سے مرد کشتیاں ہیں جو پانی میں آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، اور مقسمات امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مخلوقات میں رزق اور بارش کایانی اور تکلیف و راحت کی مختلف اقسام تقسیم کرتے ہیں، تنسیہ ابن کثیر، قرطبی اور درمنثور میں یہ روایات موقوفہ مرفوعہ مذکور ہیں۔

وَالْمُسْتَكْبَحَاتُ الْاُحْبَابُ، اِنَّكَ تَلِي قَوْلِي مُخْتَصِفٌ، مُبْكَ حَبِيكُہ کی جمع ہے کپڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہو جاتی ہیں ان کو مُبْكَ کہا جاتا ہے، وہ چونکہ رستہ و رستہ کے مشابہ ہوتی ہیں اس لئے رستوں کو بھی مُبْكَ کہا دیا جاتا ہے، بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ یہی معنی مراد لئے ہیں کہ قسم پر آسمان کی بو رستوں والا ہے، راستوں سے وہ رستے بھی مراد ہو سکتے ہیں جن سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور اس سے مراد ستاروں اور سیاروں کے راستے و ران کے مدار بھی ہو سکتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو آسمان میں نظر آتے ہیں۔

اور چونکہ یہ نبوت کی دھاریوں کی طرح کی زینت اور حسن بھی ہوتی ہیں اس لئے بعض حضرات مفسرین نے یہاں مُبْكَ کے معنی زینت اور حسن کیسے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو حسن و زینت والا ہے، یہ قسم مفسرین کے لئے آئی ہے وہ (اِنَّكَ تَلِي قَوْلِي مُخْتَصِفٌ) میں مذکور ہے، البتہ اس کے معنی لب شریک کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مخالفت اور متضاد باتیں کہہ کرتے تھے، کبھی مجنون، کبھی جو دوگر، کبھی شاہ و خیرہ کے خواہشات دیتے تھے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کے معنی اظہار امت کے لوگ مسلم و کافر سب ہوں اور قس مختص سے مراد یہ ہو کہ بعض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تصدیق کرتے ہیں بعض انکار و مخالفت سے پیش آتے ہیں (مذکرہ فی المظہری)

لَا فَتْرَ عَمَّا مَقُولُ، فَكُہ کے لفظی معنی بھڑکانے، ٹھنڈے ہو جانے کے ہیں اور غلغلہ کی سنیر میں دو استقامتوں کے معنی الگ الگ ہیں، ایک احتمال تو یہ ہے کہ ضمیمہ قرآن اور رسول کی طرف سے جو دو معنی یہ ہوں کہ قرآن و رسول سے وہی بذمیب ٹھنڈے ہوتا ہے جس سے فردمی مقدر ہو چکی ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیمہ قول مختلف کی طرف رجوع ہو اور معنی یہ ہوں کہ تمھاری مختلف اور متضاد اقوال کی وجہ سے وہی شخص قرآن و رسول کا منکر ہوتا ہے جو بذمیب محروم ہی ہو۔

فَلْيَا نَحْرُصُنُونَ، خراس کے لفظی معنی اندر لگانے والے اور ظن و تخمینہ سے بات کرنے والے کے ہیں

دس سے وہ قول نشت والے کفار و مشرکین میں جو بلیغ کسی دلیل اور وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائے میں متضاد باتیں کہتے ہیں اس لئے یہاں خبر، صون کا ترجمہ گذرہ سے بھی کر دیا جائے تو بعید نہیں، اس کے لئے اس جہت میں بدعا ہے، جو درحقیقت عنت کے معنی میں ہے (منہری کفار کے ذکر کے بعد مؤمنین متقین کا ذکر کئی آیتوں میں آیا ہے۔)

عبادت میں شب بیداری | **لَا تَقْسِدُوا وُجُوْہَکُمْ اِلَیَّ بِمَآءٍ یَّجْعَلُوْنَ فِیْہِیْ سُبْحٰنَکُمْ** (یعنی جو سونے کے آگے ہیں، اس میں مؤمنین متقین کی یہ عادت ہیں فراموش ہے کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں سوتے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں اور وقت نماز و عبادت میں گزارتے ہیں، یہ تفسیر اس ہر مینے اختیار کی ہے، ورنہ حدیث حسنہ میں سے یہی منقول ہے کہ متقین حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں، درہت کم سوتے ہیں، درحضرت اس عکس، قد وہ جن بدو غیہ امامہ تفسیر نے اس جہت کا مطلب حریف ما کو اس میں نفی کے لئے قرار دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ن پرایا ہی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں، بلکہ عبادت نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہو جائیں گے، جو رات کے کسی بھی حصہ میں عبادت کر لیں خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں، اس لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور امام ابو جعفر باقر نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سو دیں وہ بھی اس میں داخل ہیں (ابن کثیر)۔

حضرت حسن بصری نے اختلاف بن قیس سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسے عمل کا اہل جنت کے عمل سے موازنہ کیا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو بہت ست بندوبست والا اور متذکرہ ہے، وہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے درجہ تک نہیں پہنچتے کیونکہ وہ لوگ راتوں میں سوتے کم ہیں عبادت زیادہ کرتے ہیں، پھر میں نے ایسے اعمال کا اہل جہنم کے اعمال سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ وہ اللہ و رسول کی تکذیب کرتے دے قیامت کا انکار کرنے والے ہیں (جن پیروں سے اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب رکھا اس لئے، اسے اس موازنہ کے وقت نہ افسانہ جنت کے درجہ کو پہنچتے ہیں اور نہ (بجہ اللہ) میں جہنم کے ساتھ ملتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر درجہ کے اعتبار سے وہ ہے جن کا قرآن کریم نے ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے: **حَاطُوا اَعْمَالًا صَدِیْقًا وَ اَحْرَاسًا**، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے بُرے عمل خطا ملکہ کر رکھے ہیں تو ہم میں بہتر آدمی وہ ہے جو کم زور سے طبقہ کی حدود میں رہے۔

اور جب انرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے دہ سے کہا کہ اے ہمارے... ہم اپنے اندر وہ سنت نہیں پاتے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لئے ذکر فرمائی ہے، یعنی **لَا تَقْسِدُوا وُجُوْہَکُمْ اِلَیَّ**، کیونکہ یہ حال تو یہ ہے کہ قسیدہ من آتیں، **لَا تَقْسِدُوا**، یعنی رات میں بہت کم جاگتے اور عبادت

کرتے ہیں، میرے والد نے اس کے جواب میں فرمایا:

طَرَبِي لَمْ يَزَلْ إِذَا نَعَسَ وَاتَّقَى اللَّهَ
فَإِذَا اسْتَيْقَظَ،

(ابن کثیر)

بگڑت ہو میں شخص کے لئے جس کو نیند آئے
تو سو جائے مگر جب بیدار ہو تو تقویٰ اختیار کرے
یعنی خلاف شرع کوئی محام نہ کرے،

مناسب یہ ہے کہ مقبریت عند اللہ صرف رات کو بہت جاگنے میں منحصر نہیں، جو شخص نیند سے مجبور
ہو اور رات میں زیادہ جاگے مگر بیداری میں گناہ و محصیت سے بچے وہ بھی قابل مبارک باد ہے۔

حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بروایت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ قول ہے:

مَنْ نَامَ لَيْلًا فَلَمْ يَطْعَمْهُ النَّفْسُ وَحَدَّثُوا
أَنَّهُ نَامَ وَرَأَتْهُ السَّلَامُ وَصَلُّوا
وَأَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِبَيِّنَاتٍ فَدَخَلُوا الْجَنَّةَ

یسنہ لہم راہن کثیر

”اے پیغمبر! لوگوں کو کہنا کہ جو راتوں
سے سو جاتی کرو، دیر میں شخص مسکن نہ کر دے
رات کو اس وقت نماز پڑھو جب اگر سو جاوے
تو سلامتی کتبہ جنت میں داخل ہو جاوے گا

استغفار کی | یا اے سجدہ رکھ کر تضرع کرو، یعنی مومنین متقین سحرگاہ کے وقت اپنے گناہوں

پر توبہ و تضرع | استغفار کرتے ہیں اس سحر کی جمع ہے، رات کے آخری چھٹے چھٹے کو سحر کہا جاتا ہے

اس آخری سحر شب میں استغفار کرنے کی اہمیت اس آیت میں بھی ہے، اور دوسری آیت

وَالَّذِينَ تَضَعُوا ثِقَالَكُمْ فِي الْمَسَاجِدِ يُضِلُّوكم فِي سَبِيلِكُمْ، یعنی جو لوگ اپنی ثقلیں مسجدوں میں ڈالتے ہیں

ہر رات کو آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر نزولِ جبرائیل فرماتے ہیں، (حوالہ کی شان کے مناسب ہے،

اس کی سقیمت کسی کو معلوم نہیں، در عذاب فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں

مے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں (ابن کثیر)

یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ اس استغفار سحری میں ان متقین کا بیان ہوتا ہے جن کو خدا اس سے پہلی آیت

میں یہ بتا چکا ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، ان حالات میں استغفار کرنے کا

بند ہر کوئی جو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ طلبِ مغفرت تو گناہ سے کی جاتی ہے، ان لوگوں نے ساری رات عبادت

میں گزار دی وہ آخر میں استغفار کس گناہ سے کرتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ ان حضرات کو چونکہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو پہچانتے ہیں،

اور یہ ساری عبادت کو اس کے شایانِ شان نہیں دیکھتے، اس لئے اپنی اس تقصیر و کوتاہی سے استغفار

کرتے ہیں (مظہری)

صدقہ دینے والے کرنیووں | وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِسِ وَالْمَحْرُومِ، سائل سے مراد وہ غریب و محتاج ہیں

کو خاص موردِ عبادت | جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں،

پائے گا کہ شمار کریں، بھی مشکل ہے۔

وَقَدْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس جگہ آیات قدرت کے بیان میں آسمان اور ارض کی مخلوقات کا ذکر
 جیوڑ کر صرف زمین کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے بہت قریب ہے جس پر انسان بہت اور ہلکا ہے۔ اس آیت میں
 اس سے بھی زیادہ قریب یعنی خود انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات تو جیوڑ کر خود
 ہے وجود اپنے سبب اور اس کے اعضاء و جوارح ہی میں غور کر تو ایک ایک عضو کو حکمت حق تعالیٰ کا ایک راستہ
 پاؤ گے اور سمجھ لو گے کہ سائے عالم میں ہر آیت قدرت حق تعالیٰ کی میں انسان کے سینے جھوٹے سے وجود میں وہ سب
 سمٹ آئی ہیں، اسی لئے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے کہ سائے عالم دنیا کی مثالیں انسان کے وجود میں ہر جہ
 میں انسان گراپنی، بتدار پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں ہی غور و تدبر کرنے سے تو
 اس کو حق تعالیٰ گویا اپنے سامنے نظر آنے لگیں۔

کہ کس طرح ایک انسانی لطف دنیا کے مختلف مخلوق کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرتے ہوئے جزائر و لطائف کا اندر سے بن کر رحم میں نشر فرمایا، پھر کس طرح لطف سے ایک بیجہ نول غنہ بنا، پھر غنہ سے غنہ رگشت کا کپڑا بنا، پھر کس طرح اس میں بڑیاں بنائی گئیں پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کس طرح اس بے جان پتے میں جان لی گئی، اور اس کی تخلیق کی حکمت کر کے اس دنیا میں آیا گیا، پھر کس طرح تدریجی ترقی کر کے ایک بے شعور بے جان ایک دانشمند و فعال انسان بنایا گیا، اور کس طرح اس کی صورتیں و شکلیں مختلف بنائی گئیں کہ انہوں پر ہوں انسان میں ایک کا چہرہ دوسرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے، اس چند ایچ کے رقبہ میں ایسے مستیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے پھر ان کی طبائع اور مزاجوں میں اختلاف اور اس اختلاف کے باوجود ایک وحدت پر سب اس قدرت کا مد کی کرشمہ سازی ہے جو بے مثل و بے مثل ہے۔ قَتَبُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں، باہر اور در نہیں خود اپنے ہی وجود میں دن رات منہ بہہ اترتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جس شانہ اور اس کی قدرت کا ملکہ کا اعتداف نہ کرے تو کوئی ندم ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ سوچے، اس کے آخر میں فرمایا **أَفَلَا تُحِصُّونَ**، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں، اشارہ اس طرف ہو کہ اس میں کچھ زیادہ عقل و سمجھ کا بھی کام نہیں، بینائی ہی درست ہو تو اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔

وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (یعنی آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی بے غیروہ بے تکلف تفسیر وہ ہے جو غلامانہ تفسیر میں اختیار کی گئی، یعنی آسمان میں ہونے سے مراد آسمان میں لوح محفوظ کے اندر رکھا ہونا مراد ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کا رزق درجہ کچھ سے دہرے کئے گئے اور اس کا جو کچھ انجام ہونا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بچانے کی بھی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے چھوٹے

بھاگے گا، جیسے موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا ایسے ہی رزق سے بھی فرار نہیں (قرطبی)۔
 اور بعض مفسرین نے ذیالکرہ رزق سے مراد بارش ہے، اس صورت میں اس کا آواز میں سونے والا سوتا ہوگا کہ آسمان سے بارشیں جسم سموات نہ ہو بلکہ مافوق ہر درجہ جس میں فضائے آسمانی اور داخل ہر درجہ بارش جو بادلوں سے برستی ہے اس کو بھی فی السماء کہا جاسکتا ہے، ورنہ ٹوٹاؤں سے مراد سخت اور سر کی تختیں ہیں ورنہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

إِنَّهُ لَخَبِيرٌ بِمَا أَنتُمْ تَدْفَعُونَ (یعنی جس طرح تمہیں اپنے آپ کو مارنے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، اسی طرح قیامت کا بھی ایسا ہی واضح ہے اور کھلا ہوتا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں انسان کے محسوسات جو دیکھنے، سننے، چمکنے، چھونے اور شوٹنے سے متعلق ہیں، ان سب میں سے اس جگہ نطق یعنی بولنے کو خاص طور سے انتخاب شاید اس لئے کیا کہ مذکورہ سب محسوسات میں کسی بھی دماغ وغیرہ کے سبب سے انتخاب ہو جاتا ہے دیکھنے سننے میں فرق ہو جانا معروف ہے، یہ دماغ میں ذکاوت بعض اوقات خراب ہو کر میٹھے کو کڑواہٹا دیتا ہے، مگر نطق و گویائی ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دھوکہ اور تباہی کا شائبہ نہیں ہو سکتا (قرطبی)۔

یہاں

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝۱۵ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

ہاں آیا ہے تجھے کہانی ابراہیم کے مہمانوں کی جو دعوت دے گئے تھے جب ان کے گھر میں تھے

فَقَالُوا سَلَامٌ ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۝۱۶ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ

تو بولے سلام وہ بولے سلام تو یہ لوگ ہیں دیر سے بھراؤں میں آئے تھے کہ

فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝۱۷ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝۱۸

تو لے آیا ایک بچھا آگنی میں تیار ہو، بھڑکے سامنے رکھ کہا کیوں تم کھاتے نہیں
 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشِّرُوهُ بِالْعِلْمِ ۝۱۹

یہ مرد میں گھبرایا اُن کے ڈر سے بولے نہ مت ڈر اور خوشخبری دی کہ اس کو ایک لڑکے ہو شیعہ کی
 وَقَبِلْتَ امْرَأَتَهُ فِي صِرَاطٍ قَصِيدٍ وَجْهًا وَقَالَتْ تَجْزُونَ عَقِيمًا ۝۲۰

قَالُوا كَذِبٌ ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝۲۱

وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے وہ جوڑ دیا جوڑ دیا نہ تیرے

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوؤ ، وہ بولے ہم کو بھیجا گیا ہے

قَوْمٍ مَّجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿۳۳﴾ تَسْوَمَةً عِندَ

ایک گنہگار قوم پر ، کہ ہم میں ہم ان پر پتھر مٹی کے ، نشان دہی کے ہوتے

رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾ وَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾

تیرے رب کے پیاروں کے لئے نکل جانے والے کہنے پر جو کچھ وہاں ایمان والا

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمَسْكِينِ ﴿۳۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

جو نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسکینوں کے ، اور رہتی رکھ ہم نے اس میں

لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۷﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ

نشان دہی کے لئے جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے ، اور نشانی سے موسیٰ کے حال میں جبکہ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحَابٌ مِّمَّنْ

ہم نے سر کو فرعون کے پاس دیکھ رکھی سند ، پھر اس نے منہ موڑ لیا یا زور دیا اور یہ کہہ کر دیا دلوں

وَأَخَذْنَاهُ وَجُودًا فَفَجَدْنَا فِيهِمُ الْيَتِيمَ وَهُوَ مِثْلُ ﴿۳۹﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ

بھر بڑا ہم نے اس کو در اس کے شکروں کو بھڑک دیا کہو یاس ، اس پر انکار اور نشانی سے

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿۴۰﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا

حب بھیجی ہم نے ان پر ہر چیز سے خالی ، نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گہرے کہ

جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ ﴿۴۱﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْعُوا حَتَّىٰ حِلْيَنَ ﴿۴۲﴾

نے کر ڈالے اس کو جیسے چوڑ ، اور نشانی ہے ثمود میں جب کہ ان کو بیت ہو ایک وقت تک

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الصُّعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۴۳﴾ فَمَا

پھر مشرت کرنے گئے اپنے رب کے حکم سے کچھ بکڑا ان کو کرک نے اور وہ دیکھتے تھے

أَسْتَطَاعُوا مِن قِيَامِهِمْ مَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ﴿۴۴﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن

ہو سکے ان سے کہ اٹھیں اور نہ سہ سے کہ ہاں میں ، اور ایک سی فوج کی قوم کو

قَبْلُ اَنْهُمْ كَانُوا اقْوَامًا فَسِيقَيْنَ ﴿۱۶﴾

اس سے پہلے تحقیق وہ تھے لوگ نامعلوم

خلاصہ تفسیر

اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے
 وہ زیادہ تر اس لئے کہ وہ ملائکہ تھے جن کی شان میں ہے بن عبد المکرر مؤمن اور یا اس لئے کہ ابراہیم (علیہ السلام)
 نے اپنی عادت کے موافق ان کا اکرام کیا تھا، اور جہاں کہنا بند برطرہ ہی حالت کے ہے کہ بشکل نشان آئے تھے
 اور یہ قصہ اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ اجماع ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، ابراہیم (علیہ السلام)
 نے بھی اجواب میں آپ سلام اور کہنے لگے کہ، جان لوگ رہ مضموم موتے ہیں (ظاہر تو یہی ہے کہ دل میں سوچا
 قرینہ اس کا یہ ہے کہ آگے جواب فرشتوں کا مذکور نہیں، اور حتمال بعید یہ بھی ہے کہ بطور پوچھنے کے اپنی سے ہمدردی
 ہو کہ آپ لوگوں کو پہچان نہیں اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو، اور ابراہیم (علیہ السلام) نے جواب کا انتظار کیا
 خاص یہ سلام دیکھ کر ہو کر، پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فریبہ بھیرا (تلا ہوا اقوالہ تعالیٰ) یعنی خبیثہ ادا سے
 اور اس کو ان کے پاس یعنی سامنے، لے کر رکھا، تو کہ وہ فرشتے تھے کیوں سمجھتے اس وقت ابراہیم (علیہ السلام)
 کو شبہ ہوا، اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں (بب پھر بھی نہ کھایا) تو ان سے نہیں ذات زدہ ہو کر
 کہ یہ لوگ کہیں مخالفین و راعدا میں سے نہ ہوں، کہ مگر فی سورۃ ہود انہوں نے کہا کہ تم تو دوست (ہم
 آدمی نہیں ہیں فرشتے ہیں) اور (یہ کہہ کر) ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عام (یعنی نبی) ہو گا،
 کیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے اور مراد اس سے اسحق (علیہ السلام) ہیں، یہ گفتگو آج
 ہو رہی تھی کہ اتنے میں ان کی بی بی (حضرت سارہ) جو کہیں کھڑی تھیں رہی تھیں اقوالہ تعالیٰ و فرشتہ قائمہ
 اولاد کی خبر سن کر) بولتی پکارتی آئیں پھر ارب فرشتوں نے ان کو بھی یہ خبر سنائی لقولہ تعالیٰ فبشرنا
 باسحق تو تعجب سے) مانتے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ (اول تو میں) بڑھیا (پھر) بانچہ (اس وقت بچہ پیدا
 ہونا بھی عجیب بات ہے) فرشتے کہنے لگے کہ (تعجب مت کرو لقولہ تعالیٰ) تعجبیں، تمہارے پروردگار نے
 ایسا ہی فرمایا ہے (اور) کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے (یعنی گوئی نفسہ یہ بات
 تعجب کی ہے مگر تم کہ خاندان نبوت میں رہتی ہو اور علم و فہم سے مشرف ہو، یہ معلوم کرے کہ خدا کا رشتہ
 ہے تعجب نہ رہنا چاہئے) ابراہیم (علیہ السلام) کو فراست نبوت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عدوہ بشارت
 کے ان کے آنے سے اور بھی کچھ مقصود ہے تو ان سے کہنے لگے کہ (اچھا تو یہ بتاؤ کہ) تم کو بڑی مہم یہ
 درپیش ہے، اے فرشتو! فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم (یعنی قوم مود) کی طرف بھیجے گئے ہیں
 تاکہ ہم ان پر کسکر کے پتھر برساتیں جن پر آپ کے رب کے پاس (یعنی سامع غیب میں) خاص نشان بھی ہے

جس کا بیان سورۃ ہود میں ہوا ہے اور وہ) حد سے گذر نے والوں کے لئے ہیں، آگے جی توں کا ارتداد ہے کہ
جسے ان بستیوں پر عذاب کا وقت قریب آیا، تو ہم نے جتنے ایمان دار تھے سب کو وہاں سے غلچہ کر دیا، سو جیسے
مسلمانوں کے ایک گمہ کے اور کوئی گھر مسلمانوں کا، ہم نے نہیں پایا، یہ کنیہ ہے کہ وہاں کوئی اور گمہ مسلمانوں کا تھا،
نہیں کیونکہ جس چیز کا وجود اللہ کے علم میں نہ ہو وہ موجود ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم نے اس واقعہ میں ہمیشہ کے واسطے
ایسے لوگوں کے لئے ایک عبرت پہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
کا قصہ سنو کہ، موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی
دیس (یعنی مدینہ) دے کر بھیجا، سو اس نے مع اپنے ارکان سلطنت کے تباہی کی اور کہنے لگا کہ یہ ساحر یہ جادو ہے سو
ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پتھر کر دریا میں پھینک دیا یعنی غرق کر دیا، اور اس نے کام سے خدمت کا کیا تھا
اور (آگے مابکا قصہ سنو کہ) ماد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے اُن پر نامبارک آندھی بھیجی جس میں چیلز پڑ
گذرتی تھیں جی ان اشیاء میں سے کہ جن کے ہول کا حکم تھا جس پر گزرتی تھی، اس کو ایسا کر جھوڑتی تھی
جیسے کوئی پتھر پھل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آگے نمود کا قصہ سنو، نمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے جبکہ ان سے
کہا گیا (یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ) اور تمھوڑے دنوں چین کر لو (یعنی کفر سے باز نہیں آؤ گے تو بعد
چند سے ہلاک ہو گے، سو اس نے اور نے یہ بھی) ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب
نے آیا اور وہ (اس عذاب کے آثار کو) دیکھ رہے تھے (یعنی یہ عذاب کھلے طور پر آیا) سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے
بلکہ دندھے مٹے گر گئے (نحوۃ تعالیٰ ج ۱، ۲) اور نہ (ہم سے) بدلہ لے سکے اور ان سے پہلے قوم نوح کو پھول
موت پکا تھا (یعنی اس سبب سے کہ) وہ بڑے نافرمان لوگ تھے (ان کو بھی ہول کیا تھا)۔

معارف و مسائل

یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے گذری ہوئی امتوں میں سے چند انبیاء کے
واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فرشتوں نے سلام کہا تھا، خلیل اللہ نے جواب میں سلام، رفع کے
ساتھ کہ، کیونکہ ہر دفع ہونے کی صورت میں یہ بعد اسمیہ بنا، جس میں دوام و استمرار اور قوت زیادہ ہے، تو
جیسا قرآن کریم میں حکم ہے کہ سلام کا جواب سلام کرنے والے کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں ہو اس کی
تعمیل مندرجہ ذیل

فَإِنْ مِمَّنْ كَبُرُوا، مُنْكَرٌ بَعْضُهُمْ رَفَعَ كَافًا، اوپر سے اور جنبی کو کہا جاتا ہے، چونکہ گناہ کے
کام بھی، سلام میں اوپر سے اور جنبی ہوتے ہیں، اس لئے گناہ کو بھی مُنْكَرٌ کہہ دیا جاتا ہے، ہر درجے
کی یہ ہے کہ یہ حضرات فرشتے بشکل بشر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے، اُن کو پہچانا نہیں، اس لئے

ایں دل میں یہ کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں جن کو ہم نہیں پہچانتے، اور ممکن ہے کہ خود مہمانوں کے سامنے ہی اس کو ذکر بطور استفہام کے کر دیا ہو، اور مقصد ان کا تعارف دریافت کرنا ہو۔

ذَاغِ اِلٰی اٰھِلِیْدَ، ذَاغِ، زو غ سے مشتق ہے جس کے معنی کسی جگہ سے کھسک جانے اور نکلنے اور پر چلے جانے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے گھر میں اس طرح گئے کہ مہمانوں کو ان کے اٹھ جانے کی خبر نہ ہو اور نہ وہ کھانا اور مہمانی لانے سے انکار کرتے۔

آداب مہمانی، بن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں مہمان کے لئے چند آداب مہمانی کی تعلیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لئے کھانا لاتا ہوں، بلکہ جیسے سے کھسک گئے، اور ان کی مہمانی کے لئے اپنے پاس جو سب اچھی چیز کھانے کی تھی یعنی بکچڑ اذین کیا، اس کو بھجوتا اور لے آئے اور دوسرے یہ کہ لانے کے بعد مہمانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلاتے، بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں لاکر ان کے سامنے پیش کر دیا (فَقَرَّبْنَا إِلَیْہِمْ) تیسرے یہ کہ مہمانی پیش کرنے کے وقت، نہ از گفتگو میں کھانے پر اصرار نہ تھا بلکہ فرمایا اَلَا تَأْمَلُوْنَ (کیا آپ کھائیں گے نہیں اشارہ اس طرف ہوا کہ اگرچہ آپ کو حاجت کھانے کی نہ ہو، مگر ہر سی خاطر سے کچھ کھائیے،

ذَرَجَسَ مِنْہُمْ، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان سے خستہ محسوس کرنے لگے جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شرفا کا تعامل تھا کہ مہمان کچھ نہ کچھ مہمانی قبول کرتا، اور کھانا کھاتا، جو مہمانی اتنی بھی قبول نہ کرے اس سے شغافہ ہوتا تھا، کہ یہ شاید کوئی دشمن نہ ہو جو تکلیف پہنچانے آیا ہو، اس وقت کے چاروں ظاہروں میں بھی یہ شرافت تھی کہ جس کا کچھ کھالیا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لئے نہ کھانا سبب خطرہ کا بنتا تھا۔

وَأَقْبَلَتْ اَمْرًا تَہَیَّیْ، صُرَّة کے معنی غیر معمولی آواز کے ہیں، ضرب زہر قلم سے لکھنے والی آواز کو کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ حضرت سارہؑ نے جب سنا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی پیہ انش کی خوش خبری دے رہے ہیں، اور یہ ظاہر نکلا کہ بچہ بیوی سے پیدا ہوتا ہے، بیوی حضرت سارہؑ ہی تھیں، تو سمجھیں کہ یہ خوش خبری ہم دونوں ہی کے لئے ہے تو غیر اختیاری طور پر ان کے منہ سے پورا الفاظ حیرت و تعجب کے نکلے، اور کہ عَجِبُوْا مِنْ حَقِیْقَتِہٖ، کہ اول تو میں بڑھاپا، پھر بانجھ یعنی جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہیں تھی، اب بڑھاپے میں یہ کیسے ہوگا، جس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا کَذٰلِکَ، اِنَّ اللہَ تَعَالٰی کو سب قدرت ہے، یہ کام یونہی ہوگا، چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت، سخن علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہؑ کی عمر ننانوے سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ستر سال کی تھی،

(مشرقی)

اس گفتگو میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مہمان اللہ کے ذشتے ہیں تو پوچھا کہ آپ کس ہم پر تشریف لائے ہیں انھوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم پر تھوڑے سیلاب سے کھا، اور پتھر اڑ بھی کچھ بڑے بڑے پتھروں سے نہیں، بلکہ مٹی سے بنی ہوئی کنکریوں سے ہو گا۔ مَسَّ مَتَّ عَذْرَاقَتُکَ، یعنی کنکریاں اللہ کی طرف سے خاص عذمت لگی ہوئی ہوں گی، بعض مغسریں لے دیا یا کہ بر کنسری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو ہلاک کرنے کے لئے یہ بھیجی گئی تھی، اور وہ جس طرف بھاگا اس کنکری نے اس کا تعاقب کیا، اور دوسری آیت میں جو اس قوم کا عذاب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جبرئیل میں نے اس پر سے شہ کو اٹھ کر ملیٹ دیا تو یہ اس کے منہ فی نہیں کہ پہلے یہ پتھر اڑ کیا گیا ہو، اس کے بعد پوری زمین کا تختہ الٹا گیا ہو۔

قوم لوط سے بعد قوم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون وغیرہ کا ذکر فرمایا، اس میں فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پیغام حق دیا تو فرعون کا غم یہ ذکر فرمایا فَتَوَلَّىٰ یَزْکِیہ، یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بچ کر اپنی قوت یعنی اپنی فوج اور مہربان دولت کی طرف متوجہ ہو گیا، رُکْن کے لفظی معنی قوت کے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے کلام میں (اَوْ اَوْتِیَ اِلٰی رُکْنٍ شَدِیْدٍ) اسی معنی کے لئے آیا ہے، اس کے بعد قوم عاد و ثمود اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان فرمایا، یہ واقعات اس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔

وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِاَیْدٍ ۙ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۵۱﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا

اور بنایا ہم نے آسمان ہاتھ کے جس سے اور ہم کو سب مقدور کر، اور زمین کو بچھایا ہم نے

فَنِعْمَ الْمُهَيَّدُونَ ﴿۵۲﴾ وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ

سو کیا خوب بچھا، جانتے میں ہم، اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم

تَذَکَّرُوْنَ ﴿۵۳﴾ فَاِیْنِیْ اِلٰی اللّٰهِ اِنِّیْ لَکُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۴﴾

دھیان کرو، سو بھلا اللہ کی طرف میں تم کو اس کی طرف سے ڈرنا ہے ہوں کھول کر،

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ اِنِّیْ لَکُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۵﴾

اور مت گھٹاؤ اللہ کے ساتھ اور کس کو معبود میں تم کو اس کی طرف سے ڈرنا ہے ہوں کھول کر،

كَذٰلِكَ مَا اٰتٰی الذِّیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ

یہ اسی بات ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آیا اس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے

مَجْنُونٌ ﴿۵۲﴾ أَلَوْ أَصَابَ مَثَرَةً مِّنْ عَرَبٍ لَّنْ عِلْمُهُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ﴿۵۳﴾ فَنَقُلْ عَنْهُمْ قَسَا

دیا نہ ، کیسی وحیت کرے میں ایک دوسرے کو کوئی میں پر یہ لوگ شریر ہیں ، سو تو دے ان کی طاقت سے

أَنْتَ بِسَلْوٰهُمْ ﴿۵۴﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾

اب بگو پر نہیں ہر اہل ایمان ، اور سمجھا نہ کہ سمجھا تا کہم آتا ہے ایمان والوں کو ۔

خُلاصۃ تفسیر

اور ہم نے آسمان کو راہیں ، قدرت سے بنایا اور ہم وسیع قدرت ہیں اور ہم نے زمین کو فرش (کے
 جو پر) بنایا سو ہم اکیسے (آپ تجھے سمجھانے والے ہیں) یعنی اس میں کیسے کیسے منافع رکھتے ہیں ، اور ہم نے ہر چیز
 کو دو دو قسم کا بنایا اس قسم سے دو مقابل ہے ، سو ظاہر ہے کہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی صفت ذاتیہ یا عرضیہ
 ایسی معتبر ہوتی ہے جس سے دوسری چیز جس میں اس صفت کی نقیض یا ضد ملحوظ ہو ، اس کے مقابل شمار
 کی جاتی ہے ، جیسے آسمان و زمین جو ہر دو عرض ، گرمی و سردی ، شیریں و ترش ، چھوٹی و بڑی ، خوش نما و بد نما ،
 سفیدی و سیاہی ، روشنی و تاریکی ، اعلیٰ بذاتہ و ان مصنوعات سے توحید کو سمجھو اور اے پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ جب یہ مصنوعات وحدت صانع پر دلالت کر رہی ہیں ، تو تمہارے کو چاہئے کہ ان سے
 استدلال کر کے اللہ ہی کی توحید کی طرف درود اور اداں و بلو جہ دلائل نہ گورہ کے خود عقل ہی احقاق
 توحید کو ضروری بتا رہی ہے ، پھر اوپر سے) میں رکھی تمھارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے سن
 طور پر ڈرانے والا ہو کر آیا) ہوں کہ منکر توحید کو عذاب ہوگا ، پس خوف عذاب کے اعتبار سے اعتقاد
 توحید اور بھی ضروری ہو گیا) اور (پھر اوپر زیادہ توفیق سے کہتا ہوں کہ) خدا کے ساتھ کوئی اور معبود قرار
 نہ دو (پھر تغیر عنون کے ساتھ مضمون توحید کی وجہ سے انذار کی پھر تاکید ہے کہ) میں تمھارے سمجھائیے ،
 واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا) ہوں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ واقع میں
 بلاشبہ نذیر مبین ہیں ایسا ابھی مذکور ہوا ، لیکن یہ آپ کے مخالفین ایسے جاہل ہیں کہ نفوذ باللہ آپ کو
 بھی سہر کبھی مجنون بتلاتے ہیں ، سو آپ صبر کیجئے کیونکہ جس طرح یہ آپ کو کہہ رہے ہیں اسی طرح جو
 رکافر ، لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انھوں نے (یعنی
 انھوں نے یا بعض نے) ساحر یا مجنون نہ کہا ہو ر گئے کفار کے اس قول (ساحر و مجنون) پر متفق ہونے سے
 تعجب دلاتے ہیں کہ) کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وحیت کرتے چلے آئے تھے (یعنی یہ اجماع تو ایسا
 ہو گیا جیسے ایک دوسرے کو کہتے چلے آئے ہوں کہ) دیکھو جو رسول آوے تم بھی ہماری طرح کہنا ، آگے ...
 حقیقت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تو اسی واقعہ نہ ہوئی تھی ، کیونکہ بعض قومیں بعض قوموں سے ملتی ہیں

ہند (وہ اس اجراع و اتفاق کی یہ ہوتی کہ) یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں (یعنی سب اس قول کا سرکشی ہے
چونکہ وہ ان سب میں مشترک ہیں اس لئے قوس بھی مشترک ہو گیا سو جب یہی ہوگے بھی لیے گذشتہ میں اور اس
اس کا معلوم ہو گیا کہ انہیں کا حقیقہ ہے تو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے (یعنی ان کی تکذیب کی یہ دلائل و ثبوت
کیجئے) کیونکہ آپ پر کسی طرح کا لازم نہیں (مقولہ تعالیٰ ذل تسلسل عنی صلیب النجم) اور ایمان کے ساتھ
اپنے منصبی کام میں گئے رہتے فقط بھرتے رہے کیونکہ سمجھنا (جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر تو تمام
حجت ہو گیا اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان ایمان دلانے والوں کو رہیں اور جو پہلے مومن ہیں ان کو بھی کمال
دے گا رہیں تذکرہ میں مفاہد اور حکمتیں سب کے اعتبار سے ہیں آپ اس کو کئے جائے اور کسی کے ایمان نہ لانے
کا غم نہ کیجئے

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں قیامت و آخرت کا بیان اور اس کو نہ ماننے والوں پر عذاب کا ذکر تھا، ان آیات میں
بھی حق تعالیٰ کی قدرت کا مد کا بیان ہے جس سے قیامت اور اس میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر جو
تعجب منکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا ازالہ ہے، نیز توحید کا اثبات اور رسالت پر ایمان کی تاکید ہے
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بَقَوْلِهِ قَوْلٌ قَوِيٌّ وَتَقْدِيرٌ قَوِيٌّ، اس جگہ
حضرت ابن عباس نے آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے

قَوْلُهُ رَبِّكَ اللَّهُ، یعنی دُورِ دُورِ اللہ کی طرف، حضرت ابن عباس نے فرمایا: مراد یہ ہے کہ اپنے
گناہوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف توبہ کے ذریعہ، ابو بکر و زوق اور جنید بغدادی نے فرمایا کہ نفس و شیطان
معاصی کی طرف دعوت دیتے والے ہیں، اور بھگانے والے ہیں ہم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ
تمہیں ان کے شر سے بچالیں گے (قرطبی)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝۵۱ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّنْ

اور میں نے جن و انس کو نہیں سوایں بندگی کے، میں نہیں چاہتا ان سے

رِزْقٍ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۝۵۲ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

رزق دینے والا اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں، اللہ خود ہی ہے رزق دینے والا اور

الْقَوِيُّ ۝۵۳ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا

مضبوط، سو ان گنہگاروں کا بھی ڈول بھر چکا ہو جسے ڈول بھرا ان کے ساتھ ان کا اب مجھ سے

يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٥﴾ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَذِّبُونَ ﴿٥٦﴾

جہاں سے نہ کریں، سو خرابی سے منکروں کو اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا

خلاصہ تفسیر

اور میں نے جن دو انسان کو (در اصل) اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ یہ ہی عبادت کیا کریں (اور تب وہ ہمیشہ لعبودۃ جن وانس کی پیروی کر لیں) پر دوسرے منفعہ کا مقصد ہیں اس کے منافی نہیں اور اسی حالت میں جن وانس سے عبادت کا سادہ ہونا بھی اس مضمون کے منافی نہیں کیونکہ جس میں یَعْبُدُونَ کا ارادہ شرعیہ پر یعنی ان کو عبادت کا حکم دینا کہ ارادہ کونیہ یعنی عبادت پر مجبور کرنا، اور تخصیص جس وانس کی اس لئے ہے کہ عبادت سے مراد عبادت بالاختیار و ابتلا ہے، اور مدد کے میں اگرچہ عبادت ہے ابتلا نہیں اور دوسری مخلوقات حیوانات و نباتات وغیرہ میں خستہ نہیں، حاصل ارشاد کیا ہے کہ نبی کو مطلوب شرعی ان کے عبادت کرانا ہے باقی میں ان سے (مخلوق کی) رزق رسائی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں لہذا خود ہی سب کو رزق پہنچانے والہ سے رتو ہم کو اس کی تہ ورت ہی کیا تھی کہ ہم مخلوقات کی ردی رسائی ان کے متعلق کرتے اور وہ (وقت والا نہایت قوت دار ہے کہ اس میں عجز و ضعف و کسی قسم کی حسیاج کا عقلی احتمال بھی نہیں تو ان سے کھانا مانگنے کا کوئی امکان ہی نہیں، یہ ترغیب ہو گئی آگے ترغیب سے کہ جب عبادت کا وجوب ثابت ہو گیا اور عبادت کا اہم رکن یہ ہے تو اگر یہ لوگ اب بھی شرک و کفر پر مہر رہیں گے تو رٹیں رکھیں کہ ان ظالموں کی رسوا کی بھی باری و عبادت ہی میں مقرر ہو جیسے ان کے (گذشتہ) ہم مشرکوں کی باری (مقرر) تھی (یعنی ہر عزم ظالم کے لئے اللہ کے علم میں خاص خاص وقت مقرر ہے، اس طرح نوبت بہ نوبت ہر عزم کی باری آتی ہے تو وہ عذاب میں پکڑ جاتا ہے کہیں دنیا و آخرت دونوں میں اور کبھی صرف آخرت میں) سو مجھ سے (عذاب) جلدی طلب نہ کریں جیسا کہ ان کی عادت ہے، کہ وعیدیں سن کر تکذیب کے طور پر استعجال کرنے لگتے ہیں (غرض جب وہ باری کے دن آویں گے جن میں بے اشد یوم موعود یعنی قیامت ہے تو ان کافروں کے سے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، (چنانچہ خود سورت بھی اسی وعدے سے شروع ہوتی ہے اِنَّمَا تُعَذِّبُونَ نَصَابِقَ ذَاتِ الْيَمِينِ قَوَائِمًا، اور اس سے سورت کے آغاز و انجام کا حسن ظاہر ہے۔

معارف و مسائل

جہاں سے نہ کریں کا مقصد | وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی ہم نے جنات اور

انسان کو عبادت کے سو کسی کام کے لئے نہیں پیدا کیا، اس میں دوا اشکال ظاہر نظر میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لئے پیدا کیا ہے، اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ مخلوق اس کام کو کرے تو عقلی طور پر یہ ناممکن و محال ہو گا کہ پھر وہ مخلوق اس کام سے انحراف کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے خلاف کوئی کام محال ہے، دوسرا اشکال یہ ہے کہ ساریت میں انسان اور جن کی تخلیق کو صرف عبادت میں منجس کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کی پیدائش میں علاوہ عبادت کے دوسرے فوائد و یکمتیں بھی موجود ہیں پہلے اشکال کے جواب میں بعض حضرات مفسرین نے، ان مضمون کو صرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، یعنی ہم نے مؤمن جنات اور مؤمن انسانوں کو بجز عبادت کے اور کسی کام کے لئے نہیں بنایا، اور مؤمنین ظاہر سے کہ عبادت کے کم دشیں پابند ہوتے ہیں یہ قول ضحاک اور سیفیان وغیرہ کا ہے، درحقیقت ابن عباس کی ایک قرأت آیت مذکورہ میں لفظ مؤمنین مذکور بھی ہے، اور قرأت اس طرح ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اس قرأت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ مضمون صرف مؤمنین کے حق میں آیا ہے، اور خلاصہ تفسیر میں اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں ارادہ الہیہ سے مراد ارادہ تکوینی نہیں ہے جس کے خلاف کا وقوع محال ہوتا ہے بلکہ ارادہ تشریعی ہے، یعنی یہ کہ ہم نے ان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کو عبادت کے لئے مامور کریں، اور یہی چونکہ انسانی اختیار کے تحت مشروط رکھا گیا ہے، اس کے خلاف کا وقوع محال نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم عبادت کا سب کو دیکر مگر ہم ہی اختیار بھی دیا ہے اس لئے کسی نے اپنے خداداد اختیار کو صحیح خرچ کیا، عبادت میں لگ گیا، کسی نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت سے منحرف ہو گیا، یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی نے نقل کیا ہے، اور زیادہ بہتر اور بے غبار توجیہ وہ ہے جو تفسیر منہجی میں کی گئی ہے کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ ان میں استعداد اور صلاحیت عبادت کرنے کی ہو، چنانچہ ہر جن و انس کی فطرت میں یہ استعداد قدرتی موجود ہے، پھر کوئی اس استعداد کو صحیح معرفت میں خرچ کر کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی اس استعداد کو اپنے معاصی اور شہوت میں ضائع کر دیتا ہے، اور اس مضمون کی مثال وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کُلُّ مَوْلَايَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَبُورَافَهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجْنُونًا، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو اس فطرت سے بٹ کر کوئی، یہودی بنادیتے ہیں، کوئی مجوسی، فطرت پر پیدا ہونے سے مراد کثر عمار کے نزدیک دین، سلام پر پیدا ہونا ہے، تو جس طرح اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر انسان میں فطری و عقلی طور پر اسلام پرانہ کی استعداد و صلاحیت رکھی جاتی ہے، پھر کبھی اس کے ماں باپ اس صلاحیت کو ضائع کر کے کفر کے طریق پر ڈالتے ہیں، اسی طرح اس آیت میں (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جن و انس کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت عبادت کی رکھی ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

سُورَةُ الطُّورِ

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً فِيهَا مَكْرُوعَاتٌ ۶

سورۃ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی انتچاس آیتیں ہیں۔ درود رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بسم اللہ تعالیٰ جو بحدہ معونہ و نہایت رحم والا ہے

وَ الطُّورِ ① وَ كُتِبَ مَسْطُورٍ ② فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ③ وَالْبَيْتِ

قسم ہے طور کی، اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں، اور آباد

الْمَعْمُورِ ④ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑥ إِنَّ عَذَابَ

گھر کی، اور دیخی چھت کی، اور اُبلتے ہوئے دریا کی، بیشک عذاب

رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑦ مَّا لَئِنْ دَافِعٌ ⑧ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ⑨

تیرے رب کا موکر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا، جس دن لرزے آسمان کیسیا کر

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑩ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑪ الَّذِينَ هُمْ

اور پھریں پہاڑ جیسے کر، سو خرابی ہے اُس دن بھٹلانے والوں کو جو باتیں بناتے ہیں

فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ⑫ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ⑬ هَذِهِ

جگہ ہے، جس دن کہ دھکیلے جائیں دوزخ کی طان دھکیل کر، یہ ہے وہ

النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ⑭ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ⑮

اگں نہیں کو تم جھوٹ جانتے تھے، اب بھلا یہ جادو یا تم کو نہیں سوچتا،

اصْبِرُوا فَاَصْبِرُوا اَوَّلًا تَصْبِرُوا وَاَسْوَا عَلَیْكُمْ اِنَّكُمْ تَجْزَوْنَ

یہ باد اس کے اندر بہت صبر کرو یا نہ صبر کرو تم کو برابر ہے وہی ہلکا ہونے

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۷ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝۱۸ فَهَتَيْنَ بِمَا

جو کچھ تم کرتے تھے، جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں میوے کھاتے اور

اَتَهُمْ رَحْمَتُ رَبِّهِمْ وَعَقْرُهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۹ كُلُوا وَاشْرَبُوا

جو ان کو دیتے ان کے رب، اور بھایا انکو ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے، کھاؤ اور پیو

هٰذَا يَوْمَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۹ مُتَكِبِّينَ عَلٰی سُرٍّ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ

یہاں اب بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے، متکبر لگائے بیٹھے تختوں پر برابر تھے جو کے تیار باندھ کر اور باندھ کر

بِجُورٍ عَيْنٍ ۝۲۰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ اَلْحَقْنَا

بہنے ان کو جو بڑی آگاہی والوں، اور جو لوگ یقین سے دیاں کی راہ پر چلے ان کی اولاد ایمان سے پیدا ہوئے

بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا اَلَلْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۝۲۱

ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی

كُلُّ اَمْرِیْٓ اِنَّمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝۲۱ وَاَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَرَحْمٍ مِّمَّا

ہر آدمی اپنی کمائی میں بھنسا ہے، اور تیار لگا دیا ہم نے ان پر میوؤں کا اور گوشت کا

يَشْتَهُونَ ۝۲۲ يَتَنَزَّحُونَ فِيهَا كَاسًا اَلَا لَغَوْفٍ مَّا وَلَا تَشِيْرٌ ۝۲۳

تیز کو چاہیں، چھپتے ہیں وہاں پیار نہ بہت اس شرب میں اور نہ گناہ میں ڈال

وَلَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاكِبٌ لُّوْلُؤٌ مَّسْنُونٌ ۝۲۴ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

اور چمکتے ہیں ان کے پاس چمکے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلات کے اندر، اور نہ سبب سنوں نے

عَلٰی بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُونَ ۝۲۵ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلٍ اَشْفَقِيْنَ ۝۲۶

دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوتے، بولے ہم بھی تھے اس پہلے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے

فَمِنْ اِلٰهٍ عَابِدًا وَقَنَا عَذَابُ السَّوْمِ ۝۲۷ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ

یہ احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے، ہم سے بچا دیا

کے لئے عذاب ضرور واقع ہوگا) تو جو لوگ (قیامت کے اور دیگر امور سمجھ تو میری وسالت کے تجسّس سے ہیں) اور (جو رنجش کے) مشغول ہیں یہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں جس سے وہ مستحق عذاب ہو گئے ہیں ان کی اس روز بڑی کم بختی آدے گی جس روز کہ ان کو آتش دوزخ کی طرف دھتے دے دے کر اوبوں کے ساتھ خوشی سے ایسے جگہ کون آتا ہے، پھر جب ان کے ڈانے کا وقت ہوگا تو اس حالت سے پھر ان کے لئے جہنم کی قیامت بخند یا اللہ احنی والافل ام اور ان کو دوزخ دکھلا کر زحرا کہا جاوے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے (یعنی جن آیات میں اس کی خبر تھی ان کو جھٹلاتے تھے، درمیان آیت کو سمجھ کر کرتے تھے، خیر وہ تو تمھارے نزدیک سمجھتا تو کیا یہ (بھی) سمجھتا ہے، دیکھ کر تیرا بایک کہ تم کو اب بھی نظر نہیں آتا) جیسا دنیا میں نظر نہ آنے کی وجہ سے منکر ہو گئے تھے ایمان آتا اب اس میں، جس میں یہ دنیا ہے اس کی بہرہ کرنا یا بہرہ نہ کرنا تمھارے حق میں دونوں برابر ہیں، نہ یہی ہوگا کہ تمھاری بات سے وہاں سے نجات ہو جاوے، نہ یہی ہوگا کہ تمھاری تسلیم و انقیاد و سکوت پر رجم کر کے کس دیا جائے، ہمکے ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا اور جیسا تم کرنے تھے دیس ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا (تم کفر کیا کرتے تھے، سب بڑی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور کمالات غیر متناہیہ کی، شکری ہے، پس بدلہ میں دوزخ، خلود نصیب ہوگا جو کہ عذاب اشد و غیر متناہی ہے، آگے ان کے اعدا دکھایا ہے یعنی، متقی لوگ ہوشہ (بہشت کے) باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے (اور) ان کو جو چیزیں (عیش و آرام کی) ان کے پروردگار نے دی ہوگی، سب خوشدل ہوں گے اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا اور بہشت میں داخل کر کے فرماوے گا کہ) خوب کھاؤ اور پیو مزہ کے ساتھ اپنے (ان نیک) غموں کے بدلہ میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے) نیکہ لگاتے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گورنوری بڑی آنکھوں والوں سے (یعنی حوروں سے) بیاہ کر دیں گے (یہ حال تو سب اہل ایمان کا ہوا) اور آگے ان خاص مؤمنین کا ذکر ہے جن کی اولاد بھی موصوف بالایمان تھی پس ارشاد ہو کہ (جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، (یعنی وہ بھی ایمان لائے) گوا اعمال میں وہ اپنے تبار کے رتبہ کو نہیں پہنچے، جیسا کہ عدم ذکر اعمال اس کا قرینہ ہے، دینز احادیث میں نصرت ہے) گوا اذہم فی النعمان، و کانت منازلی ابا جھیم اذ فم، و لکم ربکم اذ رستق و لکم ربکم اذ فی الدار المنور، تو گو ان کے عمل میں کمی کا مقتضایہ تھا کہ، رکاوٹ نہ ہو کہ وہ نیکوں کے ساتھ مؤمنین کے اکرام اور ان کو خوش کرنے کے لئے، بہرہ ان کی اولاد کو بھی دے سکیں، ان سے سادہ شایہ کر دیں گے اور (اس شامل کرنے کے لئے) ہم ان (اس جنت متبعین کے عمل میں سے کوئی بہرہ نہ کر دیں گے، یعنی یہ نہ کریں گے کہ ان متبعین کے بعض اعمال سے کہ ان کی ذریت کو لے کر دونوں کو برابر کر دیں، جیسے مثلاً ایک شخص کے یاس چھ سو پے ہوں اور ایک کے یاس چار سو، ورنہ دونوں کو برابر کرنا مقصود ہو تو

اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ چھ سو روپے والے سے ایک سو روپے لیکر اس چار سو روپے کو دینے جائیں کہ دونوں کے پاس پانچ پانچ سو ہو جائے اور دوسری صورت جو کہ ہمیں کی شان کے لائق ہے یہ ہے کہ چھ سو روپے سے کچھ نہ لیا جائے بلکہ اس چار سو روپے کو دوسو روپے اپنے پاس سے دیدیں اور دونوں کو برابر کر دیں، پس مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلی صورت واقع نہ ہوگی جس کا اثر یہ ہوتا کہ متبوع کو ہوجہ کم ہو جانے اعمال کے اس کے درجہ سے کچھ نیچے لاتے، اور تابع کو کچھ اوپر لے جاتے اور دونوں ایک متوسط درجہ میں رہتے یہ نہ ہوگا، بلکہ دوسری صورت واقع ہوگی اور متبوع اپنے درجہ عالیہ میں بدستور رہے گا، اور تابع کو وہاں پہنچا دیا جائے گا اور متبوع اور ذریت میں ایمان کی مشروط اس لئے ہے کہ اگر وہ ذریت مؤمن نہیں تو آباء مؤمنین کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافروں میں سے ہر شخص اپنے اعمال رکفرہ میں مجبوس رہی النار اور ماخوذ رہے گا، کقولہ تعالیٰ ﴿لَنْ نَجْزِيَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْفِتْرَةَ ابْنَ عَبَّاسٍ کہ فی سدرہ جنتی نجات کی کوئی صورت نہیں، لہذا ان کا الحاق آباء مؤمنین کے ساتھ مستور نہیں، اس لئے الحاق میں ایمان ذریت شرط ہے، اور آگے پھر مطلق اس ایمان دال جنت کا بیان ہے کہ ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے (اور) وہاں آپس میں (بصورت طبعی کے) جام شراب میں جھینٹ جھپٹی بھی کر سکیں گے کہ اس (شراب) میں نہ بک بک گئے گی (کیونکہ نشہ نہ ہوگا) اور نہ کوئی بیہودہ بات (عقل و متانت کے خلاف) ہوگی اور ان کے پاس (فواکہ وغیرہ لانے کے لئے) ایسے لڑکے آئیں جائیں گے (یہ رہے کون ہوں گے اس کی تحقیق تفسیر سورۃ واقعہ میں آئے گی) جو خاص انہی (کی خدمت) کے لئے ہوں گے، اور نہایت حسن و جمال سے ایسے ہوں گے کہ گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں (کہ ان پر ذرہ گرد و غبر نہیں ہوتا، اور آب و تاب اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے) اور ان کو روحانی مسرت بھی ہوگی، چنانچہ اس میں سے ایک کا بیان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بیان حیات کریں گے (اور اللہ سے گفتگو کریں) یہ بھی کہیں گے کہ (بھائی) ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر (جس دنیا میں انجام کار ہے) بہت ڈر کرتے تھے سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو مذاہب و درخ سے بچا لیا (اور) ہم اس سے پہلے (یعنی دنیا میں) اس سے دعائیں مانگنا کرتے تھے کہ ہم کو درخ سے بچا کر جنت میں لیجاوے سو اللہ نے دعائے قبول کر لی واقعی وہ بڑے محسن مہربان ہے (اور اس مضمون سے مسرت ہونا ظاہر ہے، اور چونکہ یہ امر دوحیثیت سے نعمت تھا، ایک نفع عذاب سے بچانا، دوسرے ہم ناکاروں کی ناچیز عرض قبول کر لینا، اس لئے دونوں سے تعبیر کیا گیا)۔

معارف مسائل

وَالطُّورِ، طور کے معنی عبرانی زبان میں پہاڑ کے ہیں جس پر درخت اُگتے ہوں، یہاں طور سے مراد وہ طور تینیس ہے جو ارض مدین میں واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے

شرف ہم کو دینی نصیب ہوا، بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں چار پہاڑ جنت کے ہیں ان میں سے ایک سورہ ہے (قرطبی) طور کی قسم کہانے میں اس کی خاص تعظیم و تشریف کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی طاقت بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بندوں کے لئے کچھ کلام اور احکام آئے ہیں جن کی پابندی ان پر فرض ہے۔

وَكَيْتَبُ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ، لفظ رَق در اصل پتلی یا ریک کھل کے سے روزِ جہان سے ہونے کے واسطے کاغذ کی جگہ بنائی جاتی تھی، مراد اس سے وہ چیز ہے جس پر لکھا گیا ہو، اس لئے اس کا ترجمہ کاغذ سے کر دیا جاتا ہے، اور کتب مسطور سے مراد تو انسان کا نامہ اعمال ہے جیسے کہ خداوند تعالیٰ میں لکھا گیا ہے اور بعض مفسرین نے اس سے مراد قرآن کریم قرار دیا ہے (قرطبی)

آسمانی کعبہ بیتِ معمور [وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ] بیت معمور آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے دنیا کے کعبہ کے بالمقابل سے صحیح میں کی احادیث میں ثابت ہے کہ شبِ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابِ ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کو بیتِ معمور کی طرف لے جایا گیا، جس میں مرد و ستھر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی ان کو دوبارہ یہاں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی (کیونکہ مرد و ستھر سے فرشتوں کا نمبر بڑھتا ہے) ابن کثیر۔

بیت معمور ساتویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی سے شبِ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت معمور پر پہنچے تو دیکھا کہ براہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے چمک گئے، بیٹھے ہیں، چونکہ وہ دنیا کے کعبہ کے بانی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جوار میں آسمان کے کعبہ سے ان کا خاص تعلق قائم کر دیا (ابن کثیر)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، بحر سے مراد سمندر اور مسجور سب سے مشتق ہے جو کئی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہیں، جن جن حضرات مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لئے کہ قسم ہے سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے گا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجُوتٌ) یعنی چاروں طرف کے سمندر آگ بن کر میدانِ حشر میں جمع ہونے والے انسانوں کے محیط ہو جائیں گے، یہی معنی حضرت سعید بن مسیب نے حضرت علیؓ سے نقل کئے ہیں، حضرت بن عباس اور سعید بن مسیب، مجاہد، عبید اللہ بن عمرؓ نے بھی یہی تفسیر کی ہے (ابن کثیر)

حضرت علیؓ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمندر ہے، یہودی نے بھی جو کتبِ رسالہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی (قرطبی) اور حضرت قتادہ وغیرہ نے مسجور کے معنی فہونے کئے ہیں، یعنی پانی سے بھرا ہوا، ابن جریر نے، اس معنی کو اختیار کیا ہے (ابن کثیر) یہی معنی خداوند تعالیٰ میں اور پر بیان ہوئے ہیں۔

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَیْذٌ مِنْ ذٰلِکَ اِذْ اُفِیْعَ (بیشک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں) یہ جو ب قسم ہی، اوپر طور، حق لفظ اعمال، بیت المعمر، آسمان، سمندر کی جن مضمون کے لئے قسم کھائی ہے اس کا یہ بیان ہے کہ کفار کے اوپر اس عذاب ضرور واقع ہوگا۔ واقعہ فاروق اعظمؓ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک روز سورۃ طور پڑھی جب اس آیت پر پہنچے تو ایک کہ سرد بھری جس کے بعد بیس روز تک بیمار رہے، لوگ عیادت کو آتے، مگر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ

بیماری کیلئے (ابن کثیر)

حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک رتبہ مدینہ طیبہ اس لئے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزار کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں۔ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رتبہ میں دیکھا اور پوچھا: "تو کون ہے؟" میں نے کہا: "میں ہوں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اچانک میری حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ پڑا، میں نے فوراً سرم قبول کیا، مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، گویا کہ مجھ پر عذاب آجائے گا (قرطبی)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاسْتَعٰیذُوْا بِرَبِّکُمْ ۚ سَخَتْ لَیْسَ فِیْ حَرَکَتِکُمْ کُوْنُوْا کَمَا جِئْتُمْ ۚ اَسْمٰنُ کِیْ اضطرابی حرکت جو قیامت کے روز ہوگی یس کا بیان ہے۔

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِاِیْمٰنٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ۚ وَهُمْ یَکُوْنُوْنَ اُمَّۃٌ وَاحِدَةٌ ۚ وَنَرْزُقُہُمْ مِنْ تَحْتِہِ الْعِلَیْقٰتِ ۚ وَہُمْ فِیْہِ اٰیٰتٌ لِّاُولِیْ الْبَیِّنٰتِ (یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں اُن کے تابع رہی یعنی مومن ہوئی تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں انہی کے ساتھ ملحق کر دیں گے) بشرط ایمان

حضرت ابن عبد بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی ذریت و اولاد کو بھی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس رتبہ کے مستحق نہ ہوں تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں (رداۃ الحاکم ولسبیتی فی سننہ وایزاد و ابن نعیم فی الحلیۃ و ابن المنذر و ابن جریر و ابن ابی حاتم، از منبری)

اور طبرانی نے حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے باپ اور بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا (وہ کہاں ہیں)، اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچے (اس لئے کہ جنت میں الگ مقام ہے) یہ شخص عرض کرے گا اے میرے والد بزرگوار! میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لئے ورنہ سب کے لئے کیا تھا تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں رکھا جائے (ابن کثیر)

حافظ ابن کثیر نے روایات مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آخرت میں ن روایات سے تو یہ ثابت ہوا کہ آدم صالحین کی برکت سے ان کی اولاد کو فائدہ پہونچے گا اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود بہت کم ہونے کے درجے میں پہونچ دیئے جائیں گے، اس کا دوسرا رخ کہ اولاد صالحین کی وجہ سے والدین کو نفع پہونچے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے، تو یہ دریافت کرے گا کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا (میرا عمل تو اس قدر ذلیل نہ تھا) تو جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لئے استغفار و دعا کی اس کا یہ اثر ہے، روایات احمد و ترمذی ابن کثیر اسنادہ صحیح و لم یخرجہ و لکن لا شاذ فی صحیح مسلم عن ابی ہریرہؓ

وَمَا آتَاكُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ، اَنْتَ اَوْرَايَاتُكَ غُفْلٌ مِّنْ كَمِ كَرْنِ كَيْسِ الْقُرْبَلِ
معنی آیت کے یہ ہیں کہ صالحین کی اولاد کو ان کے درجہ عمل سے بڑھا کر صالحین کے ساتھ ملحق کرنے کے لئے ایسا نہیں کیا گیا کہ صالحین کے عمل میں سے کچھ کم کر کے ان کی اولاد کا عمل پورا کیا جائے بلکہ اپنے فضل سے ان کی برابر کر دیا گیا۔

کَمِ كَرْنِ كَيْسِ الْقُرْبَلِ یعنی ہر انسان اپنے عمل میں محسوس ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے یعنی جس طرح آیت سابقہ میں اولاد صالحین کو صالحین کی خاطر سے درجہ بڑھا دیا گیا یہ عمل حسنات میں تو ہوگا، سیئات میں ایک کے گناہ کا کوئی اثر و دسمہ سے پر نہیں ہوگا (ابن کثیر)

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝۲۱ اَمْ يَقُولُونَ
اب تو بھادے کہ تو اپنے رب کے فضل سے مجنون سے نہیں لینے والا اور نہ دیوانہ، کیا کہتے ہیں

شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَبِّبُ الْمُنُونِ ۝۲۲ قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ
یہ شاعر ہے ہم منتظر ہیں اس پر گردشِ زمانہ کے، تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے

مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝۲۳ اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَا مَهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ
ساتھ منتظر ہوں، کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ استہزات پر

طَاغُونَ ۝۲۴ اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۲۵ فَاِلَآئِذَا بَدِئْتُ
ہیں، یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنالایا کوئی نہیں یہ وہ یقین نہیں کرتے، کھڑے نہ کہ لے آئیں

مِثْلَهُ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝۲۶ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ
کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں، کیا وہ سن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہ سن گئے ہیں

اَنْخَلِقُوْنَ ۝۳۱ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝۳۲

بنائے والے ، یہ انھوں نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے ،

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاۤئِنٌ رَّيِّكٌ اَمْ هُمْ الْمُسْتَطِرُّوْنَ ۝۳۳ اَمْ لَهُمْ سُلٰمٌ

کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی داروغہ ہیں ، کیا ان کے پاس کوئی سیرچی ہے

يَسْمِعُوْنَ فِيْهِ فَلْيَاۤتِ مَسْمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۳۴ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ

ہیں پر سناتے ہیں ، تو جیسا کہ آئے ؟ سننا ہواں میں ایک سند کھلی ہوئی ، کیا اس کے ہاں بیٹیاں ہیں

وَلَكُمْ الْبَنٰتُ ۝۳۵ اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝۳۶

اور تمہارے لئے بیٹے ، کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ ، سوئے ہوئے پر تاواں کا بوجھ ہے ،

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُوْنَ ۝۳۷ اَمْ يُرِيدُوْنَ كَيْدًا ۝۳۸ فَالَّذِيْنَ

کیا ان کو غیب سے ہمید کی سوادہ نکلے رکھتے ہیں ، رکھ چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا ، سوئے ہوئے

كَفَرُوْا هُمْ الْمَكِيْدُوْنَ ۝۳۹ اَمْ لَهُمُ الْاِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۴۰

من سہ سے میں داؤ میں ، کیا ان کا کوئی حکم ہر اللہ کے سوا ہے وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے

وَ اِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝۴۱ فَذَرَهُمْ حَتّٰى

اور اگر دیکھیں ایک تلخ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بار سے گھاڑھا ، سوئے ہوئے اُن کو یہاں تک کہ

يَقُوْلُوْا اَيُّوْهُمْ الَّذِیْ فِیْهِ لِيُصْعَقُوْنَ ۝۴۲ یَوْمَ لَا یُغْنِی عَنْهُمْ کَيْدُهُمْ شَیْئًا وَّلَا هُمْ

دیکھیں یوں کہ وہیں ہر ایشہ پڑے گی بجلی کی کڑک ، جس دن کا آئے گا ان کو اُن کا داؤ ذرا بھی اور نہ اُن کو مدد

یَنْصُرُوْنَ ۝۴۳ وَاِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا اَبَدًا وَّ ذٰلِكَ وَلٰکِنْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۴۴

پہنچے گی ، اور ان گنہگاروں کے لئے ایک عذاب ہر اس سے دے پر بہت ان میں کے نہیں جانتے ، درتو پھر ہر

لِحٰکِمٍ رَّبِّکَ وَاَنْتَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِکَ حِیْنَ تَقُومُ ۝۴۵ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُوْمِ ۝۴۶

اپنے رب کے حکم کا تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پاکیزہ کرپور رب کی خوب جہت تو ، ٹھہرا ہوا اور کچھ بات میں لڑکی پاکیزہ جہت وقت تاروں کے

خلاصہ تفسیر

رحب آپ پر مضامین واجب تبلیغ کی وحی کی جاتی ہے جیسے ادھر ہی جنت و دوزخ کے مستحقین

کی تفصیل کی گئی ہے) تو آپ (ان مضامین سے لوگوں کو) بوجھاتے رہے یہ نہ کہ آپ بغیر تعالیٰ کے تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں (جیسا مترکس کہ یہ قول سورۃ الشرحی کی شانِ نزول میں ... منقول ہے) قدر گشت یہاں تک رواہ بخاری، اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا من نہیں ہو سکتا یہ نہ کہ کاہن شیاطین سے خبریں حاصل کرتا ہو در آپ کا شیطان سے کوئی واسطہ نہیں، اور ایک آیت میں ہے وَلَا يَتْلُو كُتُبًا وَلَا يَخْتُلُوْنَ (یہ اس میں آپ کے جنون کی نفی کی گئی ہے، مطلب یہ کہ آپ نبی ہیں اور نبی کا کام ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا ہے، تو لوگ کچھ ہی سمجھیں، ہاں کیا یہ لوگ (علاوہ کاہن اور مجنون کہنے کے آپ کی نسبت) یوں ابھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کرتے ہیں (جیسا ورنشور میں ہے کہ قریش دار اند وہ میں مجتمع ہوئے در آپ کے بارے میں یہ مشورہ قرار پایا کہ جیسے اور شعراء مر کر ختم ہو گئے آپ بھی ان سی میں کے ایک ہیں اسی طرح آپ بھی ہدک ہو جائیں گے تو اسل مسو قصہ ختم ہو جائے گا آپ فرما دیجئے کہ (بہتر) تم منتظر رہو سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں یعنی تم میرا انجام دیکھو میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں، اس میں اشارہ پیشین گوئی ہے کہ میرا انجام فلاح و کامیابی ہے اور تمہارا انجام خسارہ اور ناکامی ہے، اور یہ مقصود نہیں کہ تم مرد گئے میں نہ مردوں گا، بلکہ ان لوگوں کا جو اس سے مقصود تھا کہ ان کا دین جیسے کا نہیں، یہ مر جاؤں گے تو دس مسٹ جاوے گا، جواب میں اس کا رد مقصود ہے، چنانچہ یوں ہی ہوا، اور یہ لوگ جو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں تو) کیا ان کی عقیمیں (جس کے یہ بڑے مدعی ہیں) ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں (ان کا مدعی عقل و دانش ہونا ان کے اس قول سے ثابت ہے، لَوْ كَانَ غَيْرَ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، احقاف، اور معال کی نقل سے اس کی اور تائید ہوتی ہے کہ عظماء قریش لوگوں میں بڑے عقیدہ مند مشہور تھے، پس اس آیت میں ان کی عقل کی حالت دکھلائی گئی ہو کہ کیوں صاحب بس ہی عقل ہے جو ایسی تعلیم دے رہی ہے، اور اگر یہ عقل کی تعلیم نہیں ہے تو نری شرارت اور ضد ہے) ہاں کیا وہ یہ (بھی) کہتے ہیں کہ (انھوں نے اس قرآن) کو خود گھڑا ہے (سو تحقیقی جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے) بلکہ (یہ بات صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ) یہ لوگ (بوجہ عناد کے اس کی) تصدیق نہیں کرتے (اور قعدہ ہے کہ جس چیز کی آدمی تصدیق نہیں کرتا ہزارہ حق ہو مگر اس کی ہمیشہ نفی ہی کیا کرتا ہے، اور دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اچھا اگر یہ ان کا بنایا ہوا ہے) تو یہ لوگ (بھی عربی اور بڑے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام ہیں) اس طرح کا کوئی کلام (بنا کر) لے آئیں اگر یہ (اس دعویٰ میں) سچے ہیں (یہ سب مضامین رسالت کے متعلق ہیں آگے توحید کے متعلق گفتگو ہے کہ یہ لوگ جو توحید کے منکر ہیں تو) کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا (یہ کہ نہ اپنے خالق ہیں اور نہ بلا خالق مخلوق ہوئے ہیں لیکن) انھوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے (اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت میں شریک ہیں انھیں یہ کہ جو شخص صفتِ خالقیت صرف حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونے اور خود اپنے آپ کا بھی محتاج خالق

ہونے کا اعتقاد رکھے تو عقیدہ اس پر لازم ہے کہ توحید کا بھی قائل ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اور توحید کا انکار وہ شخص کر سکتا ہے جو صفت خالقیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ جانے یا این مخلوقیت کا منکر ہو اور چونکہ یہ لوگ اپنے عدم غور و فکر کی وجہ سے یہ نہیں جانتے تھے کہ خالق جب ایک ہے تو معبود بھی ایک ہی ہونا لازم ہے، اس لئے آگے ان کے سبب کی طرف اشارہ ہے کہ واقع میں ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ (جو جہل کے توحید کا یقین نہیں لاتے) وہ جہل ہی سے کہ اس میں غور نہیں کرتے کہ خالقیت اور معبودیت میں توازن ہو یا یہ گفتگو توحید کے متعلق ہوئی، آگے رسالت کے متعلق ان کے دوسرے مزیعوں کا ذکر ہے، چنانچہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ گرنہ نبوت ہی ملنی تھی تو فلاں فلاں رؤسا، مکہ و طائف کو ملتی، حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس تمھارے رب (کی نعمتوں اور رحمتوں) کے (جن میں نبوت بھی داخل ہے) خزانے ہیں، (کہ جس کو چاہو نبوت دید و کہو) اللہ تعالیٰ اُنہم یقسمون زحمتہ زبیک (یا یہ لوگ) اس حکمہ نبوت کے (حکم ہیں) کہ جتے چاہیں نبوت دو دیں، یعنی دینے والے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مثلاً خزانہ اپنے قبضہ میں ہو، دوسری یہ کہ قبضہ میں نہ ہو مگر قابضان خزانہ اس کے محکوم ہوں کہ اس کے دستخط دیکھ کر دیتے ہوں یہاں دونوں کی نفی فرمادی، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسالت محمدیہ کے منکر ہیں اور مکہ و طائف کے رؤسا کو رسالت کا مستحق قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل عقلی تو ہے نہیں بلکہ خود اس کے عکس پر دلائل عقلیہ قائم ہیں اور اسی لئے محض استفہام کا روی پر اکتفاء فرمایا، اب آگے دلیل نقلی کی نفی فرماتے ہیں یعنی کیا ان لوگوں کے پاس کوئی سیرتھی ہے کہ اس پر (چہرہ کر آسمان کی) باتیں سن لیا کرتے ہیں (یعنی دلیل نقلی وحی آسمانی ہے اور اس کے سم کے دو طریقے ہیں، یا تو وحی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو، یا صاحب وحی آسمان پر چڑھ جائے اور دونوں کے مستفی ہونا ان لوگوں سے ظاہر ہے، آگے اس کے متعلق ایک احتمال عقلی کا ابطال فرماتے ہیں کہ اگر فضا یہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں کی باتیں سنتے ہیں، تو انہیں جو وہاں کی باتیں سن آنا ہو وہ اس دعویٰ پر) کوئی صاف دلیل پیش کرے (جس سے ثابت ہو کہ یہ شخص مشرک بہ وحی ہو ہے، جیسا: مائے نبی اپنی وحی پر دلائل خارقہ یقینیہ رکھتے ہیں، آگے پھر توحید کے بارے میں ایک خاص مضمون کے متعلق کلام ہے، یعنی منکرین توحید جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ) کیا خدا کے لئے بیٹیاں ... (تجویز کی جادیں) اور تمھارے لئے بیٹے (تجویز ہوں) یعنی اپنے لئے تو وہ چیز پسند کرتے ہو جس کو اصلی درجہ کا سمجھتے ہو، اور خدا کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہو جس کو ادنیٰ درجہ کی سمجھتے ہو، جس کا بیان سورہ صفات کے اخیر میں مفصل مدلل گزرا ہے، آگے پھر رسالت کے متعلق کلام ہے کہ رسالت جو باوجود ایسے کی حقانیت ثابت ہو جانے کے آپ کا اتباع اس قدر ناگوار ہو تو کیا یہ بات کچھ معاوضہ نہ دے، حکام کا) مانگتے ہیں کہ وہ نادان ان کو گراں معبود ہوتا ہے، و ہذا کہو اللہ تعالیٰ اُنہم تسمون خیر جبار آگے قیامت اور جزا کے متعلق کلام ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں

کہ دل تو قیامت ہوگئی نہیں، اور اگر مافرض ہوگی تو ہم وہاں بھی ایسے رہیں گے کہانی قرآنہ تعالیٰ ذوالن اشاعت
 قَائِمَةٌ ذَاتُ نَبِيٍّ جَعَلْنَا لَكَ مِنْ دُونِ عَذْرَاءَ لَعْنَتِي تَوْبَهُمْ سِوَاكَ مُتَعَلِّقِينَ مِنْهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ
 یہ ہے کہ یہ رس کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں (یہ حق کے نزدیک سنا یہ ہے محفوظ بن سے
 کیونکہ کتابت طریقہ سے حفظ کا، پس حاصل یہ ہوا کہ جس امر پر اثبات یا نفی کوئی دلیل عقلی قائم نہ ہو وہ غیب
 محض ہی، اس کا دعویٰ، ثبات یا نفی وہ کرے جس کو کسی واسطے اس غیب پر مضع کیا جاوے اور پھر مطاع
 ہونے کے بعد وہ اس کو محفوظ بھی رکھے، اس لئے کہ اگر معلوم ہونے کے بعد محفوظ نہ ہو تب بھی حکم اور دعویٰ
 بلا علم ہوگا، پس تم جو قیامت کی نفی اور اپنے لئے حسنی کے قائل ہو تو کیا تم کو غیب پر کسی واسطے سے مدعا
 دی گئی ہے جیسا کہ ہمارے نبیؐ کو، ثابت قیامت اور تم سے ابھی حالت کی نفی کی خبر غیبی واسطہ دی گئی
 ہے اور وہ اس کو محفوظ رکھ کر اور دل کو پہنچا رہے ہیں آگے رسالت کے متعلق ایک اور کلام یہ وہ یہ کہ
 کیا یہ لوگ صاحب رسالت کے ساتھ، کچھ بُرائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کا بیان دوسری آیت میں ہے
 وَإِذْ يَخْلُقُ بَنَاتٍ يُذَيِّنُ كَقَوْلِ الْغَالِيَةِ إِذْ يَخْلُقُكَ أَذْ يُخَوِّضُكَ (سو یہ کافر خود ہی اس بُرائی کے وہاں)
 میں گرفت رہوں گے (چنانچہ اس قصہ میں ناکام ہوئے اور بدتر میں مقبول ہوئے، آگے پھر توحید کے متعلق کلام ہے
 کہ) کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے اور آگے پھر رسالت کے متعلق
 ایک کلام سے وہ یہ کہ یہ لوگ نفی رسالت کے لئے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اس وقت رسال
 جانیں جب ہم پر ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دو، کماؤں تعالیٰ ذَقَاؤُنَا نُوْمِنُ اِلٰی قَوْلِهِ اَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَـ
 زُجُجَتْ عَلَيْنَا كِفَاً، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو دعویٰ پر خواہ وہ دعویٰ رسالت ہو یا اور کچھ ہو منطق دین کا
 بشرطیکہ صحیح ہو تو ہم کہہ دینا کافی ہے جو کہ دعویٰ رسالت ہی کے وقت سے بلا کسی قدح و جرح کے قائم ہے اور
 کسی حد سے دین کا قائل نہ ہونا ضروری نہیں اور نہ اس سے دعویٰ نبوت میں قدح لازم آتا ہے، تبرعا کوئی فراموشی
 دلیل قائم کی جائے تو یہ اس وقت ہے جب اس میں کوئی مصلحت ہو، مثلاً درخواست کنندہ طالب حق ہو،
 تو یہی سمجھا جائے کہ خیر اسی ذریعہ سے اس کو ہدایت موجد دے گی، اور کوئی معتد بہ حکمت ہو، اور یہاں یہ مصلحت
 بھی نہیں کیونکہ ان کی یہ فرمائش حق کے لئے نہیں بلکہ محض تعنت و عناد کی راہ سے ہے، اور وہ ایسے
 ضد ہی ہیں کہ) اگر (ان کا یہ فرمائش معجزہ واقع بھی ہو جائے اور) وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ (بھی) ہیں
 کہ گرتا ہوا آ رہا ہے تو (اس کو بھی) یوں کہہ دیں کہ یہ تو بتہ جہا ہوا بادل ہے (ستولہ تعالیٰ ذَلَا تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ
 بِأَمْرِ السَّامِ فَتُكْذِبُونَ، پس جب مصلحت بھی نہیں ہے اور دوسری مصلحتوں کی نفی کو بھی ہم کو
 علم ہے بلکہ ان فرمائش معجزات کا وقوع خلاف حکمت ہی، پس جب ضرورت نہیں مصلحت نہیں بلکہ خلاف
 مصلحت ہے، پھر کہوں واقع کیا جائے اور نہ اس کے عدم وقوع سے نبوت کی نفی ہوتی ہے، آگے ان کے
 غلوئی الکفر پر جو اوپر کی آیتوں سے اور شدت عناد پر جو کہ آخر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے بطور تفسیر ارجح کے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دی گئی سے، فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسے طاغی اور باغی اور غالی ہیں تو ان سے توقع ایمان کر کے بچ میں نہ بیٹھیں بلکہ ان کو راسی کی حالت پر رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس میں انکے ہوش اُٹھ دیں گے (مرد قیامت کا دن سے در اس صعلوق کی تفصیل سورۃ زمر کی آخری آیت و لفظہ کی تفسیر میں گذری ہے) اور معنی حقیقی کی تحقیق سورۃ زخرف کے آخر میں جہاں حقیقی کو تو کیا ہے گزری ہے، آئے اس دن کا بیان ہے، یعنی جس دن ان کی تدبیریں (جو دنیا میں اسلام کی مخالفت اور اپنی کامیابی کے واسطے میں کیا کرتے تھے) ان کے کچھ بھی کام نہ آدیں گی اور نہ (کہیں سے) ان کو مدد ملے گی (نہ تو مخلوق کی طرف سے کہ اس کا امکان ہی نہیں، نہ خالق کی طرف سے کہ اس کا وقوع نہیں، یعنی اُس روز کو حقیقت معلوم ہو جاوے گی، ہائی اس سے اور ایمان لانے والے نہیں) در آخرت میں تو یہ نصیب نہ پائے گی (لیکن) ان فاعول کے لئے فس اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والے ہیں (یعنی دنیا میں جیسے تھے اور عذاب و عذوبہ میں قتل ہونا، لیکن ان میں کثر کو معلوم نہیں) (کثر شاید اس لئے فرمایا ہو کہ بعضوں کے لئے ایمان مقدر تھا اور ان کا عدم غم ہو جہاں اس کے عدم سے متبادل ہونے والا تھا، اس لئے وہ عدم علم نہیں قرار دیا گیا) اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ سہار کی سزا کے لئے ایک وقت معین کر چکے ہیں تو آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر ہر وقت بیٹھے رہیں اور ان لوگوں کیلئے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجئے، جس کو آپ مسلمانوں کی خواہش اور ان کی آمد کی حیثیت چاہتے تھے، اور نہ اس خیال سے انتقام میں جلدی کیجئے کہ یہ دگ مدت مہلت میں آیکو کوئی ضرر پہنچا سکیں گے سو اس کا بھی اندیشہ نہ کیجئے کیوں کہ آپ ہماری مہلت میں ہیں رہ کر کا ڈر چنانچہ یونہی واقع ہوا) اور (اگر انکے کفر کا غم دل پر آدمی تو اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ الی اللہ رکھا کیجئے، مثلاً یہ کہ) اٹھتے وقت (یعنی مجلس سے یا سونے سے اٹھتے وقت، مثلاً بتجد میں) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات (کے کسی حصہ) میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے (مثلاً عشاء کے وقت) اور ستاروں (کے غروب ہونے) سے پیچھے بھی (مثلاً نماز صبح اور مطلق ذکر بھی اس میں آگیا، اور تخصیص ان اوقات کی وجوہ خاصہ اہتمام کے لئے ہے، حاصل یہ کہ اپنے دل کو ادھر مشغول رکھتے پھر فکر و غم کا غلبہ نہ ہوگا)۔

معارف مسائل

وَاللّٰکَ بِاَعْيُنِنَا، دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت و کذب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے آخر سورت میں یہ ہے تو یہ فرمایا کہ "آپ ہماری نظروں میں ہیں" یعنی ہماری حفاظت میں ہیں ہم آپ کو ان کے ہر شر سے بچائیں گے، آپ ان کی کسی بات کی پروا نہ کریں، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں ارشاد ہے (وَاللّٰہُ یَحِصُّ مِنَ النَّاسِ) اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگ جانے کا حکم فرمایا جو اصل مقصد نہ کی بھی ہے، اور ہر نصیب سے بچنے کا اصل علاج بھی فرمایا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِیْنَ تَقُومُ، یعنی اللہ کی حمد کی

نہیں کہا اگر سب کھڑے ہوں، کھڑے ہونے سے مراد سوکر، ٹھہا بھی ہو سکتا ہے، بہن جبریل نے اسی کو فتور کیا ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد نے حضرت عبداللہ بن صامتؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھ کر توجہ دے کرے گا قبل کی جائے گا وہ کلمات یہ ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز مستبوں کی جائے گی (ابن کثیر)

تفسیر مجاہد اور بوارہ حوص وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حَلِّينَ تَقْوَمُ سے مراد یہ تو کہ جب آدمی اپنی مجلس سے اٹھے تو یہ کہ کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، حضرت عطاء بن ابی رباح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب تم اپنی مجلس سے اٹھو تو تسبیح و تحمید کرو، اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں زیادتی اور برکت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کا کفار ہو جائیں گے۔

حضرت بدر بن ربیعہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھو اور اس میں اچھی بُری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوتی ہیں معاف فرمادیں گے، وہ کلمات یہ ہیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، رواہ الترمذی وھذا الفظ واللسانی فی الیوم واللیلۃ وقل الترمذی حدیث حسن صحیح (از ابن کثیر)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، یعنی رات میں تسبیح کیجئے، اس میں نماز مغرب و عشاء بھی داخل ہے اور عام تسبیحات بھی وَإِذَا بَارَأَ الْجَحِيمَ، یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، مراد اس سے نماز فجر اور اس وقت کی تسبیحات ہیں (ابن کثیر)

تمت

سُورَةُ الطُّورِ بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَصَا يَوْمِ
الْأَرْبَعَاءِ لِيَتْلُو عَشْرَتَيْنِ مِنْ رَبِّهِ الْأَوَّلِ سُبْحَانَ
وَاللَّهُ الْمُسْتَوَّلِ لِإِكْمَالِ الْبَاقِي بِوَيْهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ

سُورَةُ النَّجْمِ

سُورَةُ النَّجْمِ بِمَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ قِسْمَتُونَ آيَةً وَثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ

سورۃ نجم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی باسٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بجد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ

نجم ہوتا ہے کی جب گرے ، بہکا نہیں تمھارا ، فیق اور نہ بے راہ چلے ، اور نہیں بولتا اپنے نفس

الْهَوَىٰ ۝۳ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝۴ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝۵ ذُو مِرَّةٍ ۝۶

کی خواہش ہے ، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا ، اس کو سکھایا تو سخت قوتوں والے نے ، ذور آور نے

فَاسْتَوَىٰ ۝۷ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝۸ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝۹ فَكَانَ قَابَ

پھر سیدھا بیٹھا ، اور وہ تھا اونچے کنارہ پر آسمان کے ، پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا ، پھر رہ گیا مشرق

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝۱۰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝۱۱ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندہ پر جو بھیجا ، جھوٹ نہیں کہ رسول کے دل نے جو

رَأَىٰ ۝۱۲ أَفْئُودَةً عَلَىٰ مَائِرَىٰ ۝۱۳ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝۱۴ عِنْدَ

دیکھا ، اب کیا تم سے جھگڑاتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا ، در اس کو اس نے دیکھا ہوا ایک بار اور نہیں

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝۱۵ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَأْوَىٰ ۝۱۶ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ

سدرة منتہی کے پاس ، اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی ، جب چھا رہا تھا اس پیری پر

مَا يَغْنَىٰ ۖ ﴿٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿٨﴾

جو کچھ ہمارا ہاتھ، سنی نہیں ہو اور نہ حدت بڑھی، بینک، کچھ اس نے ایٹ رب کے بڑے کرنے

خلاصہ تفسیر

قسم ہر ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے یعنی کوئی بھی ستارہ ہو، اس قسم میں مضمون چار قسم، غلظت، غلظت، غلظت، غلظت کے ساتھ ایک خاص منہ بہت ہے، یعنی جس طرح ستارہ طلوع سے غروب تک اس کا مترددت میں اپنی باقاعدہ رفتار سے اڑھر دھڑ نہیں ہوا اسی طرح آپ ﷺ بھی ضرر اور غلظت سے محفوظ ہیں، اور تیسرے اشارہ ہے اس طرف کہ جیسے نجم سے ہدایت ہوتی ہے، اسی طرح آپ سے بھی ہر جہ عدم ضرر اور غلظت کے ہدایت ہوتی ہے، اور چونکہ ستاروں کے وسط سر میں ہونے کے وقت کسی سمت کا اشارہ نہیں ہوتا، اس لئے اس وقت ستارے سے رہنمائی نہیں ملتا اس لئے اس میں قیود لگائی غروب کے وقت کی، درگاہ قرب میں اپنی طوع کے وقت بھی ہوتا ہے، لیکن غروب میں یہ بات زیادہ ہے کہ اس وقت طالبان امتداد اس کو غنیمت سمجھتے ہیں اس خیال سے کہ اگر استدلال میں ذرا توقف کیا پھر نہ سب ہو جاوے گا، بخلاف طلوع کے کہ اس میں لے فوری رہتی ہے پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنے کو غنیمت سمجھو، درشتوں سے دوڑنا آگے جو پ قسم ہے کہ یہ تمھارے (ہم وقت) سانچے کے، اور سامنے آؤ گے (خیمہ جن کے نام احوال و افعال تم کو معلوم ہیں جن سے بشرط انصاف ان کی راستی اور حقانیت پر استدلال کر سکتے ہو یہ خیمہ) نہ راہ الحق سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہونے (شواہد یہ کہ مکمل مستہ بھول کر کھڑا رہ جاوے اور عواہت یہ کہ غیر راہ کو رہ مجھ کر غلط سمت میں چلتے رہے کذا فی الخزان، جنی تم جو ان کو دعوائے نبوت و دعوت فی السدوم میں بے راہ سمجھتے ہو یہ بات نہیں ہے، بدست نبی برحق ہیں) اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں (جیسا تم لوگ کہتے ہو انتر راہ بلکہ) ان کا ارشاد نبوی وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے (خبرہ الفاظ کی بھی وحی ہو جو قرآن کہلاتا ہے خواہ صرف معانی کی ہو جو سنت کہلاتی ہے اور خواہ وحی جزئی ہو کسی قافلہ سنیہ کی وحی ہو جس سے اجتہاد فرماتے ہوں پس اس سے نفی اجتہاد کی نہیں ہوتی اور اصل مقصد مقام نفی عن کفار کے اس خیال کی کہ آپ خدا کی طرف غلط بات کی نسبت فرماتے ہیں، آگے وحی آنے کا واسطہ بتواتر ہے کہ ان کو ایک فرستہ اس وحی کی منجانب اللہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے اور وہ اپنی کوشش و محنت سے طاقتور نہیں ہوا بلکہ پیدا نشی طاقتور ہے، جیسا کہ ایک روایت میں خود جبرائیل علیہ السلام نے نبی طاقت کا بیان فرمایا کہ میں نے قوم لوط کی بیویوں کو حرا سے اُکھاڑا کہ آسمان کے قریب اس کوٹے پر چڑھ کر دیا، (رواہ فی تفسیر سورۃ الکہین من الدر المنثور) مطالب یہ کہ یہ کلام کسی شیطان کے ذریعہ سے آپ تک نہیں

ہو چکی کہ کاہن ہونے کا احتمال ہو بلکہ فرشتہ کے ذریعہ سے آیا ہے اور شدید شہید تقویٰ کا ذکر فرماتے ہیں یہ مقصود ہو کہ اس کا احتمال بھی نہ کیا جائے کہ شاید اصل میں فرشتہ ہی لے کر چلا ہو مگر درمیان میں کوئی شیطانی تصرف ہو گیا ہو اس میں شرہ ہو گیا جو بکے طرائف کہ وہ نہایت شدید تقویٰ میں شیطان کی مجال نہیں کہ ان کے پاس بھٹک سکے پھر بتوحی کے بعد خود حق تعالیٰ نے اس کے بعینہ ادا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْآخِرَ الْآخِرَ اَنْ نَّجْعَلَ آيَاتٍ شَبِيْهَ مَا جَاءَ بِكَ مِنْ دُونِهَا وَلَٰكِنْ لَا يَذَّكَّرُ عَلَيْهِمْ اُولَٰئِكَ لَنْ يَّصْلَحَ لَكَ شَيْءٌ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

شبیہ کا جواب ہے کہ اس وقت لڑنے والے کا فرشتہ درجہ میں ہونا اس وقت معلوم ہو سکتا ہے جب آپ ان کو بجاتے ہوں درپور کی صحیح پہچان موقوف ہر اصلی صورت میں دیکھنے پر تو کیا آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا ہے اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ چند بار تو دوسری صورت میں دیکھیں پھر آپ بار بار یہاں بھی ہوا کہ وہ فرشتہ (اپنی اصلی صورت پر) آپ کے (برو) نمودار ہوا ایسی حالت میں کہ وہ (آسمان کے) بندہ نہ رہے بلکہ ایک روایت میں، اتفاق ثانی نے اس کی تفسیر آئی ہے کافی لہذا منثور، اور اتفاق میں دیکھا دینے کی غالباً یہ حکمت ہے کہ وسط سہر میں دیکھنا خالی از منقبت و تکلف نہیں اور علی میں غالباً یہ حکمت تھی کہ بالکل نیچے افق پر بھی پوری چیز نظر نہیں آتی، اس لئے ذرا اونچے پر نظر آئے، اور اس دیکھنے کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے گزارش کی کہ مجھ کو اپنی اصلی صورت دکھا دو، انھوں نے حرار کے پاس وحسب روایت ترمذی محد جبریل دہیں وعدہ ٹھہرایا، آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان کو افق مشرق میں دیکھا کہ ان کے چپے سو بازو ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ افق غریب تک گھیر رہا ہے، آپ ہوش ہو کر گر پڑے، اس وقت جبریل علیہ السلام بصورت بشر ہو کر آپ کے پاس تسکین کے لئے قرآن مجید کے کلمات ذکر بے کذا فی بخلا میں، حاصل یہ کہ وہ فرشتہ اذن صورت اعلیہ میں (یعنی اعلیٰ پر نمودار ہوا) پھر رجب آپ بے ہوش ہو گئے تو وہ فرشتہ (آپ کے) نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا سو (قرب کی وجہ سے) دو کمانوں کے برابر ذاصل رہ گیا بلکہ رغایت قرب کی وجہ سے) اور بھی کم (ذاصل رہ گیا، مطلب دو کمانوں کا یہ کہ عرب کی عادت تھی کہ جب دو شخصیں بہم نہایت درجہ کا اتفاق و اتحاد کرنا چاہتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمانیں لے کر ان کے چپے یعنی تینت کو بہم متصل کر دیتے، اور اس صفت میں بھی بعض اجزاء کے اعتبار سے کچھ فصل مندرجہ رہتا ہے، پس اس محاورہ کی وجہ سے یہ کنایہ ہو گیا قرب و اتحاد سے اور چونکہ یہ بعض اتفاق صوری کی علامت تھی تو اگر روحانی و قلبی اتفاق بھی ہو تو وہاں آؤ ذنی بھی صادق آسکتا ہے، پس آؤ ذنی کے بڑھادینے میں اشارہ ہو گیا کہ مجاہدیت صوریہ کے عداوت میں اور جبریل علیہ السلام میں روحانی منہ بہت بھی تھی جو مدبر اعظم کی معرفت تامہ اور حفظ صورت کا، غرض یہ کہ ان کی تسکین سے آپ کو تسکین ہوئی اور فاقہ ہوا پھر اذاقہ کے بعد) اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کے ذریعہ سے (اپنے بندہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرما سکتی (جس کی تعیین باختصاص معلوم نہیں، اور نہ معلوم ہونے کی حاجت) و ربا و دیکہ، اصل مقصود اس وقت وحی نازل کرنا نہیں بلکہ جبریل کو ان کی اصلی صورت

ہیں دیکھ کر ان کی یہی معرفت آپ کو عیاں کرتی تھی۔ غرض اس وقت اور بھی وہی تازاں زمانہ تھا۔ اس نے سوکہ یہ معرفت
 میں اور زیادہ جہن ہو گیا۔ اس وقت کی وحی کو جس کا مضمون شب شر ہونا جہن میں یہ سدرم کی اسی صورت میں ہونے
 کی وجہ سے قطعاً اور یقینی ہے اور دوسرے اوقات کی وحی جو بواسطہ صورت لشریہ ہو جیبت غلطت صلی اللہ علیہ وسلم
 ان دونوں کو ایک نشان پر دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ یقین میں قوت ہوگی کہ دونوں حالتوں میں وحی لائے نام
 واسطہ یعنی فرشتہ ایک ہی سے جیسا کہ کسی شخص کی آواز کے اب سجد اور طرز کھرم سے خوب آگاہ ہوں تو اگر
 کہی وہ صورت بدل کر بھی بولتا ہے تو صالحت بیان جاتا ہے، آگے اس دیکھنے کے متعلق ایک شبہ کا جو ہے
 وہ شبہ یہ ہے کہ صورت اصلیہ میں دیکھنے کے باوجود یہ بھی تو احمس ہو سکتا ہے کہ قلب کے دراک و حساس میں
 غلطی ہو جائے جیسا کہ احساست میں غلطی ہو جانا اکثر مشاہدہ کیا جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ صورت حس کے بعض
 اوقات یہی نے ہونے لگوں کو دوسرا شخص بتلائے گا ہے، پس یہ رویت رویت صحیحہ تھی یا نہیں، آگے اس شبہ
 کا جواب ہے یعنی وہ رویت صحیحہ تھی کہ اس کے دیکھنے کے وقت قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کی رہا
 یہ کہ اس کی دلیل ہے کہ قلب نے غلطی نہیں کی سو بات یہ ہے کہ اگر محافظ ایسے احتمالات قابل انتفاہ ہوا
 کریں تو محسوسات کا کبھی اعتبار نہ رہے، پھر دوسری دنیا کے معاملات ہی محسوس ہو جادیں، ان کی کسی یا کوئی
 سنہ شبہ کا مقدمہ موجود ہو تو اس پر غور کیا جاتا ہے، در حتم خطائے قلبی کا منشاء یہ ہو سکتا ہے کہ
 ادراک کرنے والا محفل العقل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح العقل، فہم و ذہن صاحب فرست
 ہو یا مشاہدہ و ربط مرتبہ، چونکہ ہر دو اس اثبات بلیغ کے پھر بھی معاندین جہاں و خلاف سے باز نہ آتے تھے
 اسی لئے آگے بلوایا تو بیخ و بنجیب کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایسے شافی کافی بین سے معرفت
 رویت کا ثبوت سن لیا تو کیا ان (ذہنیہ) سے ان کی دیکھی (بہائی) ہوئی چیز میں ترغ کر کے ہو یعنی جن
 چیزوں کا علم و ادراک انسان کو ہوتا ہے ان میں محسوسات جیسی چیزیں شک و شبہ سے باز تر ہوتی ہیں یا
 غصب کی بات ہے کہ تم جیسا میں بھی اختلاف کرتے ہو، پھر یوں تو تمہاری حیثیت میں بھی ہزاروں خدشے
 ان کے ہیں اور اگر یہ پہل خدشہ ہو کہ جس چیز کو ایک ہی بار دیکھا ہو تو اس کی یہی نکتہ ہو سکتی ہے، تو
 جواب یہ ہے کہ اس کو یہ ضروری نہیں کہ ایک بار دیکھنے سے پہچان نہ ہو اور اگر علی سببیں، ستر زل شہادت
 کے لئے تکرار مشاہدہ ہی کی ضروری ہے تو انہوں نے (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے) اس فرسہ کو ایک
 اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا ہے (اس اب تو وہ تو ہم بھی مدفوع ہو گیا، کیونکہ قطعاً بق صورتیں
 سے پوری تعین ہو گئی کہ ہاں ہر س علیہ السلام ہی میں آگے اس دوبارہ دیکھنے کی جگہ بتلائے ہیں کہ کہاں
 دیکھنا، شب معراج میں دیکھنا ہے، سدرۃ المنتہی کے پاس (سدرہ سبتے میں یہی کے درخت کو اور منتہی
 کے معنی ہیں انتہی کی جگہ، حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے پیری کا، ساتویں آسمان میں نام ہلا سے جو اٹکا
 وار زاق وغیرہ آتے ہیں وہ اول سدرۃ منتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح

یہاں سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے وہ پراٹھائے جاتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال ڈکنی نہ کی سی ہے کہ آمد و برد آمد و برد ملوط وہاں سے ہوتی ہے اور عند سدرۃ المنتہیٰ میں تو مکان رویت بتو یا تھا، آگے اس مکان کا شرف بتلاتے ہیں کہ اس (سدرۃ المنتہیٰ) کے قریب جنت المآویٰ ہے (مادنی کے معنی رہنے کی جگہ) چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس لئے جنت المآویٰ کہتے ہیں، اصل یہ کہ وہ سدرۃ المنتہیٰ ایک ممتاز موقع ہے، اب بعد تعیین مکان رویت کے رویت کا زمانہ بتلاتے ہیں کہ رویت کب ہوتی، پس فرماتے ہیں کہ جب اس سدرۃ المنتہیٰ کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں (ایک روایت میں سے کہ سونے کے پر وئے تھے، یعنی صورت پر وئے کی سی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تھے، یعنی حقیقت اُن کی یہ تھی، دریک روایت میں ہے کہ ملائکہ نے حق تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں کہ اجازت ہوگئی، وہ اس سدرہ پر جمع ہو گئے تھے، (الروایات کلاب فی سدر المنتور) اس میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و مکرم ہونے کی طرف اور ہائی وہی تقریر ہے جو تفسیر سابق میں بیان کی گئی، اب یک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جن میں دیکھ کر نگاہ جھک جاتی ہو پوری طرح رک پر قدرت نہیں رہتی پس اس صورت میں جبرئیل علیہ السلام کی صورت کا کیا ادراک ہوگا جب یہ ادراک ثانی معتبر نہ ہوا تو پھر اس خدشہ مذکورہ کا جو جواب نقد زائے نزاع تھی کہ یہ کیا ہے وہ کافی نہ ہوا اس احتمال کے رفع کے لئے فرماتے ہیں کہ آپ ان عجائب کو دیکھ کر ذرا نہیں حیرت مند رہیں، لکھن متحیر نہیں ہوئے، چنانچہ جن چیزوں کی رویت کا حکم حق تعالیٰ کی طرف نظر کرنے سے آپ کی نگاہ نہ تو ہٹی رہا اُن چیزوں کو خوب دیکھا اور جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم جب تک نہ ہوا نہ رن کی طرف دیکھنے کو آپ کی نگاہ نہ گئی، چنانچہ اذن نہیں دیکھا، کذا فی المدارک فی الفرق بین زاع و طغی، یہ دلیل ہے آپ کے مذہب استقلال کی، کیونکہ عجیب چیزوں میں اگر آدمی یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے جن چیزوں کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے ان کو تو دیکھتا نہیں اور جن کے لئے نہیں کہا گیا ان کو کہتا ہے، غرض اس میں انضباط نہیں رہتا، آگے آپ کے استقلال کی قوت بیان کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ انھوں نے (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے) اپنے پروردگار (کی قدرت) کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے مگر ہر چیز کے دیکھنے میں یہاں کی یہی شان رہی تھی تاراع البتہ و ما ظفی، وہ عجائبات احادیث معراج میں آئے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو کچھ اور اح کو دیکھنا جنت وغیرہ کو دیکھنا، اس ثابت ہوا کہ آپ میں غایت استقلال ہے پس متحیر ہو جانے کا احتمال نہیں پس خدشہ کا جو جواب نقد زائے نزاع آخری میں مذکور تھا وہ سالہ رہا، غرض تمام تر تقریر سے رویت معرفت جبرئیل کے متعلق شبہ مندرج ہو کر امر رسالت ثابت اور تحقیق ہو گیا جو کہ مقصود مقام تھا)

معارف و مسائل

سورۃ ہنح کی خصوصیات | سورۃ ہنح پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں علو فرمایا۔ (واہ عبد اللہ بن مسعود قہطی) دوسری سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت تہجد نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اور اس سجدہ میں ایک عجیب صورت پر پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مجمع عام میں تلاوت فرمائی، جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے۔ سب نے آیت تہجد پر سجدہ کیا تو مسلمان تو آپ کے اتباع میں سجدہ کرتے ہی، سب نے دستور کے ساتھ سجدہ کیا، تعجب کی چیز پیش آئی کہ جتنے کفار دشمن تھے وہ بھی سب سجدہ میں گر گئے، صرف ایک شخص جس کے نام میں اختلاف ہے، ایسا رہا جس نے سجدہ نہیں کیا، مگر زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر پیشانی سے لگائی، اور کہنے لگا کہ بس یہی کافی ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے (رواہ بخاری و مسلم و اصحاب السنن، ابن کثیر مخصصاً)

اس سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور آپ پر نازل ہونے والی وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہونے کا بیان ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ لَفُظٌ نَّجْمٌ سِتَارٌ کے معنی میں آتا ہے، ہر ایک ستارے کو نجم اور تبع نجوم جولی جاتی ہے اور کبھی یہ لفظ خاص طور سے ثریا ستارے کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو چند ستاروں کا مجموعہ ہے، اس آیت میں بھی بعض حضرات نے نجم کی تفسیر ثریا سے کی ہے، قرآن و حضرت حسن بدینی نے پہلی تفسیر یعنی مطلق ستارے کو ترجیح دی ہے (قرطبی) اسی کو اور خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے۔

إِذَا هَوَىٰ لفظ ہوا، ساقط ہونے اور گرنے کے معنی میں آتا ہے، ستارے کا گرنا، اس کا غائب ہونا ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا حق و صحت اور شکوک سے باز تر ہونا بیان فرمایا ہے، سورۃ صافات میں مفصل گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ شائع مصالح اور حکمتوں کے لئے اپنی خاص خاص مخلوقات کی قسم کھائے، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے، یہاں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی جس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ستارے نہ مہیری رات میں سمٹیں اور راستے بتانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ جواب قسم ہے یعنی وہ مضمون ہے جس کے ستارے کی قسم کی گئی ہو معنی اس کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صراطِ مستقیم

اور منزل مفسود یعنی رخصت الہی کا صحیح راستہ ہے نہ آیت راستہ بھولے ہیں اور نہ غلط راستہ پر چلتے ہیں۔

حضرت مکی غفرلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا مفسود رسول دینی ذکر کرنے کے بیان سے تعبیر کرنے کی حکمت آیت کی ذات کو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی شخص نہیں ہیں جن کے صدق و کذب میں تمہیں شک نہ رہے بلکہ وہ تمہارے سر وقت کے ساتھی ہیں، تمہارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزارا، یہیں جوان ہوئے انکی زندگی کا کوئی دوست تم سے مخفی نہیں، اور تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بچپن میں بھی نہیں دیکھا، ان کے اخلاق و عادات، ان کی امانت و دیانت پر تم سب کو اتنا اعتماد تھا کہ بولے مکہ والے آپ کو اتنی ہمارے تھے، اب دعوے نبوت کے وقت تم ان کی طرف جھوٹ کی نیست کرنے سے جس نے انہوں کے معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، غضب سے کہ اس پر یہ الزام لگانے لگے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جھوٹ بولا ہے، اس نے آگے فرمایا:

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں نہ کر اس کی طرف منسوب کریں اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں، بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے، وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں، ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے دوسری وہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرمانے میں اس کا نام حدیث اور سنت ہے، پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے کبھی وہ کسی معاملہ کا عدل اور واضح فیصلہ و حکم ہوتا ہے، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے، جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں، اس اجتہاد میں اس کا امکان ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے (کسانی الاحادیث الصحیحہ المعروفہ)

اس تقریر سے آیت مذکورہ پر اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب وحی من اللہ ہوتا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے کچھ نہیں فرماتے، حالانکہ احادیث صحیحہ میں متعدد واقعات ایسے مذکور ہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی حکم دیا پھر بعد

دعویٰ اس کو یہ لا گیا، جو عدوت اس کی ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ آپ کی رائے اور اجتہاد سے تھا۔
 اور یہ کہ جسے کہ بعض اوقات وہ کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے، جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیچیدگی
 کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے پڑتا ہے، چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لئے ان سب احکام کو بھی وہی
 من اللہ کہا گیا ہے، واللہ اعلم۔

عَلَّمَكَ شَرِيْقُ النَّوْاسِي، یہاں سے سترہویں آیت۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
 جبکہ تمام آیات میں اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
 اللہ کا کلام ہے، جو آپ کو اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں کسی استہساں و تمہیس یا خفہ و اندیشہ کا کوئی اندیشہ
 نہیں رہتا۔

آیاتِ انجیل کی تفسیر میں ان آیات کے بارے میں ائمہ تفسیر سے دو تفسیریں منقول ہیں، ایک کا حاصل یہ ہے کہ
 ائمہ تفسیر کا اختلاف | ان سب آیات کو واقعہ معراج کا بیان قرار دے کر حق تعالیٰ سے قیام و عطا و شرف
 و قرب حق تعالیٰ کے ذکر پر مبنی فرمایا، اور شذیذہ نفوی، ذوق و ذوق، فیستوی اور ذوق فی قیام سب کو حق تعالیٰ
 کی صفات و افعال قرار دیا، اور آگے جو روایت و مشاہدہ کا ذکر ہے اس سے بھی حق تعالیٰ کی روایت و زیارت
 مراد لی، صحابہ کرام میں حضرت انس اور بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے، سند مرید ہی میں اس کی
 اختصار کیا ہے، اور بہت سے حضرات صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر نے ان آیات کو جبریل علیہ السلام کے
 ان کی صلی صورت میں دیکھنے کا بیان قرار دیا ہے اور شذیذہ نفوی وغیرہ جبریل علیہ السلام کی صفات بتلاتی ہیں،
 اس کی بہت سی وجوہ ہیں، تاریخی حیثیت سے بھی سورہ انجیل بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اور حسب
 تصریح حضرت عبداللہ بن سعد و سب سے پہلی سورت جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مدینہ
 پڑھنے سے پہلے سورت ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ واقعہ معراج اس سے مؤخر ہے لیکن اس میں جو مکیہ جہاں
 اصل وجہ یہ ہے کہ حدیث مرفوعہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر و روایت جبریل
 سے منقول ہے، جس کے الفاظ مسند احمد میں یہ ہیں:-

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ
 عِنْدَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ
 (وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْئِيقِ الْمُبِينِ) وَلَقَدْ
 رَأَاهُ تَرْلَةً أُخْرَى فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ أَوَّلَ
 هَدْيِهِ الْأُمَّةَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا
 ذَاكَ جِبْرِيلُ كَمَا مَرَّ فِي صُورِ رَبِّهِ

شعبي حضرت مسروق سے نقل کرتے ہیں کہ وہ
 ایک روز حضرت عائشہ سے ملے اور ان سے پوچھا
 کہ روایت ماری تعالیٰ کے ساتھ میں گفتگو کرتی ہوں
 کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عذرا
 راہ بائیں انبیس و اقدار او نزول فرمائی
 حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہی وقت میں رہتا
 پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

الَّتِي خَلَقَ عِدْرًا إِلَّا مَرَّتَيْنِ رَاةً...
مَنْهَاطٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
سَادًّا عَقْلَهُمْ خَلْقَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِينَ
مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ (ابن کثیر)

اس آیت کا مطلب، ریافت کیا ہے آپ نے
فرمایا کہ جس کے دیکھنے کا آیت میں ذکر ہے وہ
جبریل علیہ السلام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے صرت دو مرتبہ ان کی صلی صورت میں
دیکھا ہے۔ آیت میں جس رویت کا ذکر ہے اس کا

یہ ہے کہ آپ نے جبریل میں کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا کہ ان کے مجھے نے زمین آسمان
کے درمیان کی فضا کو بھر دیا تھا۔

صحیح مسلم میں بھی یہ روایت تقریباً اپنی الفاظ سے منقول ہے، اور فتح الباری کتاب تفسیر میں حافظ نے
ابن مردودہ سے بھی روایت اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے، جس میں صدیقیہ کے الفاظ یہ ہیں:

أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا، فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟
فَقَالَ لَا إِنَّمَا رَأَيْتُ جِبْرَائِيلَ مَنْهَاطًا
رَفَعَ الْبَارِي (ص ۳۹۳ ج ۸)

”یعنی صدیقیہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے
متعلق سب پہلے میں نے خود رسول اللہ صلی
علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے رب
کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے
جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے،

اور صحیح بخاری میں شیبانی سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت زرارہ سے اس آیت کا مصدب پوچھا
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ إِلَىٰ عِزِّ اللَّهِ مَا أَذْهَبَ عَنْهُمُ الْجُبْنَ وَجُودَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا
عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرہ
بازو تھے اور ابن جبریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آیت (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا آتَىٰ) کی
تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ رفوف کے
لباس میں تھے، اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو ان کے وجود نے بھر رکھا تھا۔

ابن کثیر کی تحقیق | یہ سب روایات حدیث ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ سورہ نجم کی آیات
مذکورہ میں رویت اور قرب سے مراد جبریل کی رویت اور قرب ہے، یہ قول صحابہ کرام میں سے حضرت ام المؤمنین
عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن مسعود، ابوذر غفاری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اسی لئے ابن کثیر
نے آیات مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ:-

”ان آیات میں جس رویت اور قرب کا ذکر ہے وہ رویت و قرب جبریل امین کی مراد ہے جبکہ
ن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، پھر دوسری
مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا، اور یہ پہلی رویت نبوت کے بالکل

ابتدائی زمانہ میں ہوئی، جبکہ جبرئیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سورہ التبرائیٰ کی ابتدائی آیات کی وحی لے کر آئے، اس کے بعد وحی میں فُتْرَت یعنی وقفہ پیش آیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم اور تکلیف تھی بارہا یہ خیالات دل میں آئے کہ پہاڑ سے گڑ کر جان دیدیں مگر جب کبھی ایسی صورت ہوتی تو جبرئیل امینؑ نہ ہوتا تو اسے آواز دیتے کہ اے محمدؐ آپ اللہ کے رسول ہیں بڑی عزت ہیں اور میں جبرئیل ہوں، ان کی آواز سے آپ کا دل ٹھیر جاتا اور سکون ہو جاتا تھا، جب کبھی ایسا نہیں آیا تو فُتْرَت جبرئیلؑ نے اس آواز کے ذریعہ تسلی دی، مگر یہ تسلیاں نہ بہانہ تھیں، یہاں تک کہ پیکرِ روزِ جبرئیلؑ بچھڑنے کے بعد میدان میں اپنی اسی صورت میں اس طرح ظہر ہوئے کہ ان کے چہرے سو بار دھوئے اور پوسے افق کو گھیر رکھا تھا، پھر جبرئیلؑ امینؑ آپ کے قریب آئے اور آپ کو وحی بھی پہنچائی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرئیل امینؑ کی عظمت اور اللہ کے نزدیکِ جبرئیلؑ کی حقیقت روشن ہوئی (ابن کثیر)

خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن کثیرؒ نے خود تفسیرِ مَافُوع اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنا پر سورہ النجم کی آیات کے بارے میں تفسیر بھی قرار دی ہے کہ اس میں روایت اور قربِ جبرئیل کا مرد ہے اور یہ پہلی روایت ہے جو کسی مفسر نے مذکورہ کے افق پر ہوئی، بعض روایات میں اس روایت کی یہ تفصیل آئی ہے کہ جبرئیل امینؑ کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، تو پھر جبرئیل امینؑ کی صورت میں آئے کے قریب آئے اور بہت قریب آ گئے۔

دوسری روایت کا تذکرہ آگے سورہ النجم کی آیت **وَلَقَدْ سَرَّاهُ نَزْلَةَ الْخُبَرِ** میں آیا ہے، جو اب معراج میں ہوئی، مذکور الصدرِ درجہ کی بنا پر عامہ مفسرین حضرات نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، ابن کثیرؒ کا مضمون تو بھی اوپر گزرے، قرطبیؒ، ابو حیانؒ، امام رازیؒ وغیرہ عموماً اسی تفسیر کو ترجیح دے رہے ہیں سید کی حصہ حکیم اہل سنتؒ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں بیان ہو چکا ہے جس کا اصل یہ ہے کہ سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں حق تعالیٰ کی روایت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روایتِ جبرئیل علیہ السلام مذکور ہے، نوویؒ نے شرح مسلم میں اور حافظ نے فتح الباری میں بھی یہی تفسیر اختیار فرمائی ہے۔

دُوْمِرَّةٌ سُلُوٰی وَهِيَ بِاللَّيْلِ اَلَا عَلٰی، مرثیہ کے معنی قوت کے ہیں یہ بھی جبرئیل امینؑ کی دوسری صفت قوت و طاقت کی زیادتی بیان کرنے کے لئے ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وحی دینے والے فرشتے کے کام میں کوئی شیطان دخیل ہو سکتا ہے، کیونکہ جبرئیل امینؑ اتنے قوی ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتا، اور فُتْرَت کے معنی برابر ہو گئے، مراد یہ ہے کہ ازل جب جبرئیل امینؑ کو دیکھا تو وہ آسمان سے تر رہی تھیں، اترنے کے بعد افق بند پر مستوی ہو کر بیٹھ گئیں، افق کے ساتھ اعلیٰ کی قید میں یہ حکمت ہے کہ افق کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا انفرادی رہتا ہے وہ عموماً انفرادی محض رہتا ہے اس سے افق بند پر جبرئیل امینؑ کو دکھلایا گیا،

شے ذاتی اقصائی، ذاتی کے معنی "قرب ہو گیا" اور ذاتی کے لفظی معنی "لنگ گیا" مراد ہیکر قریب ہو جانا ہے، تو کتب قوسین آذ آذنی، قاب امکان کی کٹری جس دستہ پیرٹنے کا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلمان کی ڈور رتنت ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان فی اصلہ کوڑب کہا جاتا ہے، جس کا اندازہ تقریباً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے، قاب قوسین، یعنی دو کندوں کی قاب فرمے کی وجہ عرب کی ایک خاص عادت ہے کہ دو آدمی اگر آپس میں معاہدہ مسیح اور دوستی کا کرتا چاہتے تو جیسی، اس کی ایک علامت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی معروف و مشہور ہے، اسی طرح دوسری علامت جس سے دوستی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا یہ تھئی کہ دونوں شخص پس اپنی کندوں کی کٹری تو اپنی طرف کر بیٹے اور امکان کی ڈور دوسرے کی طرف، اس طرح جب دونوں کمانوں کی ڈوریں آپس میں مل جاتیں تو باہمی قرب و مودت کا اعلان سمجھا جاتا تھا، اس قرب کے وقت ان دونوں شخصوں کے درمیان دونوں قوسوں کے قاب کا فیصلہ رہتا تھا، یعنی تقریباً دو ہاتھ دیکر، اس کے بعد آذ آذنی کہہ کر یہ بھی بتلادیا کہ یہ قرب و اتصال عام رسمی اتصال کی طرح نہیں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔

آیت مذکورہ میں جبرئیل کا بغایت قریب ہو جانا اس لئے بیان فرمایا گیا کہ یہ ثابت ہو چلا ہے کہ جبرئیل انھوں نے پہنچائی ہے اس کے سننے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اس قرب و اتصال کی وجہ سے بھی احتمال نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل امین کو نہ پہچانیں اور کوئی شیطان مداخلت کرے۔

فَاَوْسَىٰ اِلٰی عَجَلٍ ۖ مَا آوَدْحٰی، آوَدْحٰی کی تفسیر فاعل حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور عَجَلٍ کی تفسیر بھی، یعنی یہ میں کہ جبرئیل امین کو معتمد کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائبل قریب بھیج کر حق تعالیٰ نے آیت کی طرف وحی نازل فرمائی۔

ایک ہی اشکال یہاں ہر دوسری شکل میں ایک علی اشکال یہ محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کی آیت میں ضمیریں تہمہ مفسرین اور اس کی وجہ سے محمد بن جبریل امین کی طرف راجع کی ہیں ذلستونی سے لیکر فکان ذل فرائین ذل ذنی تک سب ضمیریں جبریل ہی کی طرف راجع ہیں اور انہی آیات میں بھی بقول تہمہ مفسرین جبریل علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، تو نہ بت اس آیت میں ادھی در عبیدہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کرنا نظم و نسق عبارت کے خلاف اور انتشار ضما کرنا موجب ہے۔

اس کا جواب ستر ذمہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہؒ نے یہ دیا ہے کہ نہ یہاں نשלیم کلام میں کوئی اختلاف ہے نہ امت رضا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سورہ تجم کی شروع آیت میں آن مؤاذاوخی یؤلی کا ذکر فرمایا جس مضمون کی بتد کی گئی ہے اسی کا نہایت مضبوط بیان اس طرح کیا گیا کہ وحی بھیجے والا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سو کوئی نہیں مگر اس وحی کو پہنچانے میں ایک واسطہ جسے نسل کا تھا، چند آیات میں اس واسطہ کی توثیق یہی طرح کرنے کے بعد پھر آؤخی کی حد تک فرمایا، تو یہ ابتدائی کلام کا تکملہ ہے، اور اس میں انتشار ضمیر اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اؤخی اور غیہ کی ضمیر میں اس کے سوا کوئی احتمال ہی نہیں کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اس لئے یہ

حج سے متعلق ہے، اور مائتوحیٰ یعنی جو کچھ وحی فرمانا تھا اس کو مبہم رکھ کر اس کی عظمت شہادت کے اشارہ
دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری باب بدوہی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو وحی کی گئی وہ سورہ مدثر کی ابتدا
آیات ہیں، واللہ اعلم۔

اس پر سے فقہ کلام سے قرآن کریم کی حقیقت در س کا ٹھیک کلام حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح
حضرت محمد ثین احدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
مکمل بیان کرتے ہیں، ان آیات میں حق تعالیٰ نے قرآن کی سند اس طرح بیان فرمادی کہ خود حق تعالیٰ کو خبر
خود حق تعالیٰ ہے، اور معلم و مبلغ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں وہ جہیل ہیں
ہیں آیات مذکورہ میں جہل میں ہر کسی کی جدت شان اور شدید عقوبت ہونا گویا اس واسطہ سند کی تعدیل ہے۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، فواد کے معنی قلب، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے
قلب نے بھی اس کے ادراک میں کوئی غلطی نہیں کی، اسی غلطی اور خطہ رکھو آیت میں لفظ کذب سے تعبیر کیا کہ
کہ دیکھی ہوئی چیز کے ادراک میں قلب نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی غلطی و خطا نہیں کی۔ اور لفظ مَا رَأَى کے معنی
جو کچھ دیکھا، تو ان کے الفاظ نے یہ متعین نہیں کیا کہ کیا دیکھا، اس کی تفسیر میں سب سے پہلے وہ ہیں اور نعمہ تفسیر کے
ہی دو قول میں جزا اور تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں کہ بعض کے نزدیک خود حق تعالیٰ کو دیکھنا ادا ہے (وہو
قول ابن عباسؓ) اور بعض کے نزدیک جبریلؑ میں کو ان کی اصلی سورت میں دیکھنا مرد ہے (وہو قول شاذلیؒ)
ابن مسعودؓ والی ہریرۃ والی ذوالغفاری رضی اللہ عنہم اس تفسیر کے مطابق لفظ مَا رَأَى اپنے حقیقی معنی کے
مطابق آنکھ سے دیکھنے کے لئے بولا گیا اور دیکھنے کے بعد ادراک و فہم ہو قلب کا کام ہے وہ قلب کی طرف
منسوب ہوا ہے، رویت کو مجازی طور پر رویت قبلیہ کے معنی میں لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کما فعلاً القربی
یہ سوال کہ آیت میں ادراک کی نسبت قلب کی طرف کی ہے، حالانکہ مشہور حکماء کا قول ہے کہ ادراک
یو تعقل عقل یا نفس نامقلہ سے ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
اک و فہم کا اصل مرکز قلب ہے، اس لئے کبھی عقل کو بھی لفظ قلب سے تعبیر کر دیا ہے، جیسے آیت
مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ قَلْبٌ أَوْ قَلْبٌ سے مراد عقل لی گئی ہے کیونکہ قلب مرکز عقل ہے، آیات آئیہ
قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَغَيْرُهَا اس پر شاید ہیں۔

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ رِثْوَتِهِ الْهُتَّىٰ، یہاں بھی راجح کی تفسیر میں وہی دو قول
 کا بیان ہے۔ یا جبرئیل امین نزلہٴ اخروی کے معنی دوسری مرتبہ کا نزول ہے۔ راجح تفسیر کے
 مطابق یہ نزول بھی جبرئیل امین کا ہے اور جیسا کہ پہلی روایت کا مقام قرآن کریم نے اسی عالم دنیا میں مکہ مکرمہ
 پر نبی جلیلالتہاء، اسی طرح اس دوسری روایت کا مقام ساتویں آسمان میں بندہٴ نیک بنی بقیہ، اور یہ نازل
 ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشراح لے جانا شبِ حراج میں ہوا ہے، اس سے اس

دوسری۔ دیت کا وقت بھی فی الجملہ متعین ہو جاتا ہے، سڈزہ لغت میں بری کے درخت کو کہتے ہیں، درختوں کے
 یعنی انتہی کی جگہ ساتویں آسمان پر عرش رحمن کے نیچے یہ بری کا درخت ہے، مسلم کی روایت میں اس کو چھٹے آسمان پر
 بتایا ہے، اور دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان
 پر پھیلی ہوئی ہیں (سترہویں) اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری حد ہے، اسی لئے اس کو منتهی کہتے ہیں، بعض روایات
 میں ساتویں آسمان پر عرش رحمن سے سدرۃ المنہب پر نازل ہو کر ہیں، یہاں سے متعلق فرشتوں کے سپرد
 ہوتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جانے والے عمل نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں وہاں سے
 حق تعالیٰ کے سامنے پیشی کی اور کوئی صورت ہوتی ہے، مسند احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول
 ہے: ابن کثیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، ہادی کے معنی ٹھکانہ اور آرام کی جگہ، جنت کو ہادی اس لئے فرمایا کہ انسان کا منزل
 ٹھکانہ اور مقام یہی ہے، یہیں آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یہیں سے اُن کو زمین پر اتارا گیا، اور
 پھر یہیں اہل جنت کا مقام ہوگا۔

جنت و دوزخ | اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے، جیسا کہ جمہور امت کا عقیدہ یہی ہے
 کا موجودہ مقام | کہ جنت و دوزخ قیامت کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی، یہ دونوں مقام اس وقت بھی
 موجود ہیں، اس آیت نے جنت کا محل وقوع بھی بتلادیا کہ وہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش رحمن کے نیچے
 ہے، گویا ساتواں آسمان جنت کی زمین اور عرش رحمن اس کی چھت ہے، دوزخ کا محل وقوع کسی آیت
 قرآن یا روایت حدیث میں صراحتاً نہیں بتلایا، سورہ طور کی آیت وَالنَّجْمُ ثَجْرٌ سے بعض مفسرین نے
 یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کے قعر میں ہے، جس پر اس وقت کوئی بیماری اور سخت غم
 چڑھا ہوا ہے، جو قیامت میں پھٹ جائے گا، اور اس کی آگ بھیں کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دیگی۔
 زمانہ حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جو زمین کو برا کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا
 راستہ بنانے کی کوشش ساہماں مل جاری رکھی، اور بڑی سے بڑی مشینیں اس کام کے لئے بجد کیں، مختلف
 جماعتوں نے اس پر سخت خرچ کی سب سے زیادہ جو جرعت کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعہ زمین کی
 گہرائی میں چھ میل تک پہنچ سکی مگر چھ میل کے بعد سخت پتھرے ان کو عاجز کر دیا، تو پھر دوسری جگہ سے
 کھدائی شروع کی مگر وہی چھ میل کے بعد سخت پتھر سے سابقہ پڑا، متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعد
 ان کی تحقیق یہ قرار پائی کہ چھ میل کی گہرائی کے بعد کوئی غلاف حجری پوری زمین پر چڑھا ہوا ہے، جس میں کوئی مشین
 کام نہیں کر سکتی، زمین کا قطر جو ہزاروں میل کا ہے اس میں سے سائنس کے اس عروج کے زمانہ میں سائنس کی
 رسائی صرف چھ میل تک ہو سکی، گے غلاف حجری کا اقرار کر کے اپنی کوشش چھوڑنا پڑی اس واقعہ سے بھی
 اس کی تائید ہوتی ہے کہ زمین پوری کسی غلاف حجری سے بند کی ہوئی ہے، اگر کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل

وقوع اس غلاف کے نہ ہونا ثابت ہو جائے تو کچھ بعید نہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 اِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى، یعنی جبکہ ڈھانپ لیا تھا سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز نے، صحیح مسلم میں
 حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہی پر سونے کے بنے ہوئے پردے پر ہوتے
 گرہے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سدرۃ المنتہی کو خاص طور سے سجایا گیا تھا جس میں آنے والے
 یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، زَاغ سے مشتق ہے جس کے معنی تیر سہا یا بے راہ ہو جانا اور نکلنا
 طَغَى سے مشتق ہے جس کے معنی حد سے تجاوز کر جانے کے ہیں، مراد ان دونوں غلطیوں سے یہ بیان کرنا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں نظر نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی، یہ من شبہ کا جواب
 ہے کہ بعض اوقات انسان کی نظر بھی خطا کر جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ کوئی عجیب غیر معمولی و قد دیکھ رہا ہو
 اس شبہ کے جواب میں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے، کیونکہ ان کی غلطی دو درجہ سے ہو سکتی ہے،
 ایک یہ کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا نظر اُس سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی، لفظ زَاغ سے اس قسم کی
 غلطی کی نفی کی گئی ہے کہ آپ کی نظر کسی دوسری چیز پر نہیں، بلکہ جس کو دیکھنا تھا ٹھیک اسی پر پڑی، دوسری
 درجہ نظر کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ نظر پڑی تو اسی چیز پر جس کو دیکھنا مقصود تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ادھر ادھر
 کی دوسری چیزوں کو بھی دیکھتی رہی، اس میں بھی بعض اوقات لتباس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس قسم
 کی غلطی کے ازالہ کے لئے وَمَا طَغَى فرمایا۔

جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر ردیت جبرئیل علیہ السلام سے کی ہے، وہ اس آیت کا بھی یہی
 مفہوم قرار دیتے ہیں کہ جبرئیل امین کے دیکھنے میں آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی، اس سے بیان کی ضرورت اس وجہ
 ہوئی کہ جبرئیل علیہ السلام واسطۂ وحی ہیں، اگر آپ ان کو ابھی طرح نہ دیکھیں اور نہ پہچانیں تو وحی مشبہ سے
 خالی نہیں رہتی۔

اور جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر ردیت حق سبحانہ سے کی ہے وہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ
 حق تعالیٰ سبحانہ کے دیدار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ صحیح و ٹھیک،
 البتہ اس آیت نے اس بات کو درمید واضح کر دیا کہ یہ ردیت ہمیشہ سہ ہوتی ہے، صرف دل کی روایت
 نہیں تھی۔

آیات مذکورہ کی تفسیر میں نمونہ اسلاف محمدین حضرت استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کتبہ مدنی قدس اللہ سرہ
 ایک اور تحقیق مفید جو بلاشبہ اس زمانہ میں آیۃ من آیات اللہ اور حجۃ اللہ فی الارض تھے، ان کے علوم
 بد شبہ حافظ ابن جریر اور ذہبی جیسے ائمہ حدیث کے علوم کا نمونہ تھے، اور مشکلات القرآن پر آپ کی یک مستقل
 تصنیف نہایت دقیق علوم و معارف کا خزانہ ہے، سورہ نجم کی آیات میں چونکہ صحیحہ و تابعین سے ملے کر

ائمہ مجتہدین اور محدثین و مفسرین کے مختلف اقوال و رایان میں علی شکایت حروف و مشہور ہیں مشہور است اختلاف میں آیت نے ان آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ بیشتر روایات میں تسبیح ہو جائے۔

پھر اقر کے دوسرے سے ذبیحہ الاسبم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب صحیح مسلم کی کتاب فتح المہم تحریر فرمائی، اور اسہ اور معراج کے بیان میں سورۃ نجم کی ان آیات کا حوالہ کیا تو مسئلہ کی اہمیت کے لئے ان آیات کی تفسیر خود حضرت مولانا اساتذہ قدس سرہ کے قلم سے لکھ کر اس کو اپنی کتاب فتح المہم کا جزء بنایا۔ اور اپنے فوائد القرآن میں بھی، اسی کو اختیار فرمایا، اس طرح یہ شخصیت اقر کے دو بزرگ اساتذہ کی منفعت تحقیق اور اس کے دیکھنے سے پہلے چند باتیں پیش نظر رہنا چاہئے جو تقریباً سب علماء و علمہ کے نزدیک مستند ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کو، صلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے، اور ان دونوں مرتبہ دیکھ کر ذکر سورۃ نجم کی آیات مذکورہ میں موجود ہے، دوسری مرتبہ کس جگہ کس زمانہ میں دیکھا، اس کو تو انہی آیات میں متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ روایت ساتویں آسمان پر سورۃ النبی کے پاس ہوئی ہے، اور یہاں ہر آیت سے ساتویں آسمان پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا صرف لیٹے معراج میں ہوا ہے، اس سے اس سے زیادہ کی جگہ بھی معلوم ہو گئی، اور وقت بھی، کہ وہ شب معراج میں ہوئی، پہلی روایت کے محل وقوع اور وقت کا تعین ان آیات میں نہیں ہے، مگر صحیح بخاری باب بدر الدجی میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث ذیل ہے۔

دونوں چیزیں متعین ہو جاتی ہیں۔

قَالَ وَهُوَ يَخْبِتُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ
فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مِينَا أَنَا آمِشِي إِذْ
سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ
بَصَرِي وَإِذَا الْمَسْتُ الْوَحْيُ جَاءَنِي بِجَاءِ
حَالٍ عَلَى كَرَمِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ
فَقُلْتُ رَبِّمُؤْنِي وَنَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ فَرَفَعْتُ إِلَى قَوْلِهِ
وَالرُّجُزَ فَأَهْجَرَ فَعَبَى الْوَحْيِ وَتَبَعَ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں رونے
یعنی دقہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک
جبکہ میں چل رہا تھا اچانک آسمان کی طالت
ایک آواز سنی میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی
فرشتہ جو حرار میں میرے پاس آیا تھا آسمان سے
کے درمیان (معتن) ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا
میں اس سے مرعوب ہو کر گھر لوٹ آیا اور کہہ
مجھے ڈھانپ دو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ
نجم کی آیات ذکر جز و انجز تک نازل فرمائی
اور اس کے بعد وحی آسمانی مسلسل آنے لگی“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبریل امین کو ان کی صلی صورت میں دیکھنے کا یہ واقعہ فترۃ وحی کے زمانہ
میں مکہ معظمہ کے اندر اس وقت پیش آیا جب کہ آپ شہر مکہ میں کہیں جا رہے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ پہلا واقعہ
معراج سے پہلے زمین مکہ پر اور دوسرا واقعہ ساتویں آسمان پر شب معراج میں پیش آیا ہے۔

دوسری بات یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سورہ نجم کی ابتدا کی آیات میں کم از کم آیت واقعہ اسرار کا تذکرہ
آخری سے تقدیر ای منی ائت ربنا بکبریٰ تک سب آیتیں واقعہ معراج کے متعلق ہیں۔

امور مذکورہ کے پیش نظر مستاذ محترم تحت الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ شمیمی قدس سرہ نے
سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ:

قرآن کریم نے اپنے ہم اسلوب کے مطابق سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے
ایک واقعہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جب کہ آپ حضرت وحی کے زمانے
میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اسرار و معراج سے پہلے کا ہے۔

دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے جس میں جبریل اس کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں
یہ وہ دوسرے عجیب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کہ نبی کا دیکھنا مذکور ہے، ان آیات گہری میں خود حق تعالیٰ سبحانہ کی
زیارت و رویت کا شامل ہونا بھی محتمل ہے۔

سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا اصل مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی وحی میں شہادت
نکالنے والوں کا جواب ہے کہ متاروں کی قسم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد
ائمت کو دیتے ہیں، نہ ان میں کسی غیر اختیاری غلطی کا امکان ہے نہ اختیار غلطی کا، اور یہ آیت جو کچھ فرماتے ہیں
اپنی کسی فساد فی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں
حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے وہ ہمیشہ معتمد و مبلغ وحی پہنچتے ہیں اس لئے جبریل
امین کی مخصوص صفات اور عظمت شان کا بیان کئی آیتوں میں ذکر فرمایا، اس میں یہ وہ تنسیخ کی وجہ شاید یہ
بھی ہو کہ مشرکین مکہ و مہراہل، میکہ میں فرشتوں سے تو واقف تھے، جبریل سے واقف نہ تھے، بہر حال
جبریل کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون وحی کو بیان فرمایا، اذ وحی الی عبیدہ ما نزلت حتیٰ یہاں
تک یہ سب گیارہ آیتیں ہیں جن میں وحی و رسالت کی توثیق کے ضمن میں جبریل، اس کی صفات کا ذکر ہے، اور
غیر کیا جس سے تو یہ سب صفات جبریل امین پر پے تکلف صادق آتی ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا جائے
جیسے کہ بعض مفسرین نے کیا ہے تو تکلف و تاویل سے خالی نہیں، مثلاً شہید انقوی دُرُومَرَّة اذ نزلت
ذکر ان قات قوین اذ اذنی، ان کلمات کو تاویل کے ساتھ تو حق تعالیٰ کے لئے سماج سکتا ہے مگر بے تاویل
بے تکلف اس کا مصداق جبریل امین ہی ہو سکتے ہیں، اس لئے ان ابتدائی آیات میں جس رویت و روایت
تساں کا ذکر ہے، وہ سب حضرت جبریل علیہ السلام کی رویت سے متعلق قرار دینا ہی اقرب و کم معصوم ہوتا ہے
بتہ اس کے بعد بارہویں آیت مَا كُنَّ جَبَّارَاتٍ مَّا رَأَىٰ، سے تقدیر ای منی ائت ربنا
الکُنُوزی، تک جن میں واقعہ اسرار و معراج کا بیان تو رہا ہے، اس میں بھی جبریل امین کا دوبارہ بصورت
اصلیہ دیکھنا اگرچہ مذکور ہے، مگر دوسری آیت کبریٰ کے ضمن میں سے جن میں رویت باری تعالیٰ کے شامل

ہونے کا احتمال بھی جو مؤید بالہ حدیث، صحیحہ و قول صحیحہ و بعض ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس نے
 مَا كَذَّبَ الظُّفَرِ اَدْمَارِیٰ کی تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے دیکھا آپ کے قلب
 مبارک نے اس کی تصدیق کی کہ صحیحہ دیکھا، اس تصدیق میں نسب مبارک نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اسی کو کاذب
 کے لفظ سے جبر کیا گیا ہے اور اس میں جو کچھ دیکھا کے الفاظ میں ہیں، ان میں جبر میں میں کاذب دیکھنا بھی شامل
 درجہ شہ عروج میں آپ نے دیکھا وہ سب شامل ہے اور اس میں سب سے اہم خود حق تعالیٰ کی روایت
 و زیارت ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ گلی آیت میں: بِشَادَتِ الْفُضْرَةِ عَلٰی مَا يَدْرٰی،
 جس میں شہر کہیں کہہ کر خطاب ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا یا آئندہ دیکھیں گے وہ جھوٹا اور اختلاف کرنے یا شک
 شبہ میں پڑنے کی چیز نہیں عین حق و حقیقت ہے، اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اَفْشَارُ وَ فَعْلُ عَلٰی مَا قَدْ رَاٰی،
 بلکہ تَعْلٰی مَا يَدْرٰی بصیغہ مستقبل فرمایا، جس میں اگلی روایت جو سیدۃ المعراج میں ہونے والی تھی اس کی طرف
 اشارہ در اس کے بعد کی آیت وَ لَقَدْ رَاٰنَا نَزْلَةً اٰخَرٰی میں اس کی تصریح ہے، اور اس آیت میں بھی
 دونوں روایتوں کا احتمال ہے، یعنی روایت جبریل علیہ السلام اور روایت حق تعالیٰ، جبریل علیہ السلام کی
 روایت تو ظاہر ہے، اور حق تعالیٰ کی روایت کی طرف اشارہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ روایت کے لئے قرب
 عادۃ ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں حق تعالیٰ کا نزول سورہ دنیا کی طرف آخر شب میں مذکور ہے، عَشْرًا
 سِدْرَتِ الْاَلْمُنْتَهٰی کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت آپ سدرۃ المنتہی کے پاس تھے جو مقام قرب ہے حق تعالیٰ
 کے ساتھ اس وقت دیکھا، اس میں حق تعالیٰ کی زیارت بھی مراد ہونے پر یہ حدیث شہید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچا تو مجھے ہول

کی طرح کی کسی چیز نے گھمے لیا، میں اس کے لئے

سجدہ میں گر پڑا قیامت کے روز محشر میں تعد

کا نظور قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی طرح

مذکور ہے کہ بادلوں کے سایہ کی طرح کی کوئی چیز ہوگی اس میں حق تعالیٰ نزول اجلاں فرمائیں گے۔“

وَ اَنِّيْ سِدْرَتِ الْاَلْمُنْتَهٰی فَعَشِيْتُ

صَبَابَةً خَوَّرْتُ لَهَا سَاجِدًا وَ هَذِهِ

الصَّبَابَةُ هِيَ الظُّلُّ مِنَ الْعَمَامِ

الَّتِي يَأْتِي فِيْهَا اللّٰهُ وَ يَنْجَلِيْ،

مذکور ہے کہ بادلوں کے سایہ کی طرح کی کوئی چیز ہوگی اس میں حق تعالیٰ نزول اجلاں فرمائیں گے۔“

اسی طرح، گلی آیت مَا رَاٰنَا اَنْبَسَرُ وَ مَا خَفٰی کا مفہوم بھی دونوں روایتوں کو شامل ہے، اور اس کے
 یہ مزید ثابت ہوا کہ یہ روایت حالت بیداری میں آنکھوں سے ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن آیات میں سیدۃ المعراج کا ذکر ہے ان میں روایت کے بارے میں جتنے الفاظ آئے ہیں
 ان سب میں روایت جبریل اور روایت حق سبحانہ دونوں محتمل ہیں، اور بھی حضرات نے ان کی تفسیر روایت
 حق تعالیٰ سے کی ہے، اس کی گنجائش الفاظ قرآن میں موجود ہے۔

روایت باری کا مسئلہ | تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و

عام مومنین حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے، جبکہ احادیث صحیحہ میں پریشاں ہیں، اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں، لہذا علم دنیا میں انسانی نگاہ میں اتنی قوت نہیں ہو سکتی کہ وہ شت کر کے اس لئے دنیا میں کسی کو رویت زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، آخرت کے معاملہ میں خود قرآن کریم کا استدلال مَسْئَلَةً غَطَّاهَا قَصَصَاتُ الْيَوْمِ فَحَرِّبُوا یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائے گی ویرے ہت دیئے جائیں گے، حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی، پھر جب آخرت میں انسان کو غیر فانی نگاہ عطا کر دی جائے گی تو حق تعالیٰ کی رویت میں کوئی مانع نہ رہے گا، تقریباً یہی مضمون قاضی عیاضؒ نے بھی منقول ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تقریباً تفسیر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: **وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَتَرَوْهُ تَرَفًا وَتَكُونُ حَسْبُ قَمِيَّةٍ أَوْ رَحِيحٍ**، ص ۴۵۳ ج ۸، اس سے امکان تو اس کا بھی محال تھا کہ عام دنیا میں بھی اس وقت انھوں نے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ قوت بخش دی جائے جس سے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کر سکیں لیکن اس عام سے بہرہ نکل کر جبکہ شب معراج میں آیت کو آسمانوں اور جنت و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا مشاہدہ کرانے ہی کے لئے تیاری حیثیت سے فرمایا گیا، اُس وقت تو حق تعالیٰ کی زیارت میں مفسد سے بھی مستثنیٰ ہے کہ اس وقت آپ اس علم دنیا میں نہیں ہیں، ثبوت امکان کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعہ ہوئی یا نہیں؟ اس معاملہ میں روایات حدیث محدث اور آیت قرآن محتمل ہیں، اسی سے صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں بہ مسئلہ ہمیشہ زیر اختلاف ہی رہا، ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رویت حق تعالیٰ کو ثابت فرماتے ہیں، اور سب صحابہ کی ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے، اور صحابہ و تابعین کی بہت سی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، آگے دونوں جماعتوں کے دلائل وغیرہ بیان کئے ہیں۔

اسی طرح حافظ نے فتح الباری تفسیر سورہ نجم میں اس اختلاف صحابہ و تابعین کے ذکر کرنے کے بعد بعض اقوال ایسے بھی نقل کئے جن سے ان دونوں مختلف اقوال میں تعین ہو سکے، اور فرمایا کہ قرصی نے مقدمہ میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ہم اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ توقف و سکوت اختیار کریں کیونکہ یہ مسئلہ کوئی علمی مسئلہ نہیں جس کے کسی ایک رُخ پر عمل کرنا ناگزیر ہو، بلکہ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے جس میں جب تک قسمی الثبوت دلائل نہ ہوں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، درجہ تک کسی امر میں قسمی ثبوت نہ معلوم ہو حکم ثبوت اور توقف کا ہے، فتح الباری، ص ۴۹۲ ج ۸، احقر کے نزدیک یہی حکم و احوط ہے اس لئے اس مسئلہ کے دو طرفہ دلائل و وجوہات کو ذکر نہیں کیا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۹ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ۝۲۰ أَلَكُمُ

بھلا تم دیکھو تو لات در عزی کو ، در منات تیسرے بھیلے کو کیا تم کو لو

الذِّكْرُ وَلَئِنَّ الْإِنثَىٰ ۝۲۱ تِلْكَ إِذْ أَوَّسَيْتُهُ ضِيزَىٰ ۝۲۲ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ

لے بیٹے در اس کو بیٹیوں ، یہ بات تو بہت بھونڈا ، یہ سب نام ہیں جو

تَمِيْمُهُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ

رکھتے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند محض

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ

ٹھیک پر چلتے ہیں ، در جو چیزوں کی امانت ہے اور پیچھے سے ان کو ان کے

رَّحْمَةِ الْهُدَىٰ ۝۲۳ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ۝۲۴ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝۲۵

رب سے راہ کی سوجھ بوجھ ، کہیں آدمی کو ملتا کر جو کچھ چاہے ، سو اللہ کے ہوتے ہر سب بھلائی چھلی اور پہل

وَكَمِ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم

أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝۲۶ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا

لَيَسْمُنَّ السَّلَاطِكَةَ تَمِيمَةً الْإِنثَىٰ ۝۲۷ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ

وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زمانے نام ، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ، محض

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝۲۸

ٹھیک پر چلتے ہیں ، اور انکی کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں ،

خُلاصۂ تفسیر

دے مشر کو جدا اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطق باحق و متبع لوحی ہونا ثابت ہو گیا
در آپ اس وحی سے توحید کا حکم فرماتے ہیں ، جو کہ دلائل عقلیہ سے کبھی ثابت ہے ، اور تم پھر بھی بتوں کی پرستش
کرتے ہو تو (بھلا تم نے) کبھی ان بتوں کے (مثلاً) رت اور عزی و ایک تیسرے منات کے حال میں غور ہی

برکت کو معدوم ہوتا کہ وہ قلب پرستش میں یا پس عہد سے یہ مذہب ہو کہ آپ کی تہذیب کے بعد متنبہ
 ہوتے ہیں اور توحید کے متعلق ایک اور بات قلب غور ہے کہ تم جو ملکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر معبود
 بنا کر کیا تم سے لئے تو میرے (تجویر) ہوں اور خدا کے لئے بیٹیاں (تجویر توں یعنی جن بیٹیوں کو تم عباد
 کرتے ہو وہ خدا کی طرف نسبت کی جادیں) اس حالت میں تو یہ بہت بے عقلی تھی کہ مومنوں
 کی بیٹیوں کو تم سے حصے میں اور بڑی چیز خدا کے حصے میں نہ دیا کہ یہ بڑی عقلی اور نہ خدا
 کے لئے بیٹی بن کر بھی بے عقلی بات ہے یہ (معبودات مذکورہ اصنام و ملائکہ بعقیدہ مذکورہ ذریعہ نام کی
 بیٹیاں) یعنی یہ مسمیات خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی موجود چیز ہی نہیں بلکہ مشن سما کے ہیں جن کا
 آپ کوئی مصدق نہ ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ کی ٹھہریا ہے خدا تعالیٰ نے
 ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھی نہیں رکھی یہ لوگ (اس اعتقاد کو تو یہ غیبت میں
 رکھتے ہیں اصل خیانت پر اور اپنے نفس کی خواہش پر جو کہ ان کے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے)
 ان سے میں دونوں میں فرق یہ ہوا کہ سر عمل سے پہلے ایک حقیقہ ہوتا ہے اور ایک عام و ارادہ جو عمل کے
 کے لئے متحرک ہوتا ہے پس دونوں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب
 سے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق گو دروہی انہی کے پیرو ہیں آپ سے ہدایت و ہدایت کی
 کوئی بات نہیں خود اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں رکھتے اور اس دعوے کی تفصیل پر سوال کے ذریعہ
 ان میں ملتے ہیں اور پھر نہیں مانتے یہ تو گفتگو تھی اللہ کے سوا کسی معبود ہونے کے ابطال میں آگے
 یہ بیانات کہ تم نے جو بہتوں کو اس غرض سے معبود مانا ہے کہ یہ اللہ کے یا اس تمہاری شفاعت
 کے یہ غرض بھی محض دھوکہ اور باطل ہے سوچو کہ کیا انسان کو اس کی بہت مل جاتی ہے (و اتقوا
 اس سے کیونکہ تمہارا سوچا ہی کے اختیار میں ہے آخرت کی بھی) ورنہ انہی میں وہ ہیں جو حقیقہ
 میں اللہ کے رخصت قصص میں یہ بتلادیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا سے باطل ہو پورا رزق نہیں چاہتے
 ان میں ان کی نبوی حاجت میں شفاعت کریں نہ آخرت میں کہ وہاں عذاب سے نجات کی شفاعت کریں
 نہ جہنم اور پوری نہ ہوگی) اور رہی ہے بہت تو کیا شفاعت کرتے کہ ان میں خود میت ہی شفاعت
 میں دربار میں تو جو لوگ اہل ہیں ان کی بھی بلا اجرت حق کچھ نہیں جاتی چنانچہ بہت سے فرشتے
 جوچ دیں (شاید اس میں اشارہ ہو علوشان کی طرف مگر یہ وجود اس علوشان کے) انکی شفاعت
 میں آسکتی (بلکہ خود شفاعت ہی نہیں پائی جاسکتی) مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے
 تہذیب اور (اس کے لئے شفاعت کرنے سے) راضی ہوں (یعنی اس لئے بڑھایا کہ کوئی حقوق
 نہ ہو کہ کسی باویہ مصلحت سے ہو جاتا ہے اللہ جل شانہ کے معاملہ میں اس کا بھی دور کا کوئی
 نہیں کہ وہ کسی دہو سے مجبور ہو کر راضی ہو جاویں گے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی

اولاد قرہ دیدنا کفر ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹی کے نام سے، مزد کرتے ہیں ان کی تعبیر باکفر میں آخرت کی تحفہ جس سے شاید اس سرفرازی کا اشارہ ہو کہ یہ سب ضد انیس آخرت کی بے قدری سے پیدا ہوئی ہیں اور نہ معتقد آخرت کو اپنی نجات کی ضرورت قرار دیتی ہے، اور یہیں انہی بے دینوں کے پس منظر پر کہ فی قول تعالیٰ وَاِذَا الْبَسْرُ اُحْدُ بِمُخَالِفَتِهِ، درجہ ملکہ کو خدا کے ساتھ شریک ٹھیرانے کے کفر ہونے کی تصریح فرمادی تو بتوں کے شریک ٹھیرانے کا کفر ہونا بدیہہ اولیٰ ثابت ہو گیا اس لئے صرف اسی پر اکتفا کیا گیا، آگے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیوں قرار دینے کا عقیدہ باطل ہے حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں صرف اصل حقائق پر جس سے ہیں، اور یقیناً یہ اصل حقائق امت احقر کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔

معارف مسائل

سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت درست اور آپ کی وحی کے محفوظ ہونے کے دلائل کا تفصیلی ذکر تھا، ان آیات میں اس کے بالمقابل مشرکین عرب کے اس فعل کی مذمت جو کہ انھوں نے جب کسی دیس کے مختلف بتوں کو اپنا معبود دیکر ساز بنا رکھا ہے، اور فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ ان بتوں کو بھی وہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کے بت جن کی وہ پرستش کرتے تھے بے شمار ہیں، مگر ان میں سے تین زیادہ مشہور ہیں اور ان کی عبادت پر عرب کے بڑے بڑے قبائل لگے ہوئے تھے، لات، عززی، منات، لات قبیلہ ثقیف، اہل عذلف، کاہت تھا، عززی قریش کا اور منات بنی ہلال کا، ان بتوں کے مقامات پر مشرکین نے بڑے بڑے شاندار مکانات بن رکھے تھے جن کو کعبہ کی حیثیت دینے تھے، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مہدم کر دیا (قرطبی ملخصاً)

قِسْمَتٌ مُّبْتَذَنِي، منور سے مشتق ہے، جس کے معنی ختم کرنے اور حق تلفی کرنے کے ہیں، اسی نحو ابن عباس نے قِسْمَةٌ مُّبْتَذَنِي کے معنی ظالمانہ تقسیم کے کئے ہیں۔

نَحْنُ كَمَا نَقُولُ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، لفظ ظن عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے اور ان کے احکام | بولا جاتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے بنیاد خیالات کو ظن کہا جاتا ہے، آیت میں یہی مراد ہے، اور یہی مشرکین مکہ کی بت پرستی کا سبب تھا، اسی کے ازالہ کے لئے یہ فرمایا گیا ہے، دوسرے معنی ظن کے وہ ہیں جو یقین کے بالمقابل آتے ہیں، یقین کہا جاتا ہے اس عجم قطعی مطابق للواقع کو جس میں کسی شبہ کی راہ نہ ہو، جیسے قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم، اس کے مقابل ظن اس علم کو کہا جاتا ہے جو بے بنیاد خیالات تو نہیں دلیل کی بنیاد پر قائم ہے، مگر یہ دلیل اس درجہ قطعی نہیں جس میں کوئی دوہرا

مقالہ ہی نہ رہے، جیسے عام روایات حدیث سے ثابت ہونے والے احکام، اسی لئے قسم اول کے مسائل کو تالیف اور یقینیات کہ جاتا ہے، اور دوسری قسم کو غنئیات، اور غنطن شریعت میں معتبر، قرآن وحدیث میں اس کے معتبر ہونے کے شواہد موجود ہیں، اور تمام امت کے نزدیک واجب العمل ہے، آیت مذکورہ میں غنطن کو جو ناقبل، اعتبار قرار دیا ہے، اس سے مراد غنطن بمعنی بے بنیاد ہے دس خیالات ہیں، اس کوئی ایک نہیں

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى هَذَا عَنْ ذِكْرِ نَاوَلَمْ يَدِرْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ (۲۹)

سو تو در بیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے، اور کچھ نہ جانتے مگر دنیا کا بیٹا

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

بس یہیں تک پہنچی ان کی سمجھ، تحقیق تیرے ہی خوب جاننے اس پر جو بھٹکا اس کی راہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ۖ (۳۰) وَيْلٌ لِّمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ

اور وہی خوب جاننے اس کو جو راہ پر آیا، اور اللہ کا ہر جو کچھ ہر آسمانوں میں اور زمین میں تاکہ وہ بدل دے

الَّذِينَ آسَاءُوا وَأَسَاءُوا عَمَلُهُمْ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۖ (۳۱)

برائی دانوں کو اس کے کئے کا اور بدلے بھلائی دانوں کو بھلائی سے

الَّذِينَ يَحْتَبِرُونَ كِبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

بزرگہ جتنے ہیں بڑے گناہوں سے اور بھلائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی، بیشک تیرے رب

وَاسِعُ السَّغْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ

کی بخشش میں بڑی سمائی ہو، وہ تم کو خوب جانتا ہو جب ہر انکول تم کو زمین سے اور جب تم

أَنْتُمْ أَجْنَتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۖ (۳۲)

پہ تھے ماں کے پیٹ میں سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں وہ خوب جانتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے

خلاصہ تفسیر

(جب ان یسعون الی الفطن اور چار ہزار تین سو اسی سے مشرکین عرب کا معاندانہ باوجود ہو گیا کہ باوجود نزول قرآن اور ہدایت کے یہ اپنے گمان اور ہونی پر چلتے ہیں، اور معاند سے قبول حق کی امید نہیں ہوتی) تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹائیے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے، اور مجسز

دنوی زندگی کے سس کو کوئی زخردی مطلب، مقصود نہ ہو (جس کی وجہ عدم ایمان بالآخرہ ہے جو ان لوگوں میں سے ہے) بالآخرہ سے اور یہ مفہیم ہوا ہے اور ان لوگوں کے فہم کی رسائی کی حد بس یہی دنیوی زندگی (جب ان کی بد فہمی اور بے فکری کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو ان کی قدر نہ کیجئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے اس) معتدرا بر دگر خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو دراست پر ہے (اس سے تو اس کا علم ثابت ہو) اور (اس سے قدرت ثابت ہو کہ) جو کچھ آسمانوں و زمین میں سے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، (جب وہ علم اور قدرت دونوں میں کامل ہے اور اس کے قانون اور حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں مگر وہ درہدایت پر عمل کرنے والے تو) انجام بخیر یہ ہے کہ بُرا کام کرنے والوں کو ان کے بُرے کام کے عوض میں (خاص طور کی) جزا دینے لگا اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں (خاص طور کی) جزا دے گا (اس کا مقتضایہ ہے کہ اس کے حوالہ کیجئے آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو نیکو کار محسنین ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور (ان میں) بے حیالی کی باتوں سے باز رہیں زید وہ بچتے ہیں مگر جگہ بگنے گناہ رکھتی ہیں تو جس نیکو کاری کا یہاں ذکر ہے اس میں ان سے خاص نہیں آتا، مصب مستنار کا یہ ہے کہ انہیں اَحْسَنُوا یعنی محسنین جن کی سُنَّت میں مدح کی گئی ہے اور ان کے محبوب عند اللہ ہونے کا اظہار کیا گیا ہے اس کا مصداق بننے کے لئے کبیرہ گناہوں سے بچنا و نہ ہونے سے بیکس صغائر کہ کبھی کبھی صدور اس محبوبیت کے منافی نہیں، البتہ صغیرہ گناہوں میں بھی یہ شرط ہے کہ گناہ کی عادت نہ ڈال لے اور ان پر اصرار نہ کرے، کبھی اتفاقاً طور پر ہو جائے، ورنہ اصرار اور عادت سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اور مستنار کا یہ مطلب نہیں کہ صغائر کی اجازت ہے اور کبار سے اجتناب کی شرط کا یہ مطلب ہے کہ محسنین کو ان کے نیک عمل کی اچھی جزا دینا کبار سے اجتناب پر موقوف ہے، کیونکہ مرتکب کبار بھی جو مستحق کرے گا اس کی جزا زیادہ سے گا، لقولہ تعالیٰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس یہ شرط جزا دینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کو محسن در محبوب عند اللہ کا لقب دینے کے اعتبار سے ہے جس پر عنوان اَحْسَنُوا اور امت کرتا ہے خوب سمجھو اور ادا پر جو بدکاروں کو سزا دینے کا بیان آیا اس سے گناہگاروں کو نا امید کرنے کا دہم ہو سکتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا کہ ایمان و توبہ سے ہمت ہار دیں اور محسنین کو جزائے حسنہ دینے کے وعدہ سے ان کے عجب و غرور میں مستل ہونے کا ایہم اور خطرہ تھا آگے ان دونوں ایہاموں کو رد کیا گیا ہے) بلاشبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے (گناہگاروں کو تدارک گناہ سے ہمت نہ ہارنی چاہئے، وہ اگر چاہے تو بجز کفر و شرک کے، ورنہ سیئات کو محض فضل سے معاف کر دیتا ہے تو تدارک سے کیوں معاف نہ کرے گا، اور اسی طرح محسنین کو عجب اور فخر نہ کرنا چاہئے، کیونکہ حسد میں بعض اوقات ایسے محقق نقائص مل جاتے ہیں جس کے سبب وہ قابل قبول نہیں رہتے اور عامل کو اس طرف التفات نہ ہونے سے ان کی طرف بھی نہیں ہوتی، اور جو تقاضا کو تو علم ہوتا ہے جب وہ حسنہ مقبیل نہیں تو ان کا کرنے والا محسن اور محبوب نہیں،

پھر عجب و خرد کیسا اور یہ بات کہ تمہاری کسی حالت کی خوردہ کو اطلاع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہو یہ کونسی بات نہیں ہے بلکہ ابتداء سے اس سے اس کا وقوع موزوں ہے، چنانچہ وہ تم کو یاد رکھتا ہے کہ اس کو اس وقت سے خوب جانتا ہے، جب تم کو ایسی تمہاری جہاد آدم عیہ لاسرم کو زمین کی حکمت سے یہ کیا کہ جس کے نہیں ہیں واسطہ تم بھی مٹی سے مخلوق ہوئے اور جب تم اپنی دلوں کے پیٹ میں بچے تھے اور ان دونوں جانوں میں تم کو خود اپنی کوئی نعم نہ تھی اور ہم کو علم تھا، پس اس طرح اب بھی تمہارا خود اپنے سے ناواقف ہونا اور ہم کو علم و قدرت ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، جب یہ بات ہے تو تم اپنے کو مقصد میں مت سمجھا کرو، کیونکہ تقویٰ دونوں کو ہی خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے فلاں نہیں، گو صورتہ انہما تقویٰ کے دونوں سے صدر ہوتے ہیں

معارف و مسائل

ذَٰلِكُمْ مِمَّنْ قُوِيَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَسْتَ بِذِي الْإِنْبِيَاءِ إِلَّا الْخَلِيْقَةُ الشَّيْءَانِ ذَٰلِكَ مِمَّنْ قُوِيَ

انہیں، یعنی آپ ایسے لوگوں سے ایندھن ہٹا دیجئے جو ہماری یاد سے رخ پھیریں، اور دنیاوی زندگی کے سوا ان کا کوئی مقصد نہ ہو، یہی ان کا انتہائی علم و ہنر ہے۔

قرآن کریم نے یہ ان کفار کا حال بیان کیا ہے جو آخرت و قیامت کے منکر ہیں، انہیں ہر ضروری تنبیہ

کہ انگریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہر ذہن نے آج کل ہم مسلمانوں کا یہ حال بنا دیا کہ ہمارے سب سے علوم و فنون اور علمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گرد گھومنے لگیں، معاشیات (معاملاتِ آخرت) کا بخیر کر بھی دہیان نہیں آتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتے ہیں، اور آپ کی شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں، مگر حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے رخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے، نعوذ باللہ منہ

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرُ الْأَشْيَاءِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّعَمَةَ، اس آیت میں ہدایت دہانی کی پیروی کرنے والے محسنین و نیک لوگوں کا ذکر مقدم مدح میں فرمایا کہ ان کی سیان یہ بتوئی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے عموماً اور فحش و بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص دور رہتے ہیں، اس میں ایک استثناء بلفظ لعمہ فرمایا گیا ہے جس کی تشریح آگے آتی ہے، اور جس استثناء کا وہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا کہ ان لوگوں کو جو محبت یعنی نیکو کار کا خطاب دیا گیا ہے، لعمہ میں ابتداء ان کو اس خطاب سے محروم نہیں کرتا۔

لعمہ کی تفسیر میں صحیح ہوتا، بعین سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ میں سے کو سورۃ نساء کی آیت میں سیئات سے تعبیر فرمایا ہے، یَجْتَنِبُونَ كَبِيرُ الْأَشْيَاءِ وَالْفَوَاحِشَ، لَعَمَةَ، یہ قول حضرت ابن عباسؓ والوہریرہؓ سے ابن کثیرؒ نے نقل کیا ہے، درمیان میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان سے اتفاقی طور پر کبھی سرزد ہو گیا، پھر اس سے توبہ کر لی، در توبہ کے بعد اس کے پاس نہیں گیا، یہ قول

حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ کا نام ان کے والدین نے بڑھ رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیکو کار، حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ فَلَذَٰلِكَ كُذِّبَ عَنْكَ تِلْكَ دُتْ فَرَاكَرُ سِیَامِ سے منع کیا کیونکہ اس میں اپنے نیک دوست
کو دعویٰ ہے، درندہ بدل کر زینب رکھ دیا، (رواہ مسلم فی صحیحہ، ابن کثیر)
امام احمدؒ نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک
دوسرے آدمی کی مدح و تعریف کی، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا تمہیں کسی کی مدح و ثنا کرنا سی بوتلوں الفاظ سے کرنا
کہ میرے ہم میں یہ شخص نیک متقی ہے، وَلَا أَذْنٰی عَنِ اللّٰهِ اَذْنٰی یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک بھی
وہ ایسا سی یا ک صاف ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔

اٰخِرَیَّتِ الَّذِیْ تَوٰی ۝۳۳ وَاَعْطٰی قَلِیْلًا وَّاَكْثَرٰی ۝۳۴ اَعِزَّهُ لَہِمَّ الْغَیْبِ

بعد تو اس کو جس نے غائب پھیر لیا، اور لیا کھوٹا اور سخت نکلا، کیا اس کے پاس جو غائب کی

فَرٰہِیْرِ ۝۳۵ اَمْ لَمْ یَنْبِیْ اِیْمَا فِی صُحُفِ مُوسٰی ۝۳۶ وَاَبْرَہِیْمَ الَّذِیْ

سورہ ۱ بکھرتے، کیا اس کو خبر نہیں تھی اس کی جو ہی درقوں میں موسیٰ کے اور ابراہیم کے ہیں کہ اہل قلوب

وَفِی ۝۳۷ اَلَا تَزِرُ وَازِرَۃً وَّیُزِّرُ رَاٰخِرٰی ۝۳۸ وَاَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَآ

توڑا، کہ بھٹتا نہیں کوئی ائمہ بخوار و خوار کس دوسرے کا، اور یہ کہ آدمی کو وہی شے ہے جو اس نے

سَعٰی ۝۳۹ وَاَنْ سَعٰیْکَ سَوَفَ یُجِزِی ۝۴۰ ثُمَّ یُجْزِیْہُ الْجَزَآءَ الْاَوَّلٰی ۝۴۱

کام، اور یہ کہ اس کی کمالی اس کو دکھلائی ضرور ہے، پھر اس کو بدہ بند ہے پورا

وَاَنْ اِلٰی رَبِّکَ السُّنْہٰی ۝۴۲ وَاَنْہُ هُوَ اَضْحٰکُ وَاَبْکٰی ۝۴۳ وَاَنْہُ هُوَ

اور یہ کہ تیرے ساتھ سب کا پھیلنا، اور یہ کہ وہی ہنسنا اور رولنا، اور یہ کہ وہی ہے

اَمَاتٌ وَّاَحْیَا ۝۴۴ وَاَنْہُ خَلَقَ الزَّوْجِیْنَ الذَّکَرِ وَالْاُنْثٰی ۝۴۵

مات اور حیات، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑے نر اور مادہ، ایک اور

رُطْفَہٖ اِذَا تُنْثِی ۝۴۶ وَاَنْ عَلَیْہِ النَّشَاۃُ الْاٰخِرٰی ۝۴۷ وَاَنْہُ هُوَ اَغْنٰی وَاَنْہُ

سے تپ چمکانی ہے، اور یہ کہ اس کے ذمہ ہی دوسری دفعہ اٹھانا، اور یہ کہ اسے دولت دوا

اَفْتٰی ۝۴۸ وَاَنْہُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرِی ۝۴۹ وَاَنْہُ اَهْلَکَ عَادًا الْاَوَّلٰی ۝۵۰

جزانہ اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا، اور یہ کہ اس سے غارت کیا عادی پہلے کو،

وَتَمُودَا فَرَّ ابْنَتِي ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِذْ أَسْلَمُوا نَافِلًا ۝

و تمود کہ جس کو باقی نہ چھوڑا، اور نوح کی قوم کو پہلے ان سے وہ تو بھی اور بھی ظلم اور

اُطغٰی ۝ وَالْمُؤْتَفِفَةَ ۝ فَخَشَّهَا مَا غَشَّى ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ

سریہ در اُٹھتی تھی کہ دیا، پھر پڑ اس پر جو کچھ کہ آہڑا، اب تو کہ کیا نعمتیں پہنچ

تَتَمَارَى ۝ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى ۝ أَرَأَيْتِ الْآلِافَةَ ۝

کی ہمت سے لگا، یہ ایک ڈر سنائے والا اور پہلے ڈر سنائے والوں میں کا، آہینچی آنے والی

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝

کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوائے کھل کر دکھائے والا، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے

وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ ۝ فَاسْجُدْ وَاعْبُدْ ۝

اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم بھولے ہو، سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی

۵۴

شان نزول | در مشور میں برداشت ابن جریر یہ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام لے آیا تھا، اس کے کسی

رشتہ نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں

وہ بولے کہ تو مجھے کچھ دیدے تو میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر پر رکھ لوں گا، تو عذاب سے بچ جائے گا، چنانچہ اس نے

کچھ دیدیا، اس نے در مانگا تو کچھ کشاکشی کے بعد کچھ اور بھی دیدیا، اور بقیہ کی دستاویز مع گوہوں کے کھڑی

روح آمدنی میں اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، جس کا اسلام کی طرف میلان ہو گیا تھا، اس کے دوست

نے ملامت کی، اور عذاب کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔

خلاصہ تفسیر

آپ نے نیکیوں کی صفات تو سن لیں، تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے (دین حق سے)

روگردنی کی، یعنی اسلام سے ہٹ گیا، اور بھول کر دیا اور (پھر) بن کر دیا (یعنی جس شخص سے مال دینے

کا وعدہ اپنے مطلب کے واسطے کیا تھا، وہ بھی پورا نہ دیا، اور اسی سے مفہوم ہوا کہ ایسا شخص دوسروں کی

نفع رسانی کے لئے کیا خرچ کرے گا جب اپنے ہی مطلب کے لئے پور خرچ نہ کر سکا، جس کا حاصل اس کا نہیں

ہوتا ہے) کیا اس شخص کے پاس (کسی نیچے ذریعہ سے) علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے (جس کے ذریعہ سے

معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص میری طرف سے میرے گنہوں کا عذاب اپنے سر لے کر مجھے عذاب سے بچا دے گا)

کتاب میں کون سے مضمون کی خبر نہیں ہو چکی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابوں میں ہے۔ اور یہ کہ اس میں
در تفسیر سورہ صی موصیٰ علیہ السلام کے یہ دس صحیفے علیہ وہ تورات کے ہیں اور یہ کہ تفسیر سورہ صی کے
صحیفوں میں ہے و سیاقی فی سورۃ الاعی (جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی اور وہ مضمون یہ ہے کہ
کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر (بے طور سے) نہیں لے سکتا کہ گناہ کرنے والا ہر کسی کو جانیے کہ یہ اپنے
اپنے بھائی کے لیے اس راگنہ بہ شخص اپنے سر رکھ لے گا) اور یہ مضمون ہے کہ انسان کو ایمان کے باعث بہ
صرف اپنی ہی کمائی سے گی (یعنی کسی دوسٹر کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا) پس اگر اس میں دست کرنے دست
تھیں کے پاس بہن ہوتا تب بھی اس شخص کے کام نہ آئے گا چاہے کہ وہ کہی ایمان نہ دے اور یہ مضمون
ہے کہ انسان کی سچی بہت جلد دیکھی جائے گی پھر اس کو دریا بہ دیا جائے گا یا جو اس کے یہ شخص اپنی
صلح کی سچی سے کیسے غافل ہو گیا) اور یہ (مضمون ہے) کہ سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچے گی
(پھر وہ شخص کیسے نڈر ہو گیا) اور یہ (مضمون ہے) کہ دسی ہنسنا اور رہتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور
جرتا ہے اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نرا اور وہ کو نسل سے بناتا ہے جب (وہ رحمہ میں) ڈال جاتا ہے یعنی
مالک تو مصلحتات کا خدا ہی ہے اور دوسرے نہیں پھر وہ شخص کیسے سمجھ گیا کہ قیامت کے روز یہ تصرف کہ محمد کو
عذاب سے بچلے کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو جائے گا) اور یہ (مضمون ہے) کہ دوبارہ پسند کرنا (حسب
اس کے ذمہ ہے) یعنی ایسا ضروری ہونے والا ہے جیسے کسی کے ذمہ ہو تو اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ یہ بھی
نہ ہونا چاہئے کہ قیامت نہ آئے گی) اور یہ (مضمون ہے) کہ وہی غنی کرتا ہے یعنی سرمایہ دیتا ہے) اور سرمایہ
(دے کر محفوظ اور) باقی رکھتا ہے اور یہ کہ وہی مالک ہر ستورہ شعری کا بھی (جس کی عبادت بہ بیت میں
بعض لوگ کرتے تھے) یعنی ان تصرفات و اشیاء کا مالک بھی وہی ہے جیسے پہلے تصرفات کا مالک وہی رہا
اور اوپر کے تصرفات خود انسان کے وجود میں ہیں اور بعد کے تصرفات انسان میں ہیں اور یہ کہ
مال اور ستورہ دونوں خراج ہیں اور شاید ان دو کے ذکر میں اشارہ ہو کہ جس کو تم ایمان دگوار سمجھتے ہو اس کے
رب بھی تم ہی میں پھر دوسرے کو قیامت میں اس شخص کے گمان کے موافق کیا تصرف ہو چکا ہے اور
یہ (مضمون ہے) کہ اس نے قدیم قوم عاد کو (اس کے کفر کی وجہ سے) ہرک کیا اور بنو کو بھی کہ ان میں سے
کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح (علیہ السلام) کو ہرک کیا) بیشک وہ سب سے بڑھ کر
وہ شرمیتے (کہ سارے دوسو برس کی دعوت میں بھی راہ نہ آئے) اور قوم لوط (علیہ السلام) کی اپنی
ہوئی بستیوں کو بھی بھینک مارا تھا پھر ان بستیوں کو گمہ لیا جس چیز نے کہ گمہ لیا یعنی وہ پہلے سے تھوڑا
تردع ہوئے پس یہ شخص اگر ن قصوں میں غور کرے تو عذاب کفر سے ڈرتا اور بے فکر نہ ہوتا آگے نہ سب
مضامین پر تفریع فرماتے ہیں کہ اے انسان جب ایسے ایسے مضامین سے تھوڑا گاہ کیا جاتا ہے جو ہر
ہونے کے ہر مضمون بچے خود ایک نعمت ربانی ہے) سو تو اپنے رب کی کون کونسی نعمت میں شک

مذہبوں اس کا بدلہ نہیں دیتے ہیں اور وہ سب بہت بزدل دینے والے ہیں انسان غور کرے تو قرآن مجید ارشاد صرف مال و رپیہ کے مود میں نہیں بلکہ ہر قوت و توانائی جو وہ دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں اس کا بدلہ مانجمل پیدا کرتے رہتے ہیں اور نہ انسان کے بدن کا ایک ایک عضو گریہ و دکا بھی بنا ہوتا تو ساٹھ ستہ سال کام لینے سے کبھی کا گیس گیساکر ہوا پر ہوتا جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعضا میں جو پختہ شدت سے تھیں ہر جہت سے خود راہنمائی کی طرح اس کا بدلہ اندر سے پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح مال کا بھی بدلہ یہی ہے کہ انسان خرچ کرتا رہتا ہے اس کا بدلہ آتا رہتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو فرمایا: **أَلْفَتْحٌ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَخْشَى** **مَنْ يَدِي الشَّعْرَتَيْنِ الْأُولَىٰ** "یعنی بدن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کا خسر نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا، ر میں کثیر۔

أَمْ كَلِمَةٍ يُسْبِغُ بِهَا فِي صُحُفٍ مُّوَسَّوِيٍّ وَابْنِ هَيْمٍ الَّذِي وَفَّى، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت **وَفَّى** بیان فرمائی گئی، **وَفَّى** کے معنی کسی وعدے یا معاہدے کو پورا کر دینے کے آتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت ایفائے عہد کی اطاعت کریں گے اور اس کا پیغام مخلوق کو پہنچا دیں گے، انھوں نے اس عہد کو سرچشمیت سے پورا کر دکھایا جس میں ان کو بہت سخت آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا، **وَفَّى** کی یہی تفسیر ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کی ہے۔

جن روایات حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص خاص اعمال کو لفظ **وَفَّى** کا سبب بتایا گیا ہے وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ اصل و ذریعہ عہد نامہ ہے تمام احکام، باتیہ کی تعمیل و اطاعت جس کی ایسے اعمال بھی داخل ہیں، و فراموش رسالت و نبوت کے ذریعہ عام خلق اللہ کی اصلاح بھی، انھیں اعمال میں یہ عمل بھی میں جن کا ذکر ان روایات حدیث میں ہے۔

مذاہب ابن ابی حاتم نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی **(وَإِنْزِهِمْ أَلَّذِي وَفَّى)** اور پھر ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ **وَفَّى** کا مطلب کیا ہے؟ ابوامامہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ۔

وَفَّى عَمَلٍ يَوْمَئِذٍ بِأَرْبَعٍ ذَكَرَ بِي فِي "یعنی انھوں نے ایسے دن کے عمل کی تکمیل اس

أَوَّلِي النَّهَارِ (ابن کثیر) طرح کر دی کہ شروع دن میں چار رکعت نماز

(ابن کثیر) (اشراق کی) پڑھ لیں

اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ترمذی نے حضرت ابوذرؓ سے روایت کی ہے کہ

نوح و ہمارا اختلاف مکتب جائے (منہجی) اس صورت میں اس پر عذاب خود اس کے اپنے عمل کا ہو۔ دوسروں کے عمل کا نہیں۔

دوسرا حکم ہے (وَأَنْ تَبْنَیْ لِلْإِنْسَانِ) اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح کوئی دوسرے کا اپنے سر نہیں لے سکتا، اسی طرح کسی کو یہ بھی حق نہیں کہ کسی دوسرے کے عمل کے بدلے خود عمل کر لے اور وہ عمل سے سبکدوش ہو جائے، مثلاً ایک شخص دوسرے کی طرف سے نماز فرض ادا کرے یا دوسرے کی رات سے فرض روزہ رکھ دے دوسرا اپنے فرض نماز روزے سے سبکدوش ہو جائے یہ کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے ایمان قبول کر لے اور اس سے اس کو مؤمن قرار دیا جائے۔

آیت مذکورہ کی اس تفسیر پر کوئی فقہی اشکال در شبہاء مد نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ شبہ حج اور زکوٰۃ کے مسئلہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت شرعاً ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج بذل کر سکتا ہے یا دوسرے کی زکوٰۃ اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے مگر غور کیا جائے تو یہ اشکال اس لئے صحیح نہیں کہ کسی کو اپنی جگہ بدل کے لئے بھیج دینا اور اس کے مصارف خود ادا کرنا، یا کسی شخص کو اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے بھیج دینا بھی در حقیقت کسی شخص کے اپنے عمل اور سعی کا ثمر ہے، اس لئے بیش لب انسان اللہ سبحی کے منافی نہیں۔

بہالِ ثواب کا مسئلہ جبکہ دوسرے یہ معلوم ہو چکا کہ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرض نماز روزہ و زکوٰۃ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نفعی عمل کا کوئی ذمہ دار ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے، ایک شخص کی دعا اور صدقہ کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا ضروری شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ ابن کثیر

صحت اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دوسرے کو بخشا دینا چاہا جاسکتا ہے یا نہیں، امام شافعیؒ اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر اس سے استدلال فرماتے ہیں، جمہور ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس طرح دعا اور صدقہ کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن اور نفعی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جاسکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا، قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ مؤمن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے، تفسیر منہجی میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایسا ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔

ادب صحیح موسیٰ دایراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا، اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہ پکڑا جائیگا، دوسرا یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اسی کے اپنے عمل سے ہوگی، دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہ کرے گا۔

یہ دونوں حکم اگرچہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے مگر حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی خصوصیت شایر اس بنا پر کہ ان کے زمانہ میں یہ جہلانہ رسم جاری ہو گئی تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو بھڑائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا تھا ان دونوں بزرگوں کی تدبیروں نے اس رسم جہالت کو مٹایا تھا۔

وَ اَنْ تَعْبُدُوْا سُوْرَتٌ مِّمَّیْ یعنی صرف ہر شخص کی ظاہری سعی کا فی نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سعی کی اصل حقیقت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ خدا میں کے ساتھ ساتھ خدا کے لئے کی ہے یہ دوسری اغراض و نیوے میں شامل ہیں، خدا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَا اَلَا عَمَلٌ بِالْاِیْمَانِ، یعنی صرف صورت عمل کافی نہیں، عمل میں نیت خدا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تعمیل حکم کی ہونا ضروری ہے۔

وَ اَنْ اِلٰی رَبِّکَ الْمُنْتَهٰی، مراد یہ ہے کہ آخر کار سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اعمال کا حساب دینا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے اس جہد کا یہ مقصد قرار دیا ہے کہ انسان غور و فکر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذات و صفات کی حقیقت کسی غور و فکر سے حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ اس میں غور و فکر کی اجازت، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا، اس کو علم الہی کے سیردگرزدہ بنانا ہے اس کا نہیں۔

وَ اِنَّکُمْ لَفِیْ شَاکٍ وَّ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ، یعنی نوع انسان میں خوشی اور غم اور اس کے نتیجہ میں ہنسنا اور رونے کا سلسلہ ہر شخص دیکھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اس کے ظاہری طور پر پیش آنے والے اسباب کی طرف منسوب کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے، یہاں غور و فکر کی جگہ ہے، ہماری فطرت جو دیکھے گا کہ کسی کی خوشی یا غم اور ہنسنا یا رونا خود اس کے یا کسی دوسرے کے قصہ میں نہیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے وہی اسباب میں تاثیر دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو رونے والوں کو یک لمحہ میں ہنسا دیتا ہے، اور ہنسنے والوں کو ایک منٹ میں رونا دیتا ہے، و لنعم ما قیل ۵

بہوش گاہی چہ سخن گفتہ کہ خندان ست و باغند میب یہ فہم بردہ کہ نالوں ست
وَ اِنَّکُمْ لَفِیْ شَاکٍ وَّ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ، غنائے معنی، اندازی کے معروض ہیں، اغراض کے معنی، دوسرے کو ہمدرد بنادینا، اور آفتی، قیدی سے مستقر ہے، جس کے معنی محفوظ اور ریز و سرمایہ کے ہیں، مراد آیت کی یہ توجہ اللہ تعالیٰ سے ہو گئی کہ مادی اور غنی بنانا ہے وہی جس کو چاہے اتنا سرمہ یہ دیتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھے سکے،

وَ اِنَّکُمْ لَفِیْ شَاکٍ وَّ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ، شاعر نے بحسب شہین، ایک ستارے کا نام ہے جو جو زار کے چچے ہے، عرب کی بعض اقوام اس ستارے کی پرستش کرتی تھیں، اس لئے خصوصیت سے اس کا نام لے کر بتلایا کہ اس ستارے کا مالک اور پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگرچہ وہ ستارے ہی ستاروں آسمانوں زمینوں کا خالق و مالک اور

پردردگار ہے۔

[illegible]

وَالْمَوْ بِقِلَّةِ أَهْلِي، مَوْتِہ کے لغوی معنی مؤنث کے ہیں، یہ چند بستیاں، در شہر متنس تھے۔
- حضرت لوط علیہ السلام کی طرف مبعوث ہوئے، ان سرکاری ور بے حیاتی کے اعمال کی بنا پر ان کی بستی
جبرئیل امین نے اُٹا دی۔

فَقَتَّهَامَ غَشَّيَا، یعنی ڈھانپ لیاں بستیوں کو جس تیرے ڈھانپ لیاں، مرد وہ چھوڑاؤ جو بستیوں
لئے کھڑے رکھا گیا، یہاں تک صحیفہ موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام کے حوالے سے جو تصویرت بیان
کرنی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔

فَبَايَ الْاَبْرَارِ بَلَّغْتُ مَنْهَرِي، تہری کے معنی جھگڑا اور منہ پھٹ کرنا ہے حضرت ابن عباسؓ
نے فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور نصیحت دوسو و اربعہ علیہ السلام میں آئی ہوگی یا
رہائی میں کوئی ذرہ بھی غفلت و غفلت نہ کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کی وحی و نصیحت کے
حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور قوم مسلمانہ کی بدست و عذاب کے واقعات سن کر
مخافت سے باز آئے گا ایسا موقع ملتا ہے جو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی
کس کس نعمت میں جھگڑا اور خلاف کرتے رہو گے۔

ہذا امیر یومین الشہداء والاولیٰ، اندکاشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذن کی طرف سے کہ یہ بھی
 عظیم رسولوں اور کھیل کتبوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں جو انہیں استغفر اور توبہ
 دینے کی فوری ہدایت لے کر آئے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے مذہب سے ڈر لے رہے ہیں۔

اَزِمَتِ اٰخِرَتِهٖ لَيْسَ لَكَ مِنْ دُوْنِ مَدِيْنَةٍ مَّكِيَّةٌ ۚ اِنَّكَ بِعَيْنِنَا ۚ اِنْ تَتَّبِعْ اٰمِرًا مِّنْ دُوْنِ اٰمِرِنَا ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۰۰

آنے والی ہدایت میں آپ کو اپنی ہی، جس کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، ارادہ سے قیامت ہے اس کی قریب آئی، نئی پوری دنیا کو اللہ کے اختیار سے ہے کہ اُسے چھوڑے اس کے۔ اگلے آخر میں قیامت کے قریب ہے۔

آفیسر ہذا انحریت تعجبیوں و غضبکوں و لائیکوں، ہذا انحریت سے مدد قرآن کریم پر

انحریت کے یہ میں کہ شرآ کریم جیسا کلام اسی جو غور ایک معجزہ ہے تمھارے سامنے آچکا ہے اس پر بھی تم

تعب کرنے اور بے کسب ہونے کے بہتے ہو، اور اپنی مصیبت یا غم میں کوتاہی پر روتے نہیں۔

وَأَنْتُمْ مُنْجِدُونَ سمود کے لغوی معنی غفلت و بے فکری کے ہیں، سَامِدُونَ بمعنی نالوں ہے اور

ایک معنی سمودے کرنے، بنانے کے بھی ہے۔ یہاں وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں (کما فسرہ بہ بعض الائمہ)

وَسَجَّجْنَا وَآيَاتِهِ وَأَعْمَدُونا، یعنی پھلّیاات جو غور کرنے والے انسان کو عبرت و موعظت کا سبق دیتی ہیں

اس کو یقین دلاتی ہیں کہ تم سب اللہ کے سامنے خشوع و تواضع کے ساتھ ٹھکڑا اور سجدہ کرو اور صرف اسی کی

عبادت کرو۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سورۃ نجمہ کی اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ سب مہمانوں و مشرکوں نے اور تمام جن و انس نے سجدہ کیا، اور بخاری و مسند میں

دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجمہ کی تلاوت

فرمائی، اور اس میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے ساتھ سب حاضرین مجلس، مومنین و مشرکین نے سجدہ کیا

بجز ایک قریشی بوڑھے کے جس نے زمین سے یک مٹھی خاک اٹھا کر پیشانی سے لگائی، اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے،

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول پڑا ہوا دیکھا ہے، اس میں اشارہ

اس طرف ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مسلمانوں کو تو سجدہ کرنا تھا ہی، جو مشرکین

اُس وقت حاضر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غالب کر دی کہ سب سجدہ کرنے پر مجبور نہ ہو گئے، گو اُس

وقت ان کا سجدہ وجہ کفر کے کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی پناہ ایک اثر یہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام

و ایمان کی توفیق ہو گئی، صرف ایک آدمی کفر پر مرا جس نے سجدہ سے گریز کیا تھا۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں جو حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے یہ مذکور ہے کہ انھوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجمہ پوری پڑھی، مگر آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ

واجب یا لازم نہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ اس وقت با وضو نہ ہوں، یا کوئی دوسرا سجدہ کرنے

سے مانع ہو، ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب

تَمَّتْ

سُورَةُ النَّجْمِ بِعَوْنِهِ وَحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

تَبْلُغَةُ الْجُمُعَةِ لِعُرَّةِ الرَّبِّيعِ الدِّينِيِّ سَلَّمَ

فِي اسْبِيعٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَتَرِ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

سُورَةُ الْقَدْرِ

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَحَى خَمْسُونَ وَخَمْسُونَ آيَةً وَثَمَنُ رُكُوعٍ مِائَتٍ

سورۃ قمر کا ہر نازل ہوئی اور اس کی سیس آیتیں ہیں اور تیس رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمہ ور ہے

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ① وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا

پس آگے قیامت اور پھٹ گئی چاند اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو مل جائیں اور

يَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ② وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُنْ أَمْرٌ مُّسْتَقَرٌّ ③

کہیں یہ جودوری پھلے سے جدا آتا اور جھٹلے اور چلے اپنی خواہش پر اور سو گھٹیا لکھا ہوا وقت پر

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِىهِ مُرْدَجَرٌ ④ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ

اور یہ بچے میں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے پوری عقل کی بات ہی پھیریں ہیں کہ نہیں کرتے

النُّذُرُ ⑤ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ ⑥ خَشَعًا

ڈر سنانے والے اور تو مٹ ان کی طرف سے جس نے کہا کہ ایک ناکو ریز کی طرف

أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑦

جھمکے نکل پڑیں قبروں سے جیسے ٹڈی پھیل رہی

مُشْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا آيَوْمُ عَسِيرٍ ⑧

دڑتے جائیں اس کے نکلنے والے کے پاس کہتے جاہل منکر یہ دن مشکل آیا

خلاصہ تفسیر

ان کفار کے لئے زجر یعنی غلطی پر مستنبہ کرنے والا اور اعلیٰ درجہ کا متحقق ہے چنانچہ، قیامت نزدیک
 ہوئی جس میں تکذیب پر بڑی مصیبت آوے گی، اور اس اخبارِ قریب ساست کو مصداق کہی واقع ہو گیا چنانچہ
 یہ اندیشہ ہو گیا اور اس سے قریب قیامت کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ شیعہ قرآن مجید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم جس سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے ورنہ کفار قور صادق ہے اس سے ضروری ہے کہ قیامت کے قریب
 آئے کی خبر جو آپ سے دی تہ وہ بھی صادق ہے اس سے تحقیق زجر کا متعین ہو گیا، اور (اس کا مقتضی یہ تھا کہ لوگوں
 اس سے منہ حرام نہ کر دیتے لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو مان دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ یہ جو درست ہوا بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ کذب یہ س کے باطل ہونے سے کہ باطل کا اثر دیر تک قائم رہتا ہے،
 جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُبْرِئِ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيشُ، مطلب یہ کہ قریب قیامت سے نصیحت حاصل
 کرنا تو نبوتِ محمدیہ کے عقیدہ پر موقوف ہے، یہ لوگ خود اس کی دلیل ہی کی نظر اس سے نہیں دیکھتے اور اس
 کو باطل سمجھتے ہیں تو پھر اس سے گھر پر کیا اثر ہوتا، اور (اس اعراض اور بطلان دعویٰ مجیدہ میں خود ان لوگوں نے
 رہ بطل پر مصر ہو کر حق کو جھٹلایا اور ایسی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی یعنی ان کو اعراض کی دلیل کی وجہ سے
 نہیں سے مکہ سبب اس اعراض کا ہوائے نفسانی کا اتباع اور زور دے غدا تکذیب حق ہے، اور یہ تو ہوتا
 کو جو دو کہتے ہیں جس کا اثر بعد اس ہو جایا کرتا ہے سو قاعدہ ہے کہ ہر بات کو (بعد چند سے) اپنی اصل حالت پر
 اگر برقرار رہتا ہے یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اسباب و آثار سے عام طور پر متعین ہو جاتا ہے،
 مقصد یہ کہ جو واقع میں تو فی الحال بھی حق متعین و واضح ہے مگر کم فہموں کی سمجھ میں اگر اب نہیں آتا تو
 بعد چند سے تو ان کو بھی ظاہر ہو سکتا ہے بشرطیکہ غور سے کام لیں تو چند روز کے بعد تم کو معلوم ہو جاوے گا
 کہ یہ سحر ذنی ہے یا حق باقی ہے، اور اس زجر مذکور کے علاوہ ان لوگوں کے پاس (تو ائمہ ماضیہ کی بھی)
 خبریں تھیں کہ یہ سحر ذنی ہے یا حق باقی ہے، عجمت یعنی اعلیٰ درجہ کی دانشمندی حاصل ہو سکتی ہے سو ان کی
 یکذبت سے کہ خوف در نے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتیں (اور جب یہ حال ہے تو آپ ان
 کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے جب وہ وقت قیامت اور عذاب کا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آج وہ گناہ
 خود معصوم ہو جاوے گا، اس روز کا بیان ہے، یعنی جس روز ایک ہلانے والا فرشتہ (ان کو) ایک ناگوار
 چیز کی طرف بدوے گا ان کی آنکھیں رمانے ذلت و ذلیلیت کے، جھکی ہوئی ہوں گی (اور) قبول سے اس طرح
 نکسے سے ہوں گے جیسے مدی پھیل جاتی ہے، (اور پھر نکس کر) ہلانے والے کی طرف یعنی موقف حساب کی طرف
 جہاں جمع ہونے کے لئے بلانے والے نے پکارا ہے، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے (اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر)
 کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔

معارف و مسائل

پچھلی سورت (النجم) زَيْفَاتُ لَا رَيْفَ اَعْوَدُ ختم ہوئی ہے جس میں قیامت کے قریب آپ نے کہا کہ ہے یہ سورت کو شروع نہ نہیں سے کیا گیا ہے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ اَكْغَمَ قَرَبِ قِيَامَتِ كِ اِيك ديس قَحْبَنِيہ النفاق قمر کو ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ علماء قیامت ہر کی بڑی تفہیم ہے ان میں سے ایک بڑی علامت ہے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بدشت و نبوت ہر جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ارادے کہ یہ آنا و قیامت میں طرح ملے ہونے میں جیت ہاتھ کی ڈوانگلیاں، و رہی چند روایات حدیث میں آپ کو قیامت کے قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے اسی علت ایک بڑی عدم قیامت کی یہ کہی ہے کہ آپ کے ہونے کے درمیان کے درمیان ہو رانگ ایک ہو جاویں گے پھر بہم جڑ دیں گے نیز معجزہ شوق القہر اس یثیت سے قیامت کی علامت ہے کہ جس طرح اُس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہند کی ہند سے ہو گئے قیامت میں اسی سیسہ دوں اور ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی امر مستبعد نہیں۔

مَجْرِدُ شَيْخِ الْقُرَى

معجزہ شق القمر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت و رسالت کے لئے کوئی نئی معجزہ کی طلب کی، حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لئے یہ شقِ قمر کی علامت فرمادیا، اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے وَاسْتَقْبَلَكُمُ اللَّهُ فِي بَيْتِهِ الْمَقْدِسِ اور احادیث صحیحہ جیسی بہ کرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں جس میں حضرت عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس عجب سے انس بن مالک و غیرہ شام میں، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود و زید بن اسلم نے، قتب میں مقبوض ہوئے اور معجزہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں انا اطمعنا انہی انہی واقعہ شقِ قمر کی روایت کو مؤثر قرار دیا ہے، اس لئے اس معجزہ نبوی کی وقوعِ قطعی و ازل سے ثابت ہے۔

واقعہ کا خبر سہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام مہدی میں نشہ رکتے تھے، تو کہیں
مکہ نے آیت سے نبوت کی نشانی طلب کی، یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا تھا، حق تعالیٰ نے یہ کھلم کھلا معجزہ دکھا دیا
کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف جدا ہو گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان
میں مہیاڑ چال نظر آنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، در نہایت رات وہ مہیاڑ
سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے، اس کلمے سے یہ
کا بخیر تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سحر سے
یہ جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا ارتداد کر رہا تھا، یہ کہتے تھے، یہ جادو

طیالسی کی روایت حضرت عبد اللہ بن مسعود سے ہے کہ بعد میں تمام طاقت سے آنے والے مسافر سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب ایسا ہی جانے کے دو گڑھے دیکھنے کو، عترت کیا۔

اس روایت میں ہے کہ جب وہ شق القمر مکرمہ میں درود تہ پیش آیا مگر روایت صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کہ ثبوت ملتا ہے یہی القرآن اس مکرہ سے متعلق ہے۔ روایات حدیث یہ ہیں کہ وہ نفسیہ جن کثرت کی گئی ہیں صحیح بنی میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ

رَأَى أَهْلَ مَكَّةَ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شَقِيْنِ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً

یعنی اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لئے کوئی نشانی (حجرہ) دکھلاؤ تو اللہ تعالیٰ ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، یہاں تک انھوں نے جبل حراء کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔

۱۲) صحیح بخاری و مسند احمد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے:

إِشْتَقَّ الْقَمَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقِيْنِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند شق ہوا اور دو ٹکڑے ہو گئے جس کو سب صاف طور سے دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ گواہی دو۔

اور ابن جریر نے بھی اسی سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ شہنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کے بعد فرمایا کہ میں نے شق القمر دیکھا ہے اور میں نے شق القمر دیکھا ہے۔

ہم منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑہ یہاں کے صحیحہ چلا گیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو، گواہی دو۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی روایت سے ابو داؤد و طیاسی نے اور بیہقی نے یہ بھی نقل کیا ہے:

إِشْتَقَّ الْقَمَرَ بِمَكَّةَ حَتَّى صَادَ فِي قَتَبَيْنِ فَقَالَ كُنَّا ذُرِّيَّةَ أَهْلِ مَكَّةَ هَذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ رَبُّنَا آيَةُ كَبْشَةٍ أَنْظُرُوا السُّفَارَ فَإِنْ كَانُوا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ وَلَنْ كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ فَسُئِلَ السُّفَارُ قَالَ وَ قَدْ مَوَّاهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَقَالُوا رَأَيْنَاهُ

”مکہ مکرمہ (کے قیام کے زمانہ) میں چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا، کفار قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے ابن ابی کبشہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم پر جادو کر دیا ہے، اس لئے تم انتظار کرو، باہر سے آنے والے مسافروں کا، اگر انھوں نے بھی یہ دو ٹکڑے چاند کے دیکھے ہیں تو انھوں نے سچ کہا ہے اور اگر باہر کے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا تو پھر یہ بیشک جادو ہی ہوگا، پھر باہر سے

آنے والے مسافروں سے تحقیق کی جو ہر طرف سے آئے تھے سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے سچ - دیکھا۔

ٹکڑے دیئے ہیں۔“

شقِ اقرار کے واقعہ پر | اس پر ایک شبہ تو یونانی فلسفہ کے اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے کہ آدمی
کچھ شبہات اور جواب | اور سیارات میں فرق و استقامت (یعنی شق ہونا اور مجرمانہ ممکن نہیں، اگر یہ محسوس ان کا دور
ہے جس پر جتنے دلائل پیش کئے گئے ہیں وہ سب بچر اور بے بنیاد ہیں، ان کا خود بخود ممکن ہونا ممکن نہیں اس لئے بہت
واضح کر دیا ہے، اور آج تک کسی عقلی دلیل سے شقِ قمر کا منور نہ ممکن ہونا ثابت نہیں ہو سکا ہے بلکہ وقت
عوام ہر مستبعد چیز کو ناممکن کہنے لگتے ہیں، اگر یہ ظاہر ہے کہ معجزہ تو نام ہی اس فعل کا ہے جو عوام و ملت کے خلاف
اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج حیرت انگیز و مستبعد ہو، ورنہ معمولی کام جو ہر وقت ہو سکے اسے کون معجزہ
کہے گا؟

دوسرا میاں شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو یوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے اس وقت بہت سے مکانک میں تو دن ہو گا وہاں اس واقعہ کے نمایاں درخشاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اور بعض مکانک میں نصف شب اور آخر شب میں ہو گا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے، درجائے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے، زمین پر پھیلے ہوئی چاندنی میں اس کے دو ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ہر کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ ہوتی، پھر یہ تھوڑی دیر کا قصہ تھا، روزمرہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی مکانک میں چاند گھٹن ہوتا ہے، اور آجکل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں اس کے باوجود سزاوارتوں رکھوں آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو کیا اس کی یہ دیں بنائی جا سکتی ہے کہ یہ چاند گھٹن ہوا ہی نہیں، اس لئے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعہ کی تذکرہ یہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور دستاویز تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ سن ۱۸۰۱ء میں ہمارا جہ مالیمبار نے یہ واقعہ چشم خود دیکھا، اور اپنے روزنامہ میں لکھوایا، درہمسی واقعہ ان کے اسناد ہونے کا سبب بنا، اور ادھر ادھر ادھیلی اور بیہقی کی روایات سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ نے بھی باہر کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی اور مختلف اطراف کے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے کی تصدیق کی تھی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَأَنْ تَقُولُوا لَيْتَ يُعْرَضَ عَلَيْنَا سِحْرٌ مُّشْتَبِهٌ، مستتر کے مشہور معنی ہو کر سی اور دوسری بھی
معروف ہیں، وہ دیر تک اور دیکھ رہے تھے کہ ہیں، مگر عربی زبان میں یہ لفظ غرض اور مقصد کہہ کر گزر رہے
اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، غمہ تفسیر میں تہ مجاہد اور قتادہ نے اس جگہ بھی معنی بیان کئے ہیں
اس پر مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں جیلا کرتا خود سی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا

کہ کہ یہ دونوں میں دراصل نفس اس قوم پر ہوا وہی برا کفار ہیں کیا تین ملکوں سے ایک یہودہ نفس کہی نہ رہا
یعنی نوح علیہ السلام کو ان کی طرف سے (دھمکی دینی گئی) جس کا ذکر سورۃ قصص میں مذکور ہے
یٰ نُوْحُ اَسْرِ ثَمْسًا ۚ فَاَوْحٰی اِلَیْهِ اَنْ یُّخْرِجَ اِلَیْہِمْ سَاۡبِقَ الْمَوْتِ ۚ فَاَوْحٰی اِلَیْہِمْ سَاۡبِقَ الْمَوْتِ ۚ
ان لوگوں کا مقتدہ ہیں کہ سکنا (سوا تب ان سے) انتقام لے لیجئے۔ یعنی ان کو ملک کر دیجئے۔ کفارہ قتلنے
رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِ شَیْءًا ۚ اِنَّہُمْ یَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا ۙ
مکمل دیتے اور زمین سے پیشے جاری کر دے پھر آسمان اور زمین میں جہاں اس کام کے دیوانے کے لئے لگیا
جو رعبا ہی میں، تجویز یہ چکا تھا مرد اس عام سے بلا کت ہے کفار کی، یعنی دونوں میں کر لوفان ہوا ہے
سب ذوق ہو گئے اور ہم نے نوح علیہ السلام کو رعبان سے محفوظ رکھنے کے لئے (مختص) و رعبان والی اثر
یہ جو کہ ہماری نگرانی میں پانی کی سطح پر (پانی کی سطح پر) مردان تھی مع مومنین کے، سوا کیا یہ سب کیو، اس شمس کا بدلہ لینے کے
کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی اور ادا نوح علیہ السلام ہیں و چونکہ رسول و راشد تعالیٰ سے حقوق ہیں
تکلیف ہے، اس میں کفارہ بھی آگیا، پس یہ مشہور ہے کہ یہ غرق کفارہ اللہ کے سبب نہ ہو تھا، اور ہم نے اس
واقعہ کو بدلت کے واسطے (حکایات اور تذکروں میں) رہنے دیا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے (مقتصد
اس سے ترغیب ہے تذکر کی) پھر (دیکھو) میرا عذاب اور میرا کیس ہوا (یعنی جس چیز سے ڈرنا واقع ہوا تھا
وہ ایسا پورا ہو کر ہا تو اس ڈرنا کے حاصل بھی عذاب ہی ہو گیا، غرض مذہب آتی کے در عنوان ہو گئے، ایک
خود مذہب اور دوسرے وعدہ آتی کا پورا ہونا، اور ہم نے قرآن کو جو کہ مشتمل ہے ایسے قصص مذکورہ پر
نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا (سب کے لئے عموماً بوجہ واضح ہونے پر ان کے اور عرب کے لئے
خصوصاً بوجہ عربی زبان کے) سو کیا (اس قرآن میں ایسے نصیحت کے دیکھ کر) کوئی نصیحت حاصل کر لیا
ہے (یعنی کفارہ کو بالخصوص ان قصص سے ڈر جانا چاہئے)۔

معارف و مسائل

مَجْنُوْنٌ وَّ اَذُوْہُ جَزَہ، اذوہ جہ کے لفظی معنی ہیں ڈانٹ دیا گیا رہا کا عصب لغزائی کو اذوہ
اس لئے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون بھی کہا اور ان کو ڈانٹ دیا
تبلیغ رسالت سے روکنا بھی چاہا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو
دھمکی دی کہ اگر آپ اپنی تبلیغ و دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار کر کے مار دیں گے۔
جب بن محمد نے نبی ہونے سے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح
کو کہیں پاتے تو بعض وقت ان کا گھونٹ دیتے تھے یہاں تک کہ وہ بیوقوف ہو جاتے، پھر جب اذوہ
تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ "یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ حقیقت سے لافقت ہیں نہ میرے دوستو"

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ (۱) اِنَّا ارسلنا عيسىٰ بهم رَحْمَةً وَتُحَارَصُكُمْ

جھڑاپا کرنے کے بعد کیسا عذاب اور عذاب اور میرا کھانا ان کے بھیجی ان کے ہوا

فِي يَوْمٍ نَّخْتَلِيْهُمْ ثَمَرًا ۚ تَنْزِيْلُ الذَّاكِرِ ۚ كَذَّبَتْ اَنْجَارُ غُلٍّ مُّنْقَعَةٍ ۚ فَكَيْفَ

تو ست کے دن جو تھے تھے، اگھا مار لوگوں کو گویا وہ تھیں میں کھور کی اکا کر رہی تھی کیسا

كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ (۲) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ مِّمَّا كَرِهَ

جہاں عذاب اور میرا کھانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو یہ ہے کوئی سوچنے والا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۚ (۳) فَقَالُوا ابْشِرْ اِمْنَا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ ۚ اِذَا

مٹھرایا تھوڑے ڈرٹانے والوں کو، پھر کہنے لگے کہ ایک آدمی ہم میں سے آکر ہمیں اس کے تھے ہر جلیں کے تھے

لَقِيَ ضَلٰلٍ وَسُعٰی ۚ (۴) اَلْقَى الَّذِي كَسَّ عَلَيْهِ مِنْ بُيُوتٍ اَبْلَٰهٖ ۚ كَذَّابٌ

غالی میں بڑی در سودا میں کیا تری اسی پر نصیحت ہم سب میں سے کوئی ہیں ہر جہاں ہے

اَبْشِرْ ۚ (۵) سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ ۚ (۶) اِنَّا مَرْسِلُوْنَ السَّاعَةَ ۚ

بڑی مارا ہی، اب حال میں گئے کل کو کون ہی جھوٹا بڑا الی مارنے والا، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی کے

فِتْنَةً لَّهُمْ ۚ وَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۚ (۷) وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ السَّاعَةَ سَمَاءٌ بَيْنَهُمْ

جہانچے کے واسطے سوا انتظار کر ان کا اور سہتا رہ، اور بتائے ان کو کہ بانی کا بات ہے ان میں

كُلُّ شَيْءٍ مُّخْتَصَرٌ ۚ (۸) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰی فَعَقَرَ ۚ (۹) فَكَيْفَ كَانَ

ہر بار ہی پر مختصرا چاہئے، پھر بکایا انھوں نے اپنے رفیق کو بھڑکھڑایا دیکھو ڈالا کیسا ہوا

عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ (۱۰) اِنَّا ارسلنا عيسىٰ بهم صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَقَالُوْا اَكْمِشِيْهِمْ

میرا عذاب اور میرا کھانا، ہم نے بھیجی رہ ایک چٹھاڑ پھر دے گئے جیسے روندیں ہوئی باڑ

الْمُحْتَظِرِ ۚ (۱۱) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ مِّمَّا كَرِهَ

کھانٹوں کی، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو یہ ہے کوئی سوچنے والا جھٹلایا

قَوْمٍ لُّوْطٍ ۚ بِالنُّذُرِ ۚ (۱۲) اِنَّا ارسلنا عيسىٰ بهم حَاصِبًا ۚ اَلَا لَوْ لَمْ يَجْعَلْهُمْ

کی قوم نے اور سنہوا لوں کو، ہم نے بھیجی ان میں آندھی پھر برس نیوالی سوائے لوٹا گئے تھوڑے انکو ہم نے بنیاد

بِسْحَرٍ ۳۳ نَعْمَةً مِّنْ عِندِ نَاكِذِ الْكَفْرِ ۚ مَنِ شَكَرَ ۙ ۵۴ وَلَقَدْ

کھیلے تھے اسے فضل سے اپنی طرف کے ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق والے اور وہ ڈراؤں کا تھا

أَنذَرَهُمْ لَبِثَتْنَا فَتَنًا رَّوَّابِلًا ۚ ۳۶ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ

ان کو ہماری بھڑائی سے بھڑائے میرے ڈرانے کو اور اس سے لینے لگے اس کے ہاتھوں کو میں

فَتَمَسَّ نَآءِیْنَهُمَا فَعَزَّ وَثَقَّ ۚ ۳۷ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرًا

پھر نے مس اس کی آنکھیں اب جھکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا اور پڑا ان پر صبح کو سور سے

عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ ۙ ۳۸ فَذُوقُوا عَذَابَ آتِی وَنُذِرٍ ۙ ۳۹ وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ

عذاب جو کھلے رکھ رہا تھا اب جھکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا اور ہم نے آسان کر دیا قرآن

لِلذِّکْرِ فَمَلَّ مِنْ مَّذِّکِرٍ ۙ ۴۰ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۙ ۴۱

تجھنے کو بھڑائی سے کوئی سوچنے والا اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے

كَرَّیْئِرًا ۚ ۴۲ فَآخَذَ مِنْهُمْ أَخَذَ عَزِیزٌ مُّقْتَدِرٌ ۙ ۴۳

جھٹلایا بھڑائی سے ہماری نشانیاں کو سب کو پھر پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر

خُلاصۂ تفسیر

روئے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی سو (اس کا قصہ سنو کہ) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا

اور وہ قصہ یہ ہے کہ آں پر ایک سخت ہوا بھیجی ایک مسلسل نحوست کے دن میں یعنی وہ زمانہ جس کے حق

میں ہمیشہ کے لئے اس نے مخلوقیں رہا کہ اس روز جو عذاب آیا وہ عذاب بڑی سخت سے متعلق ہو گیا پھر عذاب آخرت

س سے تسلسل ہو گیا جو ان سے کبھی منقطع نہ ہو گا اور وہ ہوا انگوں کو اس طرح (ان کی جگہ سے اٹھ اٹھا کر

بھینسنے کی گویا وہ اکثری ہوئی کھجوروں کے تنے میں اس تشبیہ میں علاوہ ان کے پھینکے جانے کے شر

ن کے عذاب قامت کی طرف بھی ہے) سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا (ہو ناک) ہوا اور ہم نے

ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے کسان کر دیا ہے سو (کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے) نمودار نے

پیغمبر کی تکذیب کی کیونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب مستلزم ہے سب پیغمبروں کی تکذیب کو اور

سنا ہے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور (حشم و خدم سے) اکید ہو

ایک یا تو فرشتہ ہوتا تو ہم دین میں اتباع کرتے یا صاحب خدم و حشم ہوتا تو دنیوی امور میں اتباع کرتے

جبکہ بشری اور وہ بھی اکیلا نہ تو تاریخ فی الدنیا کو کوئی امر مستثنیٰ ہے نہ تاریخ فی الدین کو ورنہ ہم اس حالت میں اتباع کریں تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور ہلکے جنوں میں پڑ جائیں گے ہم سب میں سے (مستحب ہو کر اسی شخص پر وحی نازل ہوئی ہے) ہر گز ایسا نہیں بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے شیخی لانی شکر کے مارے ایسی باتیں بڑائی کی کرتا ہے کہ دگ بچ کو نہ دارقاردے ہیں، حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نہ کے بچے پر بھجومت کرو اُن کو عنقریب ادرتے ہی (معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی بزدل تھا، یعنی یہی لوگ تھے کہ انکار نبوت میں کاذب تھے، اور تناع بنی سے بوجہ شیخی کے مار کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جو اولیٰ کا مچوہ طلب کرتے تھے تو ہم ان کی درخواست کے موافق پتھر میں سے دھٹی کو نکالنے والے ہیں، اُن کی آزمائشیں

ابان کے لئے سوان کی ترسوں کو دیکھنے بھاننے رہنا اور صبرت بیٹھے رہنا اور ان لوگوں کو اجاب اور ٹٹی ہدا ہوا، یہ سلا دینا کہ یانی اکسویں کا ہانت دیا گیا ہے، یعنی تمھارے مواشی اور اڈٹنی کی باری مقرر ہو گئی ہے ہر ایک کی باری واما حاضر ہوا کرے یعنی دھٹی ایسی باری میں یانی پیوستے در مواشی میں ایسا پتھر اونی ہدا ہوا، در صالح علیہ السلام نے سی طرح فرما دیا، سو اس باری سے وہ دگ تنگ آ گئے اور انھوں نے اس کے قتل کرنے کی غرض سے، اپنے رفیق رفقا کو بدیا سو س نے، دھٹی پر وار کیا اور اس کو، مار ڈالا سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرنا کیسا ہوا جس کا بیان آگے آتا ہے وہ یہ کہ) ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ (فرشتہ کا) مسلط کیا سو وہ (اس سے) بے ہو گئے جیسے کانٹوں کی ہڈی گانے والے (کی ہڈی کا پتھر یعنی کھیت یا مواشی وغیرہ کی حفاظت کے لئے جیسے کانٹوں وغیرہ کی ہڈی لگا دیتے ہیں در حین در ذل بعد سب جو ایسا ہوا ہے اسی طرح وہ ہلاک و تباہ ہو گئے، عرب کے لوگ اس مشبہ بہ کو یعنی کھیت کے گرد کی بار کو شب در روز دیکھتے تھے تو وہ اس تشبیہ کو خوب سمجھتے تھے، اور ہم نے ذن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا تو سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے قوم لوط نے (بھی) پیغمبروں کی تکذیب کی، کیونکہ ایک نبی کی تکذیب مستزم ہی سب کی تکذیب کو) ہم نے ان پر پتھروں کا میخ برسایا، بجز متعلقین لوط (علیہ السلام) کے، یعنی بجز مؤمنین کے) کہ ان کو اخیر شب میں (بستی سے باہر کر کے عذاب سے) بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے جو شکر کرتا ہے (یعنی یہاں لڑتا ہے) ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، کہ قہ سے بچا لیتے ہیں) اور (قبل عذاب آنے کے) لوط (علیہ السلام) نے اُن کو ہماری درگاہ سے ڈرایا، کھڑا مواشیوں نے اس ڈرانے میں جھڑکی پیدا کئے (یعنی یقین نہ لائے) اور (جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرستے، بشکل جہان آئے اور ان لوگوں کو حسین لڑکوں کا آن معلوم ہوا تو یہاں آکر) ان لوگوں نے لوط (علیہ السلام) سے ان کے جہانوں کو بڑی نیت سے لینا چاہا، (جس سے لوط علیہ السلام اول گجہ اتے مگر وہ فرشتے تھے) سو ہم نے ان فرشتوں کو حکم دے کر، ان کی آنکھیں پتھر کی پٹ کر دیں، یعنی جبریل علیہ السلام نے ایسے پرائوں کی آنکھوں پر پتھر دیئے جس سے اندھے بھٹ ہو گئے، کذا فی الدر عن قتادة اور بربان قن یا حال اُس سے کہا گیا کہ) لو میرے مذہب در ڈرنے

کا مزہ چکھو پہلے تو یہ واقعہ طس یعنی اندھے کرنے کو پیش آیا اور پھر صریح سویرے سے ن پر داغی عذاب آئی ہو چکا اور ارشاد ہوا کہ یومیرے ڈرانے اور عذاب کا مزہ چکھو ابھی جملہ پہلے اندھے ہونے کے عذاب پر کما آئیں تھے یہاں برکت کے عذاب سے اس لئے کوئی ٹکڑ نہیں اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اور (فرعون اور) فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچیں (مراد موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور معجزات ہیں کہ ارشادات سے شرعی طور پر اور معجزات سے تکنیکی طور پر ان کو ڈرایا گیا مگر) ان لوگوں نے ہماری تمام (ان) نشانوں (کو جو ان کے پاس آئی تھیں وہ یہ ت) تسعہ (فوتیں) مشہور ہیں (جسٹریا (یعنی ان کے مدلوں و مقتصد توحید آئی اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، در نہ واقعات کے وقوع کی تکذیب تو یونہی ہو سکتی) سو ہم نے ان کو زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑا دیا یعنی جب ہم نے ان کو تہرا اور غلبہ سے پکڑا تو اس پکڑ کو کوئی دفع نہیں کر سکا پس عزیز مقتدر سے (واللہ تعالیٰ ہے)۔

معارف و مسائل

جس لغات کی تشریح | شعر یہ لفظ آیات مذکورہ میں دو جگہ آیا ہے، اول قوم غمور کے ذکر میں ان کا ایندھن کی صورت میں شعر کا لفظ جنون کے معنی میں آیا ہے، دوسری جگہ یہی لفظ آگے آنے والی آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب مجرمین کے ذکر میں آیا ہے، فی ضلّٰلۃ سَعٰی، یہاں سَعٰی کے معنی بہنم کی آگ کے ہیں، حسب تصریح اہل لغت لفظ سَعٰی دو دنوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

ذَآوُ ذُوۃ عٰی صَیْفَہ۔ اودت کے معنی کسی کو اپنی نفسانی شہوت پورا کرنے کے لئے بہنم، ٹھنڈا ہے، مراد یہ ہے کہ قوم لوط علیہ السلام چونکہ اپنی خبیثت سے راکوں کے ساتھ بد فعلی کے خوگر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کی لئے فرشتوں و حسین امراؤں کو ان کی صورت میں بھیجا تھا، یہ شیطانین ان کو اپنی خبیثت کا نشانہ بنانے کے لئے لوط علیہ السلام کے مکان پر حیرانہ آئے، لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا تو یہ دروازہ توڑ کر یا اوپر سے پھلنگ لگے اندر آئے گئے، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو اس وقت فرشتوں نے ایندھن بھرا ہر کیا کہ آپ کچھ فکر نہ کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہم اللہ کے فرشتے ان کو عذاب دینے ہی کے لئے آئے ہیں۔

سورہ قمر کو قرب قیامت کے ذکر سے شروع کیا گیا تاکہ کفار و مشرکین جو دنیا کی ہوا و ہوس میں مبتلا اور آخرت سے غافل ہیں وہ ہوش میں آئیں، پہلے قیامت کے عذاب کا بیان کیا گیا جس کے بعد دنیا میں بھی ان کے انجام بد کو بتلانے کے لئے پانچ مشہور عام قوم کے حالات در انبیاء علیہم السلام کی مخالفت پر ان کے انجام بد اور دنیا میں بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ان سب پہلی دنیا کی قوم ہے جو عذاب سے

میں بڑی گئی، یہ قصہ ساقی آیات میں آپکا ہے، مذکور تصدیقات میں چار قوم کا ذکر ہے، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان کے واقعات و تفصیل قصے قرآن کریم کے متعدد مقامات میں بیان ہوئے ہیں، یہاں ان کا اجمالی ذکر ہے۔

یہ پانچوں قوم دنیا کی قوی ترین و رقبہ بویافتہ قومیں تھیں جن کو کسی طاقت سے رام کرنا کسی کے لئے آسان تھا، آیات مذکورہ میں ان پر اللہ کا عذاب آن دکھایا گیا، اور ہر ایک قوم کے انجیل پر قرآن کریم نے ایک ہمدارشاہ فرمایا (فَسَيَقُولُ عَدَائِي وَدُّدِي) یعنی اتنی بڑی قوی اور بھاری تعداد والی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو دیکھو کہ وہ کس طرح اس عذاب کے سامنے مکھیوں، مچھروں کی طرح مڑے گئے، اور اس کے ساتھ ہی مؤمنین و کفار کی عدم نصیحت کے لئے اس جیسے کو بار بار دہرایا گیا، وَتَقْدُ بَسْرَتِ الْفُرَّانِ لِيَسِيْرُ فَمَلْ مِنْ مُرْكِبٍ مَعْنِي شَاہ کے اس عذاب غنیم سے بچنے کا راستہ قرآن ہے، اور قرآن کو نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی عتک ہم نے بہت آسان کر دیا ہے، ہر بد نصیب اور محروم ہے جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، آگے آنے والی آیات میں زمانہ نبوت کے موجودین کو خطبہ کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ اس زمانے کے منکرین و کفار دولت و ثروت، تعداد و طاقت قوت میں عوام و ثمود اور قوم فرعون وغیرہ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، پھر یہ کیسے بے فکر بیٹھے ہیں۔

اَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولٰٓئِكَ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝۳۵ اَمْ لَكُمْ اٰمَنُ لَوْ نَ

اب تم میں ہو منکر ہیں کیا بہتر ہیں ان سب یا تمہارے اوزار۔ عاصی سمجھدی گئی، راقوں میں، کیا کہتے ہیں

خَنَ جَمِيعٌ مِّنْهُمْ ۚ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۚ بَلِ السَّاعَةُ ۝۳۶

میں سب کا مجمع ہو جائے وار سے شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگے گا مینہ بھیج کر، مہر فیست سے

مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَذْهَىٰ وَاَمَرٌ ۝۳۷ اِنَّ السَّجِرِ مِیْنِ فِي ضَلٰلٍ وَسُعْرِ ۝۳۸

ان کے وعدہ کا وقت و رده گھڑی بڑی آفت سی و بہت بڑی، جو بگ گھنہ بگ بر غلطی میں پڑے ہیں اور سود میں

يَوْمَ يَسْتَجِبُونَ فِي النَّارِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ اَذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝۳۹ اِنَّا كُنَّا شٰیءٌ

جہر دن بھیجے جائیں گے آگ میں آوندھے مٹے، نیموڑہ آگ کا، ہم نے ہر چیز ہنالی

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝۴۰ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاَحَدَةٌ ۚ كُلِّیْحٍ بِالْبَصْرِ ۝۴۱ وَتَقْدُ

پہلے تھیرا کر، اور ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہو جیسے ایک نگاہ کی، اور ہم

اَهْلٰكُنَا اَشْیَا عَمَرُ فَمَلْ مِنْ مَّدَّ كِرٍ ۝۴۲ وَكُلُّ شٰیءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ۝۴۳

مربہ کر چکے ہیں تمہارے ساتھ دلوں کو پھر ہر کوئی سوچنے والا، اور جو چیز انہوں نے کی ہر بھی گئی و راقوں میں

وَكُلُّ صَغِيرٍ كَبِيرٌ مُسْتَطَرٌّ (۵۴) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَكُنُفٍّ (۵۵) فِي مَقْعَرٍ

اور مرچھٹا اور ٹرا لکھ جا چکا ، یہاں ڈھالے ، باغوں میں سے اور ندرت میں ، بیٹھے تھے تھیں ، تھیں

صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَرٍ (۵۵)

میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے

خلاصہ تفسیر

یہ کنار کے قلعے اور کفر کی وجہ سے ان پر عذاب ہونے کے دو قعات تو ممتد نے سن لئے اب جبکہ تم بھی کسی جرم کفر کے مرتکب ہو تو تمھارے عذاب سے بچنے کی کوئی وجہ نہیں کیا تم میں جو کفر میں ان میں ان (مذکورہ تھیں) لوگوں سے کچھ فضیلت ہے (جس کی وجہ سے تم ہو ورنہ ان کا کب جرم کے منہ باب نہ ہو ، ہاتھائے سے داسب نی) کتابوں میں کوئی مدنی زمانہ کچھ دیا ہے (گو کوئی خاص فضیلت نہ ہو یا ان میں کوئی ایسی قوت سے جو ان کو عذاب سے بچ لے جیسا) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے (اور جب کہ ان کے مغرب ہونے کے رد میں وغیرہ جو دین اور خود بھی اپنی مغربیت کا ان کو یقین ہے تو پھر ایسی بات کہنا اس کو مستلزم ہو کہ ان میں کوئی ایسی قوت ہے جو عذاب کو روک سکتی ہے ، یہ تین احتمالات ہیں عذاب سے بچنے کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی صورت واقع میں ہے ، پہلے دو احتمالات کا بطور قطع رد ہوا ہے ، رہا تیسرا احتمال اسباب عذاب کے اعتبار سے کوئی نفع ممکن ہے مگر بدالست دلائل وقوع اس کا نہ ہوگا ، بلکہ اس کے عکس کا وقوع ہوگا ، جس سے ان کا کدو نفع ہو جائے گا درود عکس کا وقوع اس طرح ہوگا کہ (مغربیت ان کی یہ جماعت تسکست کھادے گی اور پیٹھ کھدے گی) اور یہ یقیناً بدو احزاب وغیرہ میں واقع ہوئی ، ورنہ یہ نہیں کہ اس دنیوی غائب یہ پس دور رہا دے گا بلکہ (عذاب الہی) قربت میں ہوگا کہ ان کا اصل وعدہ (وہ) اتے اور قیامت (کو کوئی) ہر چیز نہ سمجھو کہ وہ بڑی سخت دردناک اور تیر ہے اور یہ موعود اڈھی و ، مر ضرور وقوع ہونے ، ہے اور اس کے وقوع کے انکار میں (یہ مجرمین (یعنی کفار) بڑی غلطی اور بے عقلی میں پڑے ہیں ، اور وہ غلطی ان کو عنقریب جب سلم الیقین مبدل بہ عین یقین ہوگا ظاہر ہو جائے گی ، درود اس طرح ہوگا کہ) جس روز یہ لوگ پھر موعود سے بل جہنم میں سمیت جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ زور (کی آگ) سے گئے کا مرنہ پھوڑا اور اگر ان کو اس سے شہ ہو کہ قیامت بھی کدو نہیں واقع ہوتی تو وہ اس کی یہ ہے کہ (ہم نے ہر چیز کو باعتبار زمانہ وغیرہ کے ایک خاص) انداز سے پیدا کیا ہے (جو سماں عہد میں ہے یعنی زمانہ وغیرہ اس کا اپنے عہد میں معین و مقدر کیا ہے ، اس طرح قیامت کے وقوع سے بھی ایک وقت معین ہے ، پس اس کا عدم وقوع فی الحال بوجہ اس کے وقت نہ آنے کے ہے ، یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ قیامت کا وقوع ہی نہ ہوگا) اور (جب اس کا وقت آجائے گا تو اس وقت

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانُونَ آيَةً وَتُكْرَأُ بِرُكُوعَيْنِ

سورة رحمن مدینہ میں مدنیاتی اور اس کی آیتیں ہیں اور تیس رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے ہو بھی تمہارا نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمٰنُ ۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۳ عَمَّمَ الْبَيَانَ ۴

رحمن نے سکھایا قرآن بنای آدمی پھر سکھایا میں کہ بات کر

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۶ وَالسَّمَاءُ

سج درپردہ کے لئے کہ حساب اور درخت مشغول ہیں سجہ میں اور آسمان کو

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۷ اَلَا تَطْهَرُ فِي الْمِيزَانِ ۸ وَاَقْسَمُوا

اونچایا اور رکھی ترازو کہ یادتی نہ کرو ترازو میں اور سہتی ترازو

الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۹ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

تو افساد سے درمت گھٹا توں کو اور زمین کو بھسایا واسطے

لِلْاَنَامِ ۱۰ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۱۱ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۱۲ وَالْحَبُّ

عقل کے اس میں میوہ سے اور کھجوریں جن کے میوہ در غلاب در اس میں راج ہے

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۳ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۱۴ خَلَقَ

س کے ساتھ بھس جو اور کھجور خوشبودار پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں ہنایا

سوائے جن دانس (باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ مراد اس کی دیرگذری ہے اور وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا ملک (یعنی) ہے (اور اس کی سورت اور چاند کے طبع و خد کا افق ہے) اس میں بھی وہ نعمت ظاہر ہے کہ لیل و نہار کے فلاح و افتلاح کے ساتھ بہت سے اغراض متعلق ہیں) سوائے جن دانس (باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے (اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دونوں کو (صورۃ) طویا کہ (ظاہر میں) باہم ملے ہوئے ہیں (اور حقیقتہً) ان دونوں کے درمیان میں یک حجاب، قدرتی، ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں (اپنے اپنے موقع سے) بڑھ نہیں سکتے جس کی شرح سورۃ فرقان کے تحت سے ڈیڑھ رکوع قبل گزری ہے اور اب شور و تب شریں کے منافع بھی خد بہ میں (دونوں کے منے میں نعمت ہست لال بھی ہے) سوائے جن دانس (باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے (اور بحرین کے متعلق ایک یہ نعمت ہے کہ ان دونوں سے موتی اور مونچھ برآمد ہوتا ہے، موتی مونچھ کے مسافح اور وجوہ نعمت ہونا ظاہر ہے) سوائے جن دانس (باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے (اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی کے (اختیار اور مانت میں) ہیں ہزار ہا سمندر میں پہاڑوں کی طرح اویچھے کھڑے (نظر آتے) ہیں ان کی منفعت بھی ظاہر ہے (نظر سے) سوائے جن دانس (باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے

معارف و مسائل

سورۃ رحمن کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، امام شریح نے چند روایات حدیث کی وجہ سے کئی ہونے کو ترجیح دی ہے، ترمذی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورۃ رحمن پوری تلاوت فرمائی، یہ لوگ منکر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیدۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہی، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچتا تھا (قَبَائِیْ اَکْأَدَیْکُمَا تُکْذِبُنِ) تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھیں (لَا یُشَوُّ مَن یَعْمَلُ رَبَّنَا تُکْذِبُ قَدِّیْ الْحَمْدُ) "جنی اسے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لئے حمد ہے" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت کئی ہوا کیونکہ لیسۃ لیل وہ رات جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ و تعالیم فرمائی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔

اسی طرح کی اور بھی چند روایات قرصی نے نقل کی ہیں جن سے اس سورت کا منکئی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس سورت کو لفظ رحمن سے شروع کیا گیا اس میں ایک صحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے

ناموں میں سے جس سے واقف نہ تھے، اس لئے کہتے تھے: زنا کرتے ہیں کہ جس کی چیز ہے، الہامیوں کو واقف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں ہمیں کیا انتخاب کیا گیا۔

دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آگے جو حکام ہمیں ذکر کیا گیا ہے، یعنی تعیم قرآن، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس تعیم قرآن کو مفتنی در سبب داعی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمہ کوئی کام نہ ہو اور وہی نہیں جس کا اس سے سوال کیا جائے، ورنہ وہ کسی کا محتاج ہے۔

آگے یو ری سورت میں حق تعالیٰ کی دینی و دنیوی نعمتوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے استراحت کی گئی اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد دین اور دنیا دونوں کی خیرات و برکات کا ہنر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ دوسرا کما حقہ دیا، جیسے صحابہ کرام حق تعالیٰ نے اس کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے نوازا، فرمایا ہے دنیا میں بھی وہ درجہ و در مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں۔

فارس کے مطابق لفظ سم کے دو مفہول ہوتے ہیں، ایک وہ عہد جو سکھایا جائے، دوسرے وہ شخص جس کو سکھایا جائے، یہاں آیت میں وہ چیز تو بتلا دی گئی جو سکھانی گئی ہے، یعنی قرآن، دوسرا مفہول قرآن جس کو سکھایا گیا، اس کا ذکر نہیں کیا، جس سے اشارت غفلت میں نے فرمایا کہ بنیاد سطح میں آؤں گے جس کو تعیم دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اراد میں بعد آیت کے واسطے سے ساری مخلوقات، اس میں داخل ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشریف لائے قرآن کا مقصد ساری مخلوق خدا کو رہنمائی دینا، ورنہ سب ہی کو اخلاق و اعمال میں سکھانا ہے، اس لئے کسی نہ اس مفہول کی تخصیص نہیں کی گئی، دوسرا مفہول ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسی عموم کی طرف ہے۔

حق اِلٰہِ سَمَیْ سَمَیْ سَمَیْ، انسان کی تخلیق بخود حق تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور ترتیب صبحی کے اعتبار سے وہی سب سے مقدم ہے، یہاں تک کہ تعیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے مگر قرآن حکیم نے نعمت تعیم قرآن کو مقدم در تخلیق انسان کو مؤخر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعیم قرآن اور ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ اِلَّا لِيَعْبُدْنِي، میں نے جن انسان کو بنایا اس کو یہاں لایا گیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں، ورنہ ہر بات کہ عبادت، یہ تعیم الہی سے نہیں ہو سکتی، اسی کا ذریعہ قرآن ہے، اس لئے اس حیثیت میں تعیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی۔

تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئیں وہ بے شمار ہیں، اس میں خاص طور پر تعیم میں ان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعین انسان کے لئے ہو، وہ خود انسان کے ہاں

مثلاً کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کے سامان، رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ ان نعمتوں میں تو سرجوں دارالانسان و حیوان شریک ہیں، وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تیسہ ہیر کا کیا کہ تعلیم قرآن کا اذہد و استفادہ بیان پر موقوف ہے۔

اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے، تحریر و خط اور افہام و تفہیم کے جسے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بتیان کے مفہوم میں شامل ہیں، اور پھر مختلف حقوں مختلف قوموں کی مختلف زبانیں اور ان کے محاورات سب سی تعلیم بیان کے اجزاء ہیں جو غم اؤم لا ائمتہ کما کی علی تنسیہ ہے۔ فتلوک اللہ المسبح الملقن الشمس والقمر بحسبان، انسان کے سے حق تعالیٰ نے دو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں اس آیت میں علویت میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لئے کیا ہے کہ عامہ دنیا کا سارا نظام ان دو نور ستاروں کی حرکات و زوران کی شد و عول سے وابستہ ہے، اور حفظ انسان لفظ کا بعض معانی میں نے فرمایا کہ حساب کے معنی میں مصدر ہے، جیسے غفران، سبحان، قرآن، اور بعض نے فرمایا کہ حساب کی جمعیت اور مراد آیت کی یہ ہے کہ شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، اس دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی سال اور مہینوں کی تعیین، ان کی تمام حرکات اور دوروں کا نظام محکم ایک خاص ستارہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے، و اگر حساب کو حساب کی جمع قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے دورہ کا آنگ، گ حساب ہے مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے، اور جتنا بھی ایسا محکم و مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں یک منت، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔

یہ زمانہ شمس کی معراج کا زمانہ کہتا ہے اور اس کی حیرت انگیز نئی نئی ایجادوں نے عقائد و کفر حیرن کر رکھا ہے، لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا موا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات میں گڑاؤ و سبوتا کا سلسلہ ایک لازمی امر ہے، مشین کوئی کتنی ہی مضبوط و محکم ہو کچھ عرصہ کے بعد اس کو مرمت کی اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت تک کے لئے وہ مشین معطل رہتی ہے، حق تعالیٰ کی باری کی مونی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہے نہ کبھی ان کی رقت میں کوئی فرق آتا ہے۔

وَالنَّجَّاتِ وَالشَّجَرَاتِ جَدَانِ، جنم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی پیل پھیلتی ہے تنہا نہیں ہوتا، اور شجر تندہ دار درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت خواہ پیل ولے ہوں یا تنے اور شاخوں والے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا چونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت پودے اور پیل اور س کے پتوں اور پھولوں کو حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں اور نسان کے فوائد کے لئے بنایا ہے، اور گویا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے، کہ وہ فرائض کام کیا کرے، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے اور حکم ربانی کے تابع، اس میں رکھے

ہوتے تو خداوند اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی تکوی اور جبری اصطلاح کو من آیت میں سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے (روح، منظری)

وَالسَّمَاءَ رَافِعَهَا وَحَضَمَ الْمِيزَانَ، رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں، رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، اور وضع کے معنی نیچے رکھنے درستی کرنے کے آتے ہیں اس آیت میں ذل آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے، جس میں ظاہری بندی بھی داخل ہے، اور معنوی یعنی درجہ اور تہ کی بندی بھی کہ آسمان کا درجہ زمین کی نسبت بالادریج ہے آسمان کا مقابل زمین سمجھی جاتی ہے، اور پھر قرآن میں ان تقابل کیلئے آسمان زمین کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں رفع سما کا ذکر کر کے بعد وضع میزان کا ذکر کیا گیا ہے جو آسمان کے تقابل میں نہیں آتا، غور کر لیتے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی درحقیقت آسمان کے تقابل میں زمین کو لایا گیا ہے جیسا کہ تین آیتوں کے بعد (وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا يَوْمَ ذَلِكَ) آیا ہے، تو دراصل تقابل رفع سما اور وضع ارض ہی کا ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز یعنی وضع میزان کا ذکر کسی خاص حکمت سے کیا گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وضع میزان اور پھر اس کے بعد میزان کے صحیح صحیح ہستعلو کا حکم جو بعد کی نین آیتوں میں آیا ہے ان سب کا خلسہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، اور کسی کی حق تلفی درعلم و جہ سے بچانا ہے، یہاں رفع سما اور وضع ارض کے درمیان آیات میزان کے ذکر میں اس طرط اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اصلی غایت و مقصد بھی علم میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصاف ہی کے ساتھ قائم وہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

لفظ میزان کی تفسیر اس آیت میں حضرت قتادہ، مجاہد، سدی وغیرہ نے عدل سے کی ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل ہی ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے یہاں میزان کو اپنے معرودت معنی میں لیا ہے اور اس میں اس کا بھی وہی ہے کہ حقوق میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اور میزان کے معنی میں ہر وہ آہ داخل ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معین کی جاتے، خود وہ دوپٹے والی ترازو ہو یا کوئی جدید لہ پیمائش

أَلَا تَضَعُوا الْمِيزَانَ، پہلی آیت میں جو میزان یہاں کرنے کا ذکر تھا اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے، تَطْعَمُوا، طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں، مردیہ کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم و جور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قسط کے لفظی معنی انصاف کے ہیں، مراد ظاہر ہے کہ وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کرو انصاف کے ساتھ۔

وَلَا تَمْسُرُوا الْمِيزَانَ، تمس کے معنی وزن میں کمی کرنے کے ہیں، جو بات پہلے جملے أَقِيمُوا الْوَزْنَ میں مثبت انداز سے بیان کی گئی ہے، یہ اسی کا منفی یہودی ہے کہ وزن میں کمی تو نہ کرنا ہے۔

وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ وَضَعَهَا يَوْمَ ذَلِكَ، انام بالفتح بروزن صحیح، ہر جاندار کو کہا جاتا ہے جو زمین

پرستہ چلتا ہے (خاموش)۔ پسند کی نے ہر ذی روح میں کما ترجمہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں انہما سے مراد انسان و جنات ہیں، کیونکہ کل ذی روح ارواح میں سے یہی دونوں احکام شریعیہ کے مکلف و رماہور ہیں۔ اور اس سورت میں بار بار اپنی دونوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہی دونوں جن و انس مخاطب ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ كَفَرَ اِنَّكَ كُنْتَ نَكِيًّا ۚ اِيْسے میوے اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عداوت کے بعد تفرق کھایا جاتا ہے۔
وَاللّٰهُ ذُوْا اِلَٰهٍ اَكْبَرُ ۚ کہ م، کم یا کم کی جمع ہے جس کے معنی اس غلاف سے میں جو کچھ غریزہ کے پھلوں پر ابتداء میں چڑھا ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ ذُوْا اِلَٰهٍ اَكْبَرُ ۚ اَلْفَاحِشَةُ بَفِیْہِ حَارٌ وَتَشْرِیْرٌ ۚ دانے یعنی غنے کو کہا جاتا ہے جیسے گندم، پنا، پاول، ماش مسور وغیرہ اور عَصْفٌ ۚ جس بھوت کو کہتے ہیں جس کے اندر پیک یا ہوا نہ بتا رہا اور کھانہ کی و بھکت، ختم پیدا کیا جاتا ہے، عَصْفٌ یعنی بھوسے کے غلاف میں پیک ہو کر خراب ہوؤں اور کبھی پھر وغیرہ سے پاک و صاف رہتے ہیں، دانے کی پیدائش کے ساتھ ذُوْا اِلَٰهٍ اَكْبَرُ کا لفظ بڑھ کر عادل انسان کو جس عزت بھی مستحق کیا گیا ہے کہ یہ دونوں اول وغیرہ جو وہ دن میں کئی کئی مرتبہ کھاتا ہے اس کا ایک ایک دانہ ایک دھاتق نے کبھی کسی صنعت یا ٹیبہ کے ساتھ مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور پھر کس سیرج میں کو حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک ایک دانہ پر غلاف چڑھا دیا جب وہ تمھارا مقصد ترسنا، اس کے ساتھ نزدیکی عَصْفٌ کو ذکر کرنے سے ایک دوسری نعمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ یہ عَصْفٌ (بھوسہ) تمھارے مویشی کی غذا بنتا ہے، ان کا تھوڑا سا چھوٹا اور سوادی دبا برداری کی خدمت ان سے لیتے ہو۔

تَوٰنٌ شَعْرٌ ۚ، تہان کے مشہور حسی خوشبو کے ہیں، اور ابن زید نے بھی معنی آیت میں مراد سے تہان سے زمین سے پیدا ہونے والے درختوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں اور خوشبودار پھول پیدا فرماتے، اور کبھی لفظ ریح بمعنی معطر و رزق بھی استعمال کیا جاتا ہے، خُذْ جُنتَ اَطْمِیْنِ رُحْمَٰنِ اللّٰہِ ۚ یعنی میں تم کو رزق بخش کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس نے اس آیت میں ریحان کی تفسیر رزق ہی سے کی ہے۔

فَبِیْۤاَيِّ اِلَٰهٍ دَعَوٰتُکُمْ ۚ اَلْفَاحِشَةُ جمع ہے نعمتوں کے معنی میں، اور مخاطب اس کا انسان اور جن ہیں، جس کا یہ سارے زمین کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے۔

حَتّٰی اِلَٰہِ نَسَنَ مِنْ صُلٰسٰلٍ کَا لْفَخَّارِ ۚ انسان سے مراد اس جگہ باتفاق آدم علیہ السلام ہیں، جن کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ صُلٰسٰلٍ پانی میں ملی ہوئی مٹی جبکہ وہ خشک ہو جائے، اور فخر وہ پانی سے ملائی ہوئی مٹی جس کو آگ پر پکالیا جائے۔

وَتَحٰقُّ النَّجَنُ مِنْ مَّارِیْجٍ مِّنْ قَادٍ ۚ جن بشر ہوں، جنس مذات کو کہا جاتا ہے، اور ریح آگ سے اُٹنے والا شعلہ ہے، جنات کی تخلیق کا بڑا عنصر آگ کا شعلہ ہے، جیسے کہ انسان کی تخلیق میں بڑا اثر مٹی ہے۔

رَبِّ الْمُسْتَرْقِينَ وَرَبِّ الْغُرُبِ، سردی، گرگی میں آفتاب کا مطلع پڑتا ہے اس لئے یہی کہہ رہا ہے کہ میں مشرق میں آفتاب کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی کے زمانے میں دوسری یہی دونوں جگہ کوایت میں مشرقین سے تعبیر فرمایا ہے، اسی طرح اس کے ہفت میں مغربین فرمایا کہ سردی میں مغرب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری۔

مَرَّةَ الْبَحْرِ، مَرَج کے لغوی معنی آواز دے قید چھڑ دینے کے ہیں، اور کچھ سے دو دریا...
میں اور کہیں میں زمین پر حق تعالیٰ نے دونوں قسم کے دریا پیدا فرمائے ہیں، اور بعض جگہ یہ دونوں مل جاتے ہیں جس کی آواز گردنیوں کے ہر خطے میں پائی جاتی ہے، مگر جہاں دو دریا شیریں اور شگین مل رہے ہیں وہاں کافی دور تک دونوں کی پانی الگ الگ ممتاز رہتا ہے، ایک طرف میٹھا دوسری دانت کھار، اور پھر جگہ یہ صورت اور پانی بھی ہوتی ہے، جہاں دریا کے شور کی شیریں دریا کے اوپر چڑھتا ہے وہاں بھی نیچے کا پانی اپنی جگہ شیریں ہوتا ہے، اور اوپر کی شگین اور کھاری، پانی باوجود رقیق اور لطیف ہونے کے ایک وقت تک ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتا، الگ الگ اپنے ذائقہ کے ساتھ چلتا ہے اسی قدر حق تعالیٰ کے بیانات کے لئے فرمایا مَرَّةَ الْبَحْرِ تَلْقَیْنِ لَیْسَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا یَبْغِیْنِ، یعنی دونوں دریا ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان قدرت خداوندی کا ایک پردہ ہے۔ جہاں سے جو دور تک آپس میں ان کو ملنے نہیں دیتا،

یَخْرُجُ مِنْهُمَا الْکَوْنُ وَالْمَرْحَانِ، کَوْن کے معنی موتی اور مَرِحَان کے معنی مڑکھا، یہ بھی قیامت کا بیان ہے اس میں درخت کے مشابہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں دریا سے نکلتی ہیں مگر معروف یہ ہے کہ موتی اور جواہر ت دیئے سے شہر سے نکلتے ہیں، شیریں دریا سے نہیں، اس آیت میں دونوں سے نکلتا بیان فرمایا ہے اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں ہی دریاؤں میں پیدا ہوتے مگر شیریں دریا سب جاری ہوتے ہیں ان سے موتی کا کھانا آسان نہیں دیتیں دریا سب جا کر دریا کے شور میں گر جاتے ہیں وہیں سے موتی کھلے جاتے ہیں، اس لئے موتیوں کا منبع دریا کے شور کو کہا جاتا ہے وَ لَکَ الْجَوَارِ الْمُتَشَتِّتِ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْدَامِ، جوار یہ کی جمع ہے، اس کے ایک معنی کشتی کے بھی آتے ہیں وہی ہیں مراد ہیں، مُتَشَتِّتٌ، شتار سے مشتق ہے جس کے معنی ابھرنے اور بٹنے کے ہیں، مراد کشتیوں کے بادبان ہیں جو جھنڈوں کی طرح ادبھے اور بند بنائے جاتے ہیں، اس میں کشتی کی صنعت اور اس کے پانی کے اوپر چلنے کی حکمت کا بیان ہے۔

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَإِنَّ تَوْبَتِیْ وَجْهَ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۳۷﴾

جو کوئی اس پر ہے فتنہ ہو تو میری توبہ کا رخ ہے رب کا بزرگی اور عظمت والا

الْاَعْرَیْتُکُمْ اَشْکَرِ بَنِی

نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے،

خلاصہ تفسیر

رجحانی نعمتیں ہم لوگوں نے نبی میں تم کو توحید و طاعت سے کُن کا شکر ادا کرنا چاہتے، اور ان نعمتوں سے نہ شکر ہی نہ کرنا چاہتے، کیونکہ اس عدم کے بعد کے بعد ایک دوسرا عادت دالات ہیں، مگر یہ چیز اور ذرا واقع ہوگی اس کا بیان آیات آئندہ کے ضمن میں ہے پس رش و سے کہ (بتنے رحمت و انس) و سے رحمت پر موجود میں سب فدا ہو جائیں گے، در (سرت) آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ حسرت و ملی، اور رب و وجود علمت کے احسان و ملی ہے باقی رہا دے گی، جو کہ مقصود تنبیہ کرنا تفسیر میں جن و انس کو ہے اور وہ سب زمین پر ہیں اس لئے فنا میں اس ارض کا ذکر کیا گیا، اس تخصیص ذکر کی ہے دو یہ کہ اس کی فنا کی نفی لازم نہیں آتی، در اس ملکات تعالیٰ کی دو نعمتیں علمت و احسان اس لئے ذکر کی گئیں کہ ایک صفت ذاتی، دوسری صفت فیہ، جس میں اس کا یہ ہے کہ اکثر اہل علمت وہ مردوں کے مال پر توجہ نہیں کیا کرتے، مگر حق تعالیٰ وہ اس علمت کے وہ اپنے بندوں پر رحمت و فضل فرماتے ہیں اور چونکہ یہ قدر عام در اس کے بعد جزا و سزا کی ضرورت انسان کو دولتِ یمانی بخش ہے اس لئے یہ مجبوعہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس لئے فرمایا، سوائے جن و انس رب و وجود اس کثرت و عظمت نعمت کے، تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کی منکر ہو جاؤ گے (آگے ایک صفت طور پر اس کی علمت و کرم کے متعلق مضمون ہے یعنی وہ ایسا با عظمت ہے کہ) اسی سے اپنی اپنی حاجتیں، سب آسمان زمین والے مانگتے ہیں زمین و اول کی حاجتیں توں ہر میں اور آسمان والے گو کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں، لیکن رحمت و عنایت کے توسط محتاج ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو ایک دوسرے مضمون سے بیان کیا گیا ہے) وہ سر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے (یہ مصعب نہیں کہ سدر فعاں اس کے لازم ذات سے ہے، ورنہ قدیم مونا حدیث کا لازم آئے گا، بلکہ مصعب یہ ہے کہ بتنے تشریف عام میں واقع ہو رہے ہیں وہ اسی کے تعارف میں ہیں، جن میں اس کے انعامات و احسانات بھی داخل ہیں، جیسے یہ دو اعتبار جو رحمت عامہ ہے، اور حسب رزق و ولاد جو سب دنیاوی رحمتیں ہیں، اور ہدایت و اعتدال و توفیق عمل جو دینی رحمتیں ہیں پس باوجود عظمت کے ایسا اکرام و احسان فرماتا ہے کہ بھی ایک نعمت عنیمہ ہو، سوائے جن و انس رب و وجود اس کثرت و عظمت نعمت کے، تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کی منکر ہو جاؤ گے (یہ مضمون جہاں، کریم کا بقا، خالق کے متعلق فرما کر آگے پھر فنا و نسلک کے متعلق ارشاد ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا، پھر وہ فنا ستر سے گی اور عذاب و ثواب نہ ہو گا، بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ہزار ہا نسلوں کے اسی طرح فرماتے ہیں کہ، جن و انس ہم عنقریب تمہارے احساب و کتاب کے لئے بنائے ہوئے جاتے

اس کی ذات و صفات بھی درخشاں ہیں و مخلوقات کے اعمال و اعمال میں جس چیز کا تعین حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بھی شام سے جس کا صاحب یہ ہوگا کہ انسان اور جن اور فرشتے جو کلام اللہ کے سن کر تے میں وہ کام بھی باقی ہو رہا نہیں ہوگا، (کہانی انہدی و لغت طبری و لروح) اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے مال و دولت ہو یا قوت و طاقت یا راست دیکھت یا کسی کی محبت و عہد و ت یہ سب چیزیں فنا ہونوالی میں اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہی و رہے اللہ کے پاس انسان کے اعمال و اعمال میں سے وہ چیز ہے جس کا تعین حق تعالیٰ سے ہے کہ اس کو فنا نہیں و اللہ بے حد و بے انتہا

ذُو الْجَلَالِ الْإِكْرَامِ یعنی وہ رب صاحب عظمت و جلال بھی ہے اور صاحب کرم بھی، صاحب کرم ہونے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ درحقیقت اگر کرام، اعزاز کا مستحق تہا وہی ہے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود صاحب عظمت و جلال ہونے کے بعد ہودام دنیا کے بادشاہوں اور عظمت و جلال کی طرح نہیں کہ ان کے درباروں کی اور عشرتوں کی طرف التفات و توجہ نہ ہو، بلکہ وہ عظمت و جلال کے ساتھ اپنی مخلوقات کا بھی کرام کرتا ہے، کہ ان کو عطا و عود کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان کی درخشاںی و درخشاںی سنت ہے، اگلی آیت اسی دوسرے معنی کی شہادت دیتی ہے اور یہ لفظ ذُو الْجَلَالِ الْإِكْرَامِ صفات کی ان خاص صفات میں سے ہے کہ ان کو ذکر کر کے انسان ہونا غار و گناہ سے قبول ہوتی ہے ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں راجح ابن ماری عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلِظُّوْا اِيَّيَا ذَا الْجَلَالِ الْإِكْرَامِ، اَلِظُّوْا سے مشتق ہے جس کے معنی لازم پھرنے کے ہیں، اور حدیث کی یہ ہے کہ پی و نہ نہیں یَا اَلِظُّوْا لِدَوْلِ الْاِکْرَامِ کو یاد رکھو اور اسے ساتھ دعا کرنا کہ وہ اقرب الی القبول ہے (منظری)

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ مِّمَّا هُوَ فِي شَأْنٍ، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اسی سے اپنی حاجات مانگتی ہیں زمین والے سے منہ سب حاجات رزق و صحت و مددیت اور آرام و راحت پھر آخرت کی مغفرت و رحمت اور جنت مانگتے ہیں، آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے ہر وقت محتاج ہیں وہ بھی رحمت و مغفرت وغیرہ اپنی حاجات کے طلبگار رہتے ہیں آگے اَلِظُّوْا اِيَّيَا اَلِظُّوْا سے، یعنی ان کے یہ سوالات اور درخواستیں حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہیں اور یہم اور روز سے مراد بھی حرفی دن نہیں بلکہ مطلقاً وقت مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ساری مخلوقات مختلف مخلوقوں، مختلف زبانوں میں اس سے اپنی اپنی حاجات ہر وقت مانگتی رہتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات ارضی و سماوی اور ان کے ایک ایک فرد کی بے شمار حاجتیں و وہ بھی ہر گھڑی ہر آن سے اس عظمت و جلال والے

کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں

اس سے پہلے آیت میں جو یہ مذکور تھا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور ان کا ایک ایک فرد
 میں تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتا رہتا ہے، اور امتداد ہر وقت میں ان کی درخواست پورا کرنے کے
 لئے اس سے ایک ناس نہیں ہوتے ہیں، ایت سنیفیعہ کہہ لیں یہ بتا دیا ہے کہ قدرت کے روز
 و رزاستوں اور ان کے قبول اور ان پر عمل کیا سب سلسلہ بند ہو جائے گا اس وقت کا مقصد ایک وہ چیز ہے
 و شیون مختلف میں سے صرف ایک شان ہوگی، یعنی حساب و کتاب و عدل و انصاف کے تحفیض روح
 لَتَعْلَمَنَّ الْغَيْبُ وَالْاَنبِیاءُ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 وَ اَنْفُذُوْهُنَّ اِلَّا بِاِذْنِیْ، پھر آیت میں جن دنوں کو بلفظ ثقلین میں طلب کر کے بتلا دیا گیا
 تھا کہ قیامت کے روز ایک ہی کام ہوگا کہ سب جن دنوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ذریعہ
 ذرہ بذر حساب ہوگا، اس آیت میں یہ بتا دیا کہ روز جزا کی حاضری اور حساب و عدل سے کوئی شخص
 راہِ سر را احتیاء نہیں کر سکتا، کسی کو محال نہیں جو موت سے یا روز قیامت کے حساب سے کہیں بھاگ کر
 بچ سکے، اس آیت میں ثقلین کے تحت لَتَعْلَمَنَّ الْغَيْبُ وَالْاَنبِیاءُ کے صریح ذکر مذکور ہے اور جن کو
 اس پر مشرک کیا، شریک اس میں اشارہ اس پر ہے کہ آسمان و زمین کے قدرت سے پار نہیں جانا بڑی قوت و قدرت
 جابجا ہے جنات کو حق تعالیٰ نے ایسے امور کی قوت انسانی سے زیادہ بخشی ہے، اس لئے جن کے ذکر کو محنت
 کیا گیا، منصب آیت کو یہ ہے کہ اے ہر انسانو! اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم تمہیں بھاگ نہیں گئے، اور
 اس طرح تمہارے قیامت کے تصرف سے بچ جائیں یہ میدانِ مشرت بھاگ کر نکل جائیں گے اور حساب کتاب
 سے بچ جائیں گے تو وہ اپنی قوت زیادہ دیکھو، اگر تمہیں اس پر قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے دائروں سے پار
 نکل جاؤ تو نکل کر دکھاؤ، یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لئے تو بہت بڑی قوت و قدرت درکار ہے، جو
 بن و نس کی دونوں قوموں کو خاص نہیں، اس کا احصاء کا قطر سمندر و ریش سے باہر نکلنے کا امکان و
 احتمال بتا دیا نہیں، بلکہ اہلِ بر و فرس محض ان کا اعجاز ہونا دکھانا ہے۔

آیت میں مراد اگر موت سے فراہم ہو یہی دنیا اس کو حقدار ہے، کہ کسی کے امکان میں نہیں کہ
 زمین سے آسمانوں تک کی حدود کو بھیلے لنگ کر باہر نکل جائے، اور موت سے بچ جائے ان حدود کو پار کرنے
 کا ذکر بھی اس کی خیل کے مطابق کیا گیا ہے، ورنہ بن و نس کوئی آسمانوں کی حدود سے باہر نکل جائے تو
 اللہ تعالیٰ کے احسان قدرت سے بھی باہر نہیں، اور اگر وہ مشرت کے حساب و کتاب اور جواب دہی سے
 فراہم نہ ممکن ہوتا بتلاتا ہے تو اس کی عملی صورت قرآن کریم کی دوسری آیت اور روایات حدیث میں یہ
 ہے کہ قیامت کے روز آسمان شکن ہو کر سب فرشتے زمین کے کناروں پر آجائیں گے، اور ہر طرف سے
 محاصرہ ہوگا، جن دنوں قیامت کی ہولناک چیزوں کو دیکھ کر مختلف سمتوں میں بھاگیں گے، ہر سمت میں

کوئی گھٹسور نہ ہوگی وہ عداوت سے بچ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔

اور حضرت قنود نے فرمایا کہ یہ اُس وقت کا حال ہے جب ایک مرتبہ ان سے ان کے جراحہ کی پرستش ہوئے گی اور وہ ادا کر دیں گے، قیس اٹھائیں گے، تو ان کے موبہوں و رزہوں پر فہر کر دی جائے گی، ہاتھوں پاؤں کی گویا بی جائے گی، یہ تینوں تفسیریں ابن کثیر نے نقل کی ہیں تینوں متقرب ہیں کوئی اختلاف نہیں۔

يَعْرِفُ الْمُتَجَرِّمُونَ بِسْمِ اللَّهِ فَيُؤْخَذُ بِالْأَقْدَامِ، نیما کے معنی علامت کے ہیں، حضرت حسن سری نے فرمایا کہ، اس روز مجھ میں جن کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا ان کی عدالت یہ ہوگی کہ تیرے زیادہ دیکھیں سبکیں ہوں گی، بچ و غم سے تیرے فتن ہوں گے، فتنے، سی عدالت کے ذریعہ ان کو پہچانیں تو سنی، تائید کی ہے، پیشانی کے پاؤں کو کہا جاتا ہے، نو سنی اور اقدام سے پہچاننے کا یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تیرے ہل پر لکھ گھسیٹاں سے لگا، کسی کو ماتھیں سے لگا کر یا بھی اس طرح کہیں اُس طرح گھسیٹا جائے گا، دیکھنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پیشانی کے پاؤں اور زانگوں کو ایک جگہ بکڑ دیا جائے گا رکھ دے۔
الضحاك (روح) واللہ اعلم

وَالَّذِينَ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۰﴾ ذَوَاتِ

اور جو کوئی ڈر کرے اپنے رب کے مقام سے، جہنم کے اس کھنڈ میں دو بار، پھر کیا کیا نعمتیں دے رہا کہ نہ دے۔

أَفَنانٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۱﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ﴿۵۲﴾ فَبِأَيِّ

نہایت سے خیر بھر کیا گیا نعمتیں ان کے رب کی جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں، کد کد کیا

الآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۳﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿۵۴﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں ہر مہرہ قومہ قسم کا ہوگا، کد کد کیا نعمتیں

رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۵﴾ مُتَكَيِّفَيْنِ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۗ

ان کے رب کی جھٹلاؤ گے، تنہ لگے بیٹے بچہ نول پر جراتے، سے تفتے کے

وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵۶﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۷﴾ فِيْهِمَا

وہ مہرہ ان باغوں کا جھٹکا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان میں

قَصْرَاتٍ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِئْنَنْ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿۵۸﴾ فَبِأَيِّ

عورتیں ہیں انہی لکھ واسیوں نہیں قریب کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا

الْآءِ رَبِّكَ تَكْذِبُ ۝۵۰ كَا تَمُنُّ بِالْيَقِينِ ۝ وَتَنهَرُ جَانِبَ الْيَمِينِ ۝

تفسیر: یہ کہ جس نے یقین سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

رَبِّكَ تَكْذِبُ ۝۵۱ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ

تکذیب کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

رَبِّكَ تَكْذِبُ ۝۵۲ وَمِنْ دُونِهِ جَهَنَّمُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبُ ۝۵۳

تفسیر: اور اس کے علاوہ جہنم ہے۔ تو اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

مُذْهِبَاتُ الْغَمِّ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبُ ۝۵۴ فِيهِ سُبْحَانَ الْعِزِّ الْمُنِزِّ ۝

تفسیر: جو غم کو مٹا دینے والا ہے۔ تو اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبُ ۝۵۵ فِيهِ سَاقٍ وَأَكْبَدُ ۝ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ أَكْبَرُ ۝

تفسیر: اور اس کے علاوہ رحمت ہے۔ تو اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

الْآءِ رَبِّكَ تَكْذِبُ ۝۵۶ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبُ ۝۵۷ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ

تکذیب کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

تَكْذِبُ ۝۵۸ خُذْ مَقْصُورَتِي فِي الْخِيَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبُ ۝۵۹

تفسیر: اور اس کے علاوہ خیمہ ہے۔ تو اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

لَمْ يَصِفْهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنٌّ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبُ ۝۶۰

تفسیر: انہیں انسان نے نہیں بیان کیا تھا اور نہ ہی جن نے۔ تو اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

مُتْرِكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ

تکذیب کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

تَكْذِبُ ۝۶۱ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

تفسیر: اور اس کے علاوہ تبارک ہے۔ تو اپنے رب سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ میرے پاس ہے۔

خلاصہ تفسیر

ان آیتوں میں دوا یا غلوں کا ذکر و من غلات سے شروع ہوتا ہے اور دوا یا غلوں کا ذکر و من غلات سے ختم ہوتا ہے۔

سے سینے دو باغ خوش نعمت رہن کے ہیں، اور کچھ دو بار شاخہ نمومین کے لئے، دل میں سے جیسے تقسیم کے لئے
 کھدائیے جاویں گے یہاں صرف تفسیر لکھی جاتی ہے۔ کچھ آیات میں مژ میں کی سرزد کا ذکر تھا یہاں سے مؤمنین
 سے ان میں کی چیز کو ذکر شروع ہوتا ہے، اور اہل جنت کو حال یہ ہے کہ ان میں، و قسم میں خوش اور عوام پس
 ہوا جس (خواص میں سے مواد) اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہونے سے (ہر وقت) اڑتا، اتنا ہوا اور اڑ کر شہوت
 دہی سے متشبہ رہتا ہوا، اور یہ تہ ن خواص ہی کی تہ، کیونکہ عوام پر تو کچھ گاہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اور
 کسی نہ سے کسی کی سرزد ہو جاتی ہے، گو وہ کر لیں خواص یا تھیں ایسا مستحق ہو) اس کے لئے (جنت میں)،
 دو بار عواموں کے (یعنی ہر مستحق کے لئے دو باغ اور غالباً اس تعداد میں حکمت ان کے تکریم اور تفخیم کا نہا ہوگا
 جس طرح دنیا میں ہر تنہا کے یا اس اکثر چیزیں منقولات و غیر منقولات میں سے متعدد ہوتی ہیں) سوائے جن و
 اس رہا، وہاں اس کثرت، عظمت و جہم کے (تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے) (ورودہ)
 دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے (اس میں سایہ کی گنجائی اور ثمرات کی کثرت کی طرف اشارہ ہے) سوائے
 حق و نس رہا، جو اس کثرت و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور)
 دونوں باغوں میں دو جیسے ہوں گے کہ (دو رنگ) بہت جیسے جاویں گے سوائے جن و انس، جو وہاں کثرت
 و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان دونوں میں ہر شے کی
 دو قسمیں ہوں گی کہ اس میں زیادہ لذت ہے، کون ایک تہ کا مزہ ہے یا کبھی وہ مہربی قدم کا سہ ہے،
 اس باوجود اس کثرت و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (ورودہ) کہ
 ان کتاب کے فرشتوں پر بھیجے ہوں گے جس کے اسے دینا چاہتے ہو گے (اور قاعدہ ہے کہ اگر کبھی کسی
 بہ نسبت اس کے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے ستر ستر سو کا تو اور کبھی کبھی سو کا دو ان دونوں باغوں
 کا کس بہت زیادہ ہوگا کہ کھڑے بیٹھے ہر طرح بلاشتہ ۲ نماز آسکتا ہے) سوائے جن و انس (جو وہاں)
 ان کثرت و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (دونوں کے)
 امارت و عظمت میں یہی گد و ہاں (یعنی حوریں) ہوں گی کہ ان ساتی، رنگوں سے سینے سے نہ تو کسی آدمی نے
 سنا ہے کہ کبھی وہ کسی بنی نے رہنی یا نکل محض و غیر متماثل ہوں گی (سوائے جن و انس) جو وہاں کثرت
 و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (دونوں کے) امارت و عظمت
 میں کہ گویا وہ دنیاوت و زمین میں روز و فکس حرکت کر کے یہ مہمان ہیں کہی ہو اور تعداد اسے بہ خانہ لیا، تمام کچھ
 ہے سوائے جن و انس، جو وہاں اس کثرت و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے
 ان کے (نعم کے) کہ تقریباً وہاں کہ بعد غایت رحمت کا وہاں بہت نعمات کے کچھ، رہی ہو سکتا ہے،
 ان کے (نعم کے) کہ غایت رحمت کے، ان کے سب سے غایت رحمت کے، سوائے جن و انس (جو وہاں)
 اس کثرت و عظمت (نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (دونوں کے) امارت و عظمت

کی صفت مذکور ہوئی اور آگے مذکور نہیں کے باخوں کا ذکر ہے یعنی ان کو دو دوں باخوں سے کہ
 درجہ میں دو باغ اور میں ابو عامرہ مومنین کے لئے ہیں اور ہر ایک کو دو دو نہیں گئے سو سے جن و انس باخوں
 اس کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر موجب و گئے اور آگے ان باخوں
 صفت ہے کہ ہر دو دوں باغ ہر گھر سے سبز ہوں گے سوائے جن و انس (و ہر دوں میں کثرت و عظمت نے نعم کے
 تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر موجب و گئے، ان دو دوں باغوں میں ہر ایک ہوں گے کہ ان میں ہر ایک
 ہوں گے سو سے جن و انس ہر دوں اس کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 موجب و گئے (جو حق مارنا ہر دوں اس کے کہ تہمت کے لوازم ہیں سے اور اس کے حتموں میں انی یہ سب کثرت و عظمت کے اور
 وہ ہوں جن میں بھی ہے اور میں نہیں ہیں یہ قیامت اس کا کہ یہ تہمت ہے یہ ہیں میں ہیں وہ تہمتوں کے اور
 اور یہ ہوں باخوں سے کہ میں اور ان دو دوں باخوں میں سے اور ہر دوں اور ہر دوں کے سے ہوں وہ ان
 ہر دوں سے کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر موجب و گئے اور آگے ان باخوں
 اور یہ تفصیل میں سن و زمانہ پر کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 زمانہ سے ان کے متعلق ہوں گے کہ ان کے کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 کہ جنتیں اور جہنمیں سے افضل و عظیم ہیں اور ان باخوں کے منکر موجب و گئے اور آگے ان باخوں
 خوب صورت عورتیں ہوں گی (یعنی عورتیں سو سے جن و انس ہر دوں اس کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر موجب و گئے، وہ عورتیں گوری رنگت دلی ہوں گی اور ان میں ہوں گے
 ہوں گی سو سے جن و انس ہر دوں اس کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 منکر موجب و گئے اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان بر نہ ہو کسی آدمی نے تہمتوں کا گناہ گئی کہ کسی جس
 نے یعنی بچہ مستعمل ہوں گی، سوائے جن و انس ہر دوں اس کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 نعمتوں کے منکر موجب و گئے اہاں یا قوت و مرجحان سے تشبہ و یز جو کہ مفید مبالغہات ہیں ان میں سے ان میں
 یہ کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر موجب و گئے اور ان میں سے ان میں
 سرحد یا اشارہ مذکور میں متدخول نہ ہو، اقصائے اقصائے جہنم ہوں گے اور ان میں سے ان میں
 ہوں گے مقصودات سے زیادہ عظمت و عظمت میں لفظ قیامت کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 وہ ضرور ہی گھر میں رہیں گی اور وہ ہر گھر میں مشجر اور عجیب خوب صورت کھجور کے درخت ہوں گے اور ان میں سے ان میں
 بیٹے ہوں گے، سوائے جن و انس ہر دوں اس کثرت و عظمت نے نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
 منکر موجب و گئے، اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو دوں باخوں کے ہر ایک میں ہوں گے اور ان میں سے ان میں
 کہ درجہ کے ہوں گے، کیونکہ وہاں تصریح ہے کہ ان میں ہوں گے اور ان میں سے ان میں
 کے لئے حق تعالیٰ کی ثناء و صفت سے جس میں ان تمام مضامین کی جو ہر دوں میں ہوں گے اور ان میں سے ان میں

ہوئے ہیں، تہذیب و تہذیب سے کرنا، برکت و برکت سے آیت کے رب کا جو عظمت و امان و رتبہ نام سے مراد
صفات میں بزرگ ذات کے غیر نہیں پس حاصل حمد کا ثناء ہونی کمال ذات و صفات کے ساتھ، اور شاید لفظ اس
برجائے سے مقصود مذکور ہو کہ مسمیٰ تو کیمیا کاں اور برکت ہوگا جس کو تو سمجھ بھی مبارک اور کامل ہے۔

معارف و مسائل

جسٹس سالتہ آیت میں مجاہدین کی خدمت میں دوں کا ذکر ہے، آیت میں ان کے باغوں میں
میں ان کی حمد و حسن و ان کے ہاں سے جن میں ان بخت کے پٹے دو باغوں کا ذکر اور ان میں جو نعمتیں
ان کو دی گئی ہیں، اس کے بعد دوسرے دو باغوں کا ذکر اور ان میں ہتھیار کی موی نعمتوں کا ذکر ہے
یہ دو باغ ہیں حضرت کے لئے مسعود میں ان کو تو منعین کر کے بتا دیا ہے، ان کو نہ مانا، پھر ان
ان دو باغوں کے متعلق وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز کی پٹائی اور سب سے
کتابت کے ذریعے رتبہ میں ہیں، اس کے نتیجہ میں وہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاتے، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سالتہ
مفسرین خاص ہی ہو سکتے ہیں۔

دوسرے دو باغوں کے متعلق کون ہوں گے اس کی تشریح آیت مذکورہ میں نہیں کی گئی، مگر یہ بتا دیا گیا
ہو کہ یہ دونوں باغ پہلے دو باغوں کی سب سے کم درجہ کے ہوں گے (وہ من دو باغ جنتین) یعنی یہ دو باغوں سے
کمتر اور دو باغ ہیں، اس سے برتر نہ مقدم معلوم ہو گیا کہ ان دو باغوں کے متعلق عام مومنین ہوں گے جو مومنین
خاص سے درجہ میں کم ہیں۔

پہلے دو دوسرے دو باغوں کی تفسیر میں حضرت مفسرین نے اور بھی تو جہات بیان فرمائی ہیں، یہاں
جو تفسیر مستحب ہو گئی ہے کہ پہلے دو باغ سالتہ مومنین اور مفسرین خاص کے لئے ہیں اور دوسرے دو
باغ عام مومنین کے لئے اور یہ کہ یہ دوسرے دو باغ پہلے دو باغوں سے درجہ میں کم ہیں، روایت حدیث
سے یہی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے جیسا کہ بیان مفسران میں ہوا، درمنثور یہ حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ اور مَنْ ذُو يَفْهِمُ جَنَّاتٍ کی تفسیر
میں فرمایا مَسَاكِينُ مَنْ دَهَبٍ لَمْ يَمُوتْ مِنْ جَنَّاتٍ مَنْ وَفَّى إِذَا ضُخِبَ إِلَيْهِمْ دَنُؤُهُمْ
سے کہ بت ہوئے میں ستر میں کے سے اور دو باغ جاندی کے اصحاب، ان میں جنی عام مومنین صاحبین کے
لئے اور درمنثور میں حضرت برادر بن مبارک سے روایت کیا ہے اَلْفَيْدَانِ لَتَى تَحْرِيَانِ حَبْرٍ مَنْ
اَلْخَافَتَيْنِ لَتَى بَدَ دَوْبَاغُونَ کے دو چٹے جن کے ہاتھ میں تجو بان فرمایا ہے وہ بہتر میں دوسرے دو باغوں
کے پانوں سے جن کے متعلق لفظاستان فرمایا ہے، کیونکہ لفظ خزان کے معنی میں اُبلنے والے دو چٹے، تو چٹے
مستقیم میں جوتی ہو گئی جن کو تجو بان کے عنوان سے بیان کیا ہے، ان میں اُبلنے کے علاوہ دو رنگ سبز و زرد

یہ صاری رہنے کی سنت ہے۔

یہ نامی ہون تھا ان یہ آئیوں کا جو میں بہت کو میں گئے اب اٹھا آیت کے ساتھ ان کے ہونی کہ انہوں
وَلَيْسَ خَوْفٌ مَّقَابِلَ رَقَبَةٍ، مقدم رب سے زیادہ مفسرین کے نزدیک قیامت کے روز حق تعالیٰ کے
حساب کے لئے پستی ہے، اور اس سے خوف کے معنی یہ ہیں کہ جلوت و خلوت میں اور ظاہر و باطن کے تمام امور میں
اس کو یہ مراقبہ رہی رہتا ہو کہ مجھے ایک رزق تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ وراعت کو حساب دینا ہے ورنہ ہرگز
بس کو یہ مراقبہ ہمیشہ رہتا ہو وہ گنہ کے پاس نہیں جائے گا۔

اور اسی دنیویہ بعض منہات مفسرین نے مقام رب کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ ات تعالیٰ ہمارے ہر قول و
فعل اور خفیہ و علنیہ میں پر نگراں اور قائم ہے، ہماری ہر حرکت اس کے سامنے ہے، حاصل اس کا بھی وہی تو ہے
کہ حق تعالیٰ کا یہ مراقبہ اس کو گناہوں سے بچا دے گا۔

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَ دُوبَاغُونَ کی صفت ہو کہ بہت شاخوں والے ہوں گے، جس کا یہ تردد رہی ہے کہ
ان کا سایہ بھی گھٹ ہوگا اور پھیل بھی زیادہ ہوگا، دوسرے دوباغ جس کا ذکر آگے آتا ہے ان میں یہ صفت مذکور نہیں
جس سے اس معاملہ میں ان کی کمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

فِيهِمَا مِنْ نَسِيلٍ فَالْكَهْفَةِ دُوبَاغُونَ، پہلے دوباغوں کی صفت میں میں نسل فیکہ کے الفاظ سے تمہارے
ذکر کا ہونا بیان فرمایا ہے، اس کے بالمقابل دوسرے دوباغوں میں نسل فیکہ کے بجائے صرف ذکری کے الفاظ
ہیں، اور دُوبَاغُونَ کے معنی یہ ہیں کہ ہر میوے کی دو درختیں ہوں گی، یہ دو قسمیں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنس
نر کی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو عام معروف و مشہور ... اور دوسرے کی ہوا اور دوسری غیر معلوم
انداز کی (مظہری)

لَهُنَّ أَطْلُفَتُهُنَّ إِنْسُ فَبِأَنفُسِهِمْ وَأَلْجَانُ، لفظ طلفت کی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کے
خون کو طلفت کہتے ہیں، اور جہنم عورت کو طلفت کہ جاتا ہے اور کنواری لڑکی سے مباشرت کہ کہی طلفت
کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس جگہ بھی معنی مراد ہیں اور اس میں جو اس کی نسل کی گئی ہے کہ جن اس بہت کے
لئے یہ حوریں مستر رہیں ان سے پہلے ان کو کسی انسان یہ جن نے مس نہیں کیا ہوگا، اس کا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ
جو فلاسفہ تفسیر میں ہیں جو اسے کہ جو حوریں انسانوں کے لئے مستر رہیں ان کو کسی انسان نے اور جو مخلوق میں
جنات کے لئے مقرر ہیں ان کو کسی ہونے ان سے پہلے مس نہیں کیا ہوگا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے
دنیا میں انسانی عورتوں پر کبھی جنات ہی مستسا ہو جاتے ہیں وہاں اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، مقربین خاص کے دوباغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے
بعد یہ ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا رہی ہو سکتا ہے اس کے سوا کوئی احتساب نہیں، ان خدا
نے احسان عمل یعنی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی یا بندگی کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کردہ جزا رہی کا بدلہ

دیا جانا چاہتے تھا جو ان کو دیا گیا۔

مُرْهُدَ مَنَیْنِ، بھری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی جھکنے لگتی ہے اس کو ادھام کہا جاتا ہے، مراد یہی ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی ان کے سیاہی مانل ہونے کا سبب ہوگی، یہ صفت، گرچہ پہلے دو باغوں میں ذکر نہیں کی گئی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُن میں یہ صفت نہ ہو، بلکہ ذواتِ آفتانِ ہودہاں کی صفت بتلائی ہے، اس میں مُدِّہا مَتَّان کی صفت بھی شامل ہے۔

فِیْہُمْ حَبِطٌ حِجَانٌ، حَبِطَات سے مراد سیرت و کردار کی خوبی اور حِجَان سے مراد شکل و صورت کی خوبی ہے، اور یہ مرہبی دونوں باغوں کی خوردوں میں مشترک ہو گیا جس کی طرف اشارہ سابقہ آیات میں موجود ہے۔ مَتَّکِیْنِ عَلَی رُحَیْہِ خَضِرٍ وَ یُخَفِّرِیْ حِجَانِ، قاموس میں ہے کہ زُفْرَتُ سبز رنگ کا، لیشمی کپڑا ہے جس کے فرش اور رکھے، اور دوسرا زینت کا سامان بنایا جاتا ہے، اور صحیح میں ہے کہ اس پر نقش و نگار و خیموں اور مینوں کے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں شجر کہا جاتا ہے، بختری ہر عمدہ خوب صورت کپڑے کو کہا جاتا ہے، حِجَان سے اسی کی وصف خوب صورتی میں کیا گیا ہے۔

سَبَّحْتَ اسْمَ رَبِّکَ ذِی الْحَلِیْلِ وَ الْاِکْرَامِ، سورۃ الرحمن میں بیشتر حق تعالیٰ کی نعمتوں اور انسان پر حسنات کا ذکر ہے، اس کے خاتمہ پر خلاصہ کے طور پر یہ جملہ ارتداد ہوا کہ اُس ذات پاک کا تو کہنا کیا کر، اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، اس کے نام ہی سے یہ ساری نعمتیں و نعم ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَ عَوْنِہِ
تِلْكَ اَدْوٰی عَشْرٍ مِّنَ الرَّبِّیْعِ الثَّانِیِ،
سَلَامٌ یَّوْمَ السَّبْتِ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ وَتِسْعُونَ آيَةً وَثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ

سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کو چھانوے آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لِمَنْ يَقَعُهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ③

جب واقعہ پڑے گا تو اس کے پڑنے پر کبھی جھوٹ لیست کرنا ہوگا نہ بلند کرنا

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤ فَكَانَتْ هَبًّا ⑥

جب زمین کیسکی کرے اور زمین بے ہوا ہو جائے اور پہاڑ بے ہوا ہو جائیں

مُنْبَثًّا ⑦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑧ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑨ مَا أَصْحَابُ

تینوں میں سے دو اور تم تینوں میں سے ایک تھے اور جو دائیں جانب تھے

الْمَيْمَنَةِ ⑧ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ⑨ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ⑩ وَالسَّيِّقُونَ

دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے اور تیز چالنے والے

السَّيِّقُونَ ⑩ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑪ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ⑫ ثَلَاثَةً ⑬

وہ تیز چالنے والے ہیں اور وہ تیز چالنے والے ہیں اور وہ تیز چالنے والے ہیں

الْأَوَّلِينَ ⑬ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ⑭ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ⑮

پہلوں میں سے اور کچھوں میں سے اور کچھوں میں سے اور کچھوں میں سے

مَتَكِّينَ عِيْرًا مُتَشَابِلِينَ ۝۱۷ يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝۱۸

چونکہ یہ ایک ایسا نئے راستہ ہے جس پر ہم نے پہلے نہیں گئے تھے اس لئے اس پر ہمارے ہاتھ دے

يَا كَيْدَ آبِ دَارِ يَهُودَ وَكَسِيسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ لَا يُصَدِّقُونَ غُثًى وَرِثًا وَلَا

دو پیالہ نکتھی شراب کا، جس سے یہ کہ دست

يَنْزِلُونَ ۝ وَكَهْتُمْ هِيَ يَنْتَحِرُونَ ۝ وَلَحِمِ طَيْرٍ يَمُوتُونَ ۝

نرس کے اور ٹیڑھ اور پس کر لیں ۔ در گوشت اترتے جانوروں کا پس قلم کہ جس حالت

وَحُورٌ مُّشْرِيقٌ ۖ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ہی اس کے میز پر آٹھ پڑے ہوں، اپنے غم کے اندر، بدلہ اس کاموں کا جو کرتے تھے۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۖ (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۖ (٢٦) وَأَصْحَابُ

نہ سہم گئے۔ کہ وہ اور نہ گندہ کی بات مگر ایک بوسنا سدم سدم ، اور واجب

الْيَمِينُ مَا أَصْدَبَ الْيَمِينَ ٢٤ فِي سِدْرِ مَخْضُودٍ ٢٥ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ٢٦

دے سناکنے والے دلوں کے ، رزق میں پیری کے دیکھتوں میں جن میں کما تھا نہیں اور کیلے تھے پیر تھے ۔

وَضَلَّ مَسَدُودٌ ۝ وَمَا مَكْرُوبٌ ۝ ۝ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۝ لَا تَقْصِرُ ۝

میں نے کہا ، اور مافیہ بہت میری اور میں وہ بہت ، نہ اس میں سے تو ۔

وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝٣٣ وَفُتِحَتْ مَرْفُوعَةٌ ۝٣٤ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً ۝٣٥

دیر نہ روکا ہوا اور بچھونے دیکھے، ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھے اُٹھوں پر

فَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا ۖ غَرْبًا وَشَرْقًا ۚ وَآبَاءًا ۖ وَأَبْنَاءً ۚ وَآخَافًا لِّيَمِينٍ ۖ وَآخَافًا لِّشِمَالٍ ۚ ثَلَاثَةٌ مِّنْ

میکائن کو کنواریاں ، پیپر دلانے والیں ہم عمر ، واسطے داہنے والوں کے ، انبیہ ہے پہلوں

الْأَوَّلِينَ ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ مَا

ہر سے ، اور ، نبو دے کچیلوں میں سے ، اور بائیں والے کیسے

أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ (٣١) فِي سَمُودٍ وَحَٰثِمٍ (٣٢) وَظِلِّ مِّنْ يَّحْمُودٍ (٣٣)

ہائیں والے ، تیز بھاپ میں اور جیسے پانی میں ، اور سایہ میں دھوئیں کے

لَا بَارِدَ دَرٍّ وَلَا كَرِيمٍ ۱۴۷ اَلْكَتَمُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۱۴۸ وَكَانُوا

ناراضہ اور نہ سہات کیا، وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوش حال اور سب

يُصِرُّونَ عَلَى الْحِثِّ الْعَظِيمِ ۱۴۹ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۱۵۰ اِذَا امْتَرَزْنَا

کرتے تھے اس نرسے کدہ سے اور کہا کرتے تھے کیا ہم سے

وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَاءً اِنَّا لَسَبْعُ ثُؤُنَ ۱۵۱ اَوَايَا وَنَا لَا وَلُونَ ۱۵۲

اور ہو چکے تھے اور ٹڈیوں کی طرح پھر ٹھٹھ سے جا میں تھے، اور کیا ہم سے کتے باپ اور بیٹے

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلَيْنِ وَالْاٰخِرِيْنَ ۱۵۳ لَمَجْمُوعُونَ ۱۵۴ اِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۱۵۵

تو کہتے کہ اے اور پیچھے، سب اکٹھے ہو جانے میں ایک دن مستر کے وقت ہر

ثُمَّ اَتَاكُمْ اَيُّهَا الضُّكُّونَ الْمَكْنِيُّونَ ۱۵۶ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُفْرٍ ۱۵۷

پھر تم جو بوائے بہت ہوؤ جھٹلنے والو، البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈ کے سے

فَسَالُوا مِنْهَا الْبُطُونَ ۱۵۸ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۱۵۹

پھر بہرو گئے اس سے پیٹ، پھر پیو گئے اس پر کب جلتی پانی

فَشَرِبُوا شَرِبَ الْاِهْمِ ۱۶۰ هٰذَا نَزْلُ يَوْمِ الدِّينِ ۱۶۱

پھر پیو گئے جیسے نہیں اوندھ تو نے ہوئے یہ جہانی روان کی انصاف کے دن

خلاصہ تفسیر

جب قیامت آئے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی خدشہ نہیں رہے گا اس کو واقع ہونا بالکل سچ و حق ہوا

تو وہ (بعض کو) بہت گردے گی اور بعض کو بلمند کر دے گی یعنی کفار کی ذلت کا اور مؤمنین کی رفعت کو

روزِ ہول پہنچا، جسکے زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ رگندہ غبار کی طاع

ہو جائیں گے اور تم سب آدمی جو اس وقت موجود ہو یا پہنچے گھر پہنچے ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں تین قسم ہو جائیں گے

جن کی تفصیل آگے آتی ہے، خواہ اس مؤمنین اور عوام مؤمنین اور کفار کہ سورہ رعن میں بھی یہی تین قسمیں

مذکور ہیں اور آئندہ آیات میں خواہ اس کو مستر ہیں اور سابقین کہا ہے اور عوام مؤمنین کو اصحاب الیمین اور

کفار کو اصحاب الشمال اور ان آیات اذ وقعت سے کثرت میں بعض واقعات فقیر اولیٰ یعنی پہلے صورت

کے وقت کے بیان فرمائے ہیں جیسے رُحبت، جیسا شروع سورۃ فجر میں آیا ہے اور بُسْت، اور لُحس واقعات
 نفخہ شامیہ یعنی دو سب سے صبر کے وقت کے جیسے تَحْفَنۃٌ رَافِعۃٌ اور کُنۃٌ اَزَوۃٌ اور لُحس مشترک جیسے اِذَا
 زُلۡزِلَتِ اور نِیۡسَ بَوۡقَعۡتِ، چونکہ نفخہ اولیٰ سے نفخہ ثانیہ تک کا تمام وقت ایک وقت کے حکم میں ہے اس لئے ہر جزء
 وقت کو، واقعہ کا وقت کہا جا سکتا ہے، آگے ان تینوں قسموں میں تقسیم بیان کرنے کے بعد تینوں کے احکام آگے
 لگ کر رکھے ہیں، اول اجمالاً پھر تفصیلاً کہ تین قسمیں جو مذکور ہیں، سو ان میں ایک قسم یعنی جو داہنے والے ہیں
 وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، مراد اس سے جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے، اور گویہ مفہوم مقربین میں کبھی
 مشترک ہے لیکن اسی صفت پر استفا کر کے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ان میں اصحاب الیمین سے زیادہ
 کوئی اور صفت قرب نہ اس کی نہیں باقی جاتی، اس طرح مراد اس سے عوام مؤمنین ہو گئے، اور اس میں اجمالاً
 ان کی حالت کا اچھا ہونا بتلادیا، آگے فی سِدۡرِ مُنۡشَوۡرٍ دُلۡمۃً سے اس اجمال کی تفصیل کی گئی ہو، اور (دوسری
 قسم یعنی جو بائیں والے ہیں وہ بائیں دے کیسے بُرے ہیں) مراد اس سے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیئے
 ہو رہے ہیں یعنی کفار، در اس میں اجمالاً ان کی حالت کا بُرا ہونا بتلادیا آگے فی مَنۡوۡمٍ الخ سے اس اجمال کی تفصیل
 کی گئی ہے) اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی میں، (اور)
 وہ (خدا تعالیٰ کے ساتھ) خاص قرب رکھنے والے ہیں، (اس میں تمام اعلیٰ درجہ کے بندے داخل ہیں، انبیاء
 اور اسیاء و سدر یقین اور کامل متقی اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا عالی ہونا بتلادیا، آگے فی جَنۡتِ بَیۡمۡ
 سے اس جمل کی تفصیل کی جاتی ہے یعنی) یہ (مقرب) یگ آیام کے بانوں میں ہوں گے (جس کی مزید تفصیل
 علیٰ نُرِّ رُبۡعۃً آتی ہے) (میان میں رخصت میں بہت سی جماعتوں کا شامل ہونا بتلادیتے ہیں کہ ان
 مقربین کا ایک - گزہ تو اٹھے لوگوں میں سے ہوگا، رقبۃً سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے (انگوں سے مراد
 متقدمین ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے قبیل تک اور پچھلوں سے مراد حنفیہ کے
 وقت سے لے کر قیامت تک، کذا فی التذکرۃ جابر بن نفیر، اور متقدمین میں کثرت سابقین اور متاخرین میں
 قلت سابقین کی وجہ یہ ہے کہ خواہ اس ہر زمانہ میں کم ہوتے ہیں، اور متقدمین یعنی آدم علیہ السلام سے زمانہ
 خاتم النبیین تک کا زمانہ بہت طویل ہے، بہ نسبت امت محمدیہ کے جو قرب قیامت میں پیدا ہوئی ہے،
 تو باقیہ تضار عادت زمانہ اس طویل زمانہ کے خواص بہ نسبت امت محمدیہ کے محقق زمانہ کے خواص کے زیادہ ہوں گے
 کیونکہ اس طویل زمانہ میں رکھ دو لاکھ تو انبیاء ہی ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی
 اور نبی نہیں، اس لئے خواص مقررین کا بڑا گروہ متقدمین کا ہوگا، اور متاخرین یعنی امت محمدیہ میں اس کے
 کم ہوگا، آگے مقربین خواص کے لئے جو نعمتیں مقرر ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ (مقرب) دگ سولے کے
 تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ گھائے آٹے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، (در نشور میں حضرت ابن عباس سے
 لفظ موضوعہ کی یہی تفسیر نقل کی ہے اور) ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ

تیز سی کے کرتد و رفت کیا کریں گے آجورے اور آفت بے اور ایسا جام شراب و بہق ہوئی شراب سے بھرا
 ہوا ہے گھار اس کی تحقیق سورۃ صافات میں گزر چکی ہے، نہ اس سے نہ کو درد سر ہوگا، ورنہ اس سے عقل میں
 فتور آئے گا۔ یہ بھی سورۃ صافات میں گزر چکا ہے، اور میوے جن کو وہ لیستد کریں اور پندوں کا گوشت جو ان کو
 مرغوب ہو اور ان کے لئے گوری گوری بڑی بڑی تنکوں والی عورتیں ہوں گی رہ جو رہیں ہیں ان کی رنگت سی
 صاف شفاف ہوگی جیسے (حفظات ہے) پوشیدہ رہا ہوا ہوتی، یہ ان کے اعمال کے سہ میں سے ہے (اور)
 وہاں نہ بک بک سنیں گے، ورنہ وہ کوئی اور یہودہ بات (منیں گے، یعنی شرابی کر یا دے بھی ایسی چیزیں
 نہ پانی جاویں گے جن سے عیش مکدر ہوتی ہے، پس ہر طرف سے، سد مہی سے، مکی آواز دے گی (کقولہ تعالیٰ
 وَالْمَشْتَكِيْنَ خَلْفَهُمْ مِّنْ نَّحْلٍ أَبَابٌ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةً وَفِي قُلُوبِهِمْ مِّنْ غَيْبٍ مِّنْ مَّا يَخْتَفُونَ
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ) اصل روحانی زبان ہر جگہ ان کے دستانہ سے علی و ربہ کی ہوگی، چنانچہ
 کہہ رہے ہیں (کیا گیا) اور آگے اسی بل لیں کی حجاز کی منجیس ہے یعنی (جو دانہ والے ہیں وہ دانہ والے لے لیتے
 ہیں) اس (ماں کا) وہ تفصیل کے قیاس اس سے کیا گیا کہ اس (ماں کو ففس ہوگا) تم آگے ان کے ات
 سوے کا بیان ہے کہ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے فخر ہیں ہوں گی اور تہہ بہ تہہ ایک دوسرے اور
 مہلب سایہ ہوگا، اور پیتا ہو پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے (جیت دنیا کے ہوئے
 کہ ففس تم ہونے سے تم ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز ہوگی (علیہ ذیہ میں بار بار لے اس کی رہنمائی
 کرتے ہیں، اور دینے دینے ففس (کیونکہ جس درجوں میں وہ کچھ سے وہ درجہ ملے) ہوں گے اور چونکہ مقدم خوش
 عیشی ہے اور خوش عیشی بدن عورتوں کے کام نہیں ملتی، اس بلور میں اسباب عیش کے ذکر سے غور و
 کا ہونا معلوم ہو گیا، ہذا آگے بہستی عورتوں کی طرقت اذنا ملھن کی ضمیر راجع کر کے ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ
 ہم نے (وہاں کی) ان عورتوں کو جن میں جنت کی حوریں بھی شامل ہیں در نہ کی عورتیں بھی، جیسا کہ اللہ
 میں ترمذی کے نوال سے یہ حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ اس آیت میں جن عورتوں کی تحقیق جدیدہ ذکر ہے ان سے
 مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوڑھی یا بد شکل تھیں ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان عورتوں کو خدا اس طور پر دنیا
 سے (جن کی تفصیل آگے ہے) یعنی ہم نے ان کو ایسا بنا یا کہ وہ سنواریاں ہیں (یعنی بعد عمارت کے پتھر کنواری
 ہو جاویں گی) جیسا کہ درنتور میں حضرت ابو سعید خدری کی مرفوع حدیث سے ثابت ہے (در) محبوب میں (یعنی
 حرکات و شمائل و ناز و انداز و حسن و جمال سب چیزیں ان کی دلکش ہیں اور اہل جنت کی) ہم عمر ہیں (اس کی
 تحقیق سورۃ صافات میں گزر چکی ہے) یہ سب چیزیں دلہنے والوں کے لئے ہیں آگے یہ بتاتے ہیں کہ دانہ والے
 بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے یعنی ان (اصحاب لیہیں) کا ایک بڑا گروہ آگے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک
 بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا، بلکہ متاخرین میں اصحاب لیہیں بہ نسبت متقدمین کے تعداد میں زیادہ
 ہوں گے، چنانچہ احادیث میں تصریح ہے کہ اس امت کے مومنین کا مجموعہ پچھلی تمام امتوں کے مومنین کے

جنگہ سے زیادہ ہوگا اور اس کی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ صحابہ ایہیں اس امت میں زیادہ ہوں کیونکہ خواص
معتزہ ہیں کی اکثریت تو معتزہ میں میں خود آیت بالا سے ثابت ہو چکی ہے۔ اور جب صحابہ ایہیں تہ میں امت میں
سے کم ہیں تو ان کی حبز ازہمی کم ہوگی سو اس کی توجہ یہ ہے کہ معتزہ میں کی چیز اس میں وہ سامان بیش زیادہ مذکور ہے
جو اس شہر کو زیادہ مرغوب ہے اور اس صحابہ ایہیں کی چیز میں وہ سامان بیش زیادہ مذکور ہے جو دیہات و قصبہ
والوں کو مرغوب ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں اب تفاوت ہوگا جیسے اس شہر و اہل قسرت
میں ہو کرتا ہے کذا فی روح (اور آگے کفر کا اور ان کے عقب و عذاب کا ذکر ہے یعنی جو بائیں و سے
میں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں (اور اس جہل کی تفصیل یہ ہے کہ) وہ لوگ سنگ میں ہوں گے اور کھولتے
ہونے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہونے ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا (یعنی سایہ سے ایک
جسمانی نفع ہوتا ہے رحمت بردت اور ایک روحانی نفع ہوتا ہے لذت و فرحت) وہاں دونوں نہ ہونگے
یہ دونوں دھواں ہے جس کا ذکر اد پر سورۃ رحمن میں بلفظ نخی میں آیا ہے۔ آگے اس مذاب کی وجہ ارشاد ہے کہ وہ
لوگ اس کے قبل (یعنی دنیا میں) بڑی خوش حالی میں رہتے تھے اور (اس خوش حالی کے غرہ میں) بڑے بھری
گندہ یعنی مشرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے) اور (آگے ان کے کفر کا
بیان ہے جس کو زیادہ دخل ہے طلب حق نہ ہونے میں یعنی وہ) یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے و رمٹی
اور ہڈیاں (ہو کر) رہ گئے تو کیا (اس کے بعد) ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے۔ درکی ہمارے اگلے باب در
بختی (زندہ ہوں گے) چونکہ منکرین قیامت میں بعض کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھے کہ
نے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ سب اگھے۔ در پچھلے جمع کئے جاویں گے ایک معین تایج کے وقت
پر پھیر (جمع ہونے کے بعد) تم کو اسے مگر ہو جھٹلانے والو: درخت زقوم سے کھانا ہوگا پھر اس سے پیٹ
بھرنا ہوگا۔ پھر اس پر کھولتا ہو پانی پینا ہوگا پھر پینا بھی یہی سے اونٹوں کا سار (غرض) ان لوگوں کی قیامت
کے روز یہ مہمانی ہوگی۔

معارف و مسائل

سورۃ واقعہ کی خصوصی فضیلت | بن کثیر نے بحوالہ ابن عساکر ابو ظبیہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ
مرض وفات میں عبداللہ بن مسعود | بن مسعودؓ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنیؓ عیادت کے لئے تشریف
لے گئے، حضرت عثمانؓ نے پوچھا مَا تَشْتَكِي (تمہیں کیا تکلیف ہے) تو فرمایا،
ذُنُوبِي (یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے) پھر پوچھا مَا شِئْتَهُ هِيَ (یعنی آپ کیا چاہتے ہیں) تو فرمایا،
رَحْمَةً رَبِّي (یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں) پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے کسی طبیب
(معالج) کو برتاموں تو فرمایا الطَّبِيبُ أَمْرٌ حَنِئِي (یعنی مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے) پھر حضرت عثمانؓ

نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے بیت المال سے کوئی غلیہ بھیج دوں تو فرمایا اِحْاجَتَہُ لَی فِیْہَا، مجھے اس کی دلی حاجت نہیں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ غلیہ لے لیجئے وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا تو فرمایا کہ کیا آپ کو نیری لڑکیوں کے: میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، مگر مجھے یہ فکر اس لئے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو ناکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے:

تو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے تو
بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلٍ
لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا (ابن کثیر)

ابن کثیر نے یہ روایت بسند بن عساکر نقل کرنے کے بعد اس کی تائید دوسری سندوں درود نوری کتابوں سے بھی پیش کی ہے۔

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ابن کثیر نے فرمایا کہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں،

لَیْسَ لَہٗ قَعْدٌ وَاکْذِبُ، کو ذبہ مصدر ہے جیسے عافیۃ اور غافیۃ اور معنی یہ ہیں کہ اس کے وقوع میں کوئی کذب نہیں ہو سکتا، بعض 'سُورۃ' نے کاذبہ کو بمعنی تکذیب قرار دیا ہے، معنی ظاہر ہیں کہ اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔

حَافِظَتُہٗ رَافِقَتُہٗ، یعنی واقعہ قیامت بہت سی ہندرتبہ قوموں اور افراد کو پست و ذلیل کر دے گا اور بہت سی اعلیٰ و حقیر قوموں اور افراد کو سر بلند کر دے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور مفصل اس کا ہولناک ہونا، اور اس میں عجیب قسم کے رفتار بات پیش آنے کا بیان ہے، جبکہ سلسلوں اور حکومتوں کے تدریب کے وقت مشاہدہ ہوا کرتا ہے کہ اوپر والے نیچے اور نیچے والے دیر ہو جاتے ہیں، فقیر مالدار ہو جاتے ہیں مالدار فقیر ہو جاتے ہیں، روح،

میدان حشر میں ہانڈیوں کی دُکٹتھم اُسُورَ اِجَاثَتْہَا، ابن کثیر نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام لوگ تین تین قسمن

ہوں گے ہو آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوتے، اور ان کے عمامہ ان کے دائیں ہاتھوں سے دیئے جائیں گے، اور ان کو عرش کی داہنی جانب میں جمع کر دیا جائے گا، یہ سب لوگ جاتی ہیں۔

دوسری قوم عرش کے بائیں جانب میں جمع ہوگی، ہو آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا ہوئی اور جن کے عمامہ ان کے بائیں ہاتھوں میں دیئے گئے، ان سب کو بائیں جانب میں جمع کر دیا جائے گا اور یہ سب لوگ جاتی ہیں، (نحوذ باللہ من صنعہم)

اور تیسری قسم ساقیین کا ہوگا جو رب عرش کے سامنے خصوصی ہستیوں اور قرب کے مقام میں

یہ تفسیر مجاہد و حسن ابی سہیل سے اس ابی حاتم سے سند کے ساتھ نقل کی ہے، اور اس جزیرہ نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، بین القرآن کے خاصہ تفسیر میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، جو دیرین ہو چکا ہے، اور اس کی دلیلیں میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی "ذکر حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث بن عباس سے ہے، یہی سند کے ساتھ اس طرز نقل کی ہے کہ جب پہلی آیت جو سابقین میں آئی ہو نازل ہوگی ثلثۃ من الاولین و ثلثۃ من الآخرین، تو حضرت عبد بن عباس نے تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کچھ مقتولوں میں سابقین زیادہ ہوں گے، اور ہم میں کم ہوں گے؟ اس کے بعد میں بھرتک اٹھی آیت نازل نہیں ہوئی، جب ایک سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ثلثۃ من الاولین و ثلثۃ من الآخرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِسْمُكُمْ يَأْتِيكُمْ فَحَرِّ أَنْزَلَ اللَّهُ ثَلَاثَةً
مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاثَةً مِّنَ الْآخِرِينَ
الْأَوَّلَاتِ مِّنْ أَدَمَ إِلَى نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ
وَ إسماعیلَ (ابن کثیر)

اُن عمر سنو جو اللہ نے نازل فرما کر آدمیوں
میں سے کئی قومیں بڑی ہمت ہوگی اور اہل
میں سے کچھ بھی نہ یعنی بڑی ہمت ہوگی اور اہل
کرم علیہ السلام نے بھٹکنا نہ کیا تھا، اور اُن کی
امت دوسرا ملے،

اس میں سنوں کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام مسلم و ابن ابی حاتم نے منات پر روایت کی ہے کہ جب آیت ثلثۃ من الاولین و ثلثۃ من الآخرین نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر شاق ہوا کہ ہم نسبتاً کم ہیں گے، اس وقت دوسری آیت نازل ہوئی ثلثۃ من الاولین و ثلثۃ من الآخرین، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مابقی امت ہمدیہ بہشت میں ساری مخلوق کے مقابلہ میں چوتھائی ہوائی بلکہ نصف اہل بہشت ہوں گے، اور باقی نصف میں بھی پچھراں حصہ ہوگا، (ابن کثیر) جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبوی اور اہل سنت میں اکثریت امت جمہور کی موجودگی کی گواہی دونوں حدیثوں سے اس قدر لال میں ایک شکل یہ ہے کہ قبیلہ من و آخرین کو شریعت متعلق آیت ہے اور دوسری آیت میں جو ثلثۃ من الاولین و ثلثۃ من الآخرین آیت ہے وہ سابقین و متعلق نہیں بلکہ اصحاب الیمین کے متعلق ہے۔

اس کا جو بار درج انصافی میں یہ دیا ہے کہ صحابہ کرم اور حضرت عمرؓ کو جو اہل آیت سے پہلے دعوہ ہوا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انھوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ جو نسبت سابقین میں ہے، وہی شاید اصحاب الیمین اور اہل بہشت میں ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل جنت میں ہماری تعداد بہت کم رہے گی جب کہ ہمیں کی تشریح میں اولین و آخرین دونوں میں لفظ ثلثۃ نازل ہو تو، اس شبہ کا ازالہ ہو گیا کہ نبوی اعتبار کے اہل بہشت میں ان نسبت تخریج کی اکثریت رہی، اگرچہ سابقین و آخرین میں ان کی تعداد و ثبوت ہمہ سابقہ کے مقابلہ میں کم ہو، خصوصاً اس وجہ سے کہ نبی و ائمہ سابقہ میں ایک بھاری تعداد انبیاء علیہم السلام کی ہے، اُن کے مقابلہ میں نسبتاً کم

سے روگ کہ ہیں تو کوئی غم کی چیز نہیں۔

ایک اس سنی، اہل حق، اشرافی، روت المعانی، منبری وغیرہ سب تفسیروں میں دوسری تفسیر کو ترجیح
دی جس کا حاس یہ ہے کہ یہ اولین و آخرین دونوں طبقے اسی امت کے مرد ہیں، اولین میں امت کے قریب
اولیٰ یعنی سنی بہ قریب ہیں جن کو حدیث میں نیز امت و امام ہے، و آخرین قریب اولیٰ کے بعد

حضرات ہیں۔

ابن کثیر نے اس بات کا جواب دیا کہ مرفوع حدیث جو یہی تفسیر کی تائید میں دیا گیا ہے اس کی سند کے متعلق کچھ شک نہیں ہے۔ مگر وہ انکار دوسری تفسیر کے لئے استدلال میں وہ آیات و آئین کی ہیں جن میں وقت اللہ کے کانٹے کا نیر محمد ہونا مذکور ہے۔ جیسے سنۃ خیر امت، پیرو، و فرما با کہ یہ بات بہت بعد ہو کہ مسلمانین امت پر ہیں، تعداد نیر محمد میں دوسری امتوں کی نسبت سے کم ہو، اس لئے مانع یہ ہے کہ اللہ متی و اولیٰین سے مراد کسی امت کے قرین اولیٰین، و قریب الیہ امتی سے مراد بعد کے لوگ ہیں کہ ان میں سابقین قرین کی تعداد کم ہوگی۔

اس قول کے بعد میں بنیہ نے حضرت حسن بشری کا قول بروایت بن ابی ساتمہ یہ پیش کیا ہے کہ حضرت حسن نے یہ آیت اَللّٰهُ يَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَافِلِينَ تلاوت کر کے فرمایا کہ سابقین تو ہم سے پہلے گزر چکے، لیکن یا اللہ! ہمیں اصحاب الیمین میں داخل فرماد دیجئے، اور حضرت حسنؑ سے دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اَللّٰهُ يَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَافِلِينَ کی تفسیر میں فرمایا اَللّٰهُ يَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَافِلِينَ یعنی اولین سے مراد اسی امت کے سابقین ہیں۔

اسی طرح محمد بن سیرین نے فرمایا کہ ثلثہ ممن اذوا لہنہن و قبیلہ بنی الاخرنی کے متعلق عمار یہ کہتے اور توقع کرتے تھے کہ یہ اذین و آخرین سب اسی اُمت میں سے ہوں (ابن کثیر)۔
اور روح المعانی میں اس دوسری تفسیر کی تائید میں ایک حدیث مرفوعہ بسند حسن حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے یہ نقل کی ہے :-

أَحْبَبَ مُسَدَّدٌ فِي مَسْنَدِهِ وَأَبْنُ الْمُنْذِرِ
وَالطَّائِرُ إِلَى وَابْنِ مُرْدَوِيهِ يَسْتَدِ
حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
تَسْمِعُ مِنَ الْأَوَّيْنِ وَتُسْمِعُ مِنَ الْآخِرِينَ
وَالْأَشْيَاءُ جَمِيعًا مِنْ دَرَجَةِ الْأُمَّةِ

محمدؐ نے اپنی مسند میں اور ابن المسد
صبرانی اور ابن زبویہ نے سند میں آئے ساتھ حضرت
ابوبکرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے آیت تِلْكَ الْأَمْثَلُ لِمَنْ ذَلَّلْتُ الْقُلُوبَ
تِلْكَ الْأَمْثَلُ کی تفسیر میں فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حقیر
اسی امت اور گریہ میں سے ہوں گی۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی سندِ نبوت کے ساتھ حدیث مرفوعہ بہت سے حضرت محدثین نے

نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں **هَمَّا جَمِيعًا مِّنْ أُمَّتِي**، یعنی یہ دونوں اولیٰں و آخرین میری ہی امت میں سے ہوں گے۔

اس تفسیر کے مطابق شروع آیت میں **كُنْتُمْ** آواجاۃً شدہ کیا مگر طلب امت محمدیہ ہی ہوں، اور یہ تینوں قسب امت محمدیہ ہی کی ہوں گی (روح المعانی)

تفسیر منطری میں پہلی تفسیر کو، اس لئے بہت بعید قرار دیا ہے کہ آیت قرآن کی واضح دلالت اس پر ہے کہ امت محمدیہ تمام اہم سابقہ سے افضل ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ کسی امت کی فضیلت اس کے نذر اعلیٰ طبقہ کی زیادہ تعداد ہی سے ہوتی ہے، اس لئے یہ بات بعید ہے کہ افضل الہم کے اندر سابقین معتبرین کی تعداد کم ہو، آیات قرآن **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدُّنْيَا** اور **لَتَكُونَنَّ أَشْهَرًا عَلَى النَّاسِ** و **يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** سے امت محمدیہ کی افضلیت سب امتوں پر ثابت ہے۔ و ترمذی، ابن ابی شیبہ، و دیگر روایں نے حضرت ہز بن حکیم سے روایت کیا ہے، و ترمذی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

أَنْتُمْ ثَمَنُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَمَلْتُمْ
أَخَيْرُهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

تم ستر سابقہ امتوں کا تمہ ہو گے جن میں تم سب
 آخرین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب زیادہ
 اکرم و افضل ہوا گے ۱

اور امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کے چوتھائی تم لوگ ہو جاؤ گے، ہم نے عرض کیا کہ بے شک ہم اس پر راضی ہیں تو آپ نے فرمایا :-

ذَ الْكَرَى نَفْسِي سَيِّدَةٍ اِلَيَّ لَا رَجُوْ
اَنْ تَكُوْنُوْا اِنْصَفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ
 (از منطری)

”قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری
 جان ہے مجھے یہ میری سیدہ کہ تم (یعنی امت محمدیہ)
 اہل جنت کے نصف ہو گے“

اور ترمذی، امام و بیہقی نے حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کی سند کو حسن و امام نے صحیح کہا ہے، الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اَهْلُ الْجَنَّةِ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ صَفًّا
نَسَاوُنَ مِثْلًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ
اَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ
 (منطری)

”اہل جنت نسل ایک سو میں ستر سو میں
 جن میں سے اتنی۔ نہیں اس امت کی ہوں گی
 باقی چالیس ستر سو میں ساری امتیں ستر سو
 ہوں گی“

مذکورہ بالا روایات میں اس امت کے اہل جنت کی نسبت دوسری امتوں کے اہل جنت سے

فِي سِدْرٍ مَّحْضُودٍ وَقَبْلِ حَمْدٍ دَرِّ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، بہت کی محترم بہتیار
 و بے مثال و بے قیاس میں اس میں سے جو نعمتیں مستراں کریمہ ذکر کرتا ہے، وہی ہمیں کے اندر ان کے ان کی
 محبوب و پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے، یہ کہ لوگ جن تفریحات اور تہنیکوں کے خواستہ مند ہیں ان میں سے
 چند کا ذکر کیا گیا ہے، اِنی سِدْرٍ مَّحْضُودٍ، سدر بہی کے درخت کو کہتے ہیں محضود وہ چیز جس کے کاٹ
 قلع کر دیئے گئے ہوں، اور پھل کے پوتھ سے شاخ جھکی ہوئی ہو اور یہ بہت کے یہ دنیا کے بہوں کی نصرت
 نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بیزشک کے برابر پڑے اور ذلت میں بھی، یہ کہ یہ سے اس کی کوئی بہت نہیں
 نہ فی الحدیث طَحِیحٌ مَّنْضُودٍ، طحیہ، کیلے کا درخت ...، منضود جس کے پھل تہہ بہ تہہ ہوں،
 جیسے کیلے کے پرغوں میں ہوتے ہیں، خَلِيٍّ حَمْدٍ دَرِّ، دراز سیہ، صحیح کی حدیث میں ہے کہ بہت کے جس
 درختوں کا سایہ انداز ہو گا کہ گھڑے سوار آدمی اس کو سو سال میں بھی قطع نہ کر سکے گا، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ
 جاری پانی جو سطح زمین پر بہتا ہو۔

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، کثیرۃ کے معنی میں یہ بھی داخل ہیں کہ پھلوں کی تعدد و بہت ہوگی اور یہ بھی کہ
 ان کے اقسام و اجناس بے شمار ہوں گے، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، مَقْطُوعۃ سے مراد جو فصل
 ختم ہونے پر ختم ہو جیسا کہ عام پھلوں کا ہوتا ہے کوئی گرمی میں ہوتا ہے، مَمْنُوعۃ ہونے
 پر ختم ہو جاتا ہے، کوئی سردی یا برسات میں ہوتا ہے اور موسم کے ختم ہونے پر اس کا نام و نشان نہیں رہتا،
 بہت کا یہ پھل دائمی ہر وقت ہر موسم میں موجود رہے گا، مَمْنُوعۃ سے مراد بھی یہ ہے کہ دنیا میں جس لڑت
 درختوں پر لٹے ہوئے پھلوں کے نگران اُن کو توڑنے سے منع کرتے ہیں بہت کے پھل اس سے بھی آزاد
 ہوں گے، اُن کو توڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

وَفُرُشٍ مَّرْمُوعَةٍ، فُرُش فراش کی جمع ہے جس کے معنی میں بسترہ یا فرش، فرش کی مندی
 اُڑا تو اس لئے ہے کہ یہ مقام خود ہی بلند ہے، دوسرے خود یہ فرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں و پورچوں
 کے اوپر ہوں گے، تیسرے خود فرش بھی دیر ہو گیا، اور چوتھے مفسرین نے اس جگہ فراش سے مرد عورت کو قرار
 دیا ہے، کیونکہ عورت کو بھی لفظ فراش سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے اِنَّ لِّلْمَرْءِ فُرْشًا، اس
 میں فراش سے بیوی مراد ہے، اور انگی آیتوں میں جو جنتی عورتوں کی صفات مذکور ہیں وہ بھی شرعی کا
 تشریح ہیں (مظہری) اس صورت میں لفظ مرفوعہ رفعت ... درجہ کے عتد سے ہوگا یعنی بلند رہے۔

اِنَّآ اَنشَاْنَهُنَّ اِنْشَاْنًا، اِنْشَاْن کے معنی پیدا کرنے کے ہیں اُن کی ضمیمہ جنت کی عورتوں کی طرح
 رائج ہے، اگرچہ سابقہ قریبی آیت میں اُن کا ذکر نہیں ہے، مگر ذرا قبل سے ان شئوں کے بیان میں
 ان کا ذکر آچکا ہے، اس لئے ضمیر ان کی طرف راجع ہو سکتی ہے، اور اگر آیت مذکورہ میں و اِن سے
 مرد و عورت کی طرف ہو، تو ضمیر ان کی طرف ہونا نصرت، نیز فرش و بسترہ وغیرہ عیش کی چیزوں کے ذکر

میں خود ایک دلالت عورت کی طرف پائی جاتی ہے، اس سے بھی غمیر اس طرف راجع ہو سکتی ہے۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش و تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے یہ خاص انداز..... جو ان جنت کے لئے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں

اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خاص تخلیق سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بد شکل، سیاہ رنگ

یا بزرگی تھی اب اس کو حسین شکل و صورت میں جوان رعنا کر دیا جائے گا جیسا کہ ترمذی اور بیہقی میں حضرت

انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اَنَا اَنْثَا اَنْثَا) کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں دنیا

میں بوڑھی چنڈھی سفید بال، بد شکل تھیں انہیں یہ نئی تخلیق حسین و جوان بنا دے گی، اور بیہقی نے حضرت

صدیقہ عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے

میرے پاس ایک بوڑھا بیٹھا بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رشتہ

کی ایک نالہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا لَا تَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى

یعنی بہت میں کوئی بُرا ہی نہ جائے گی، یہ بچی کی سخت غمگین ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی،

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، اور اپنی بات کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جس وقت

یہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہ ہوگی بلکہ جوان ہو کر دلکش ہوگی، اور یہی آیت تلاوت فرمائی (مَنْ

اَبْكَا رَا بَرْءًا بِكْسَرِ الْبَارِءِ) جمع ہے کنواری لڑکی کو کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جنت کی عورتوں

کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ وہ ہر صحبت و مباحثت کے بعد پھر کنواری جیسی ہو جائیں گی۔

عُرُبًا، بطنہ عین و رر، غروبہ کی جمع ہے، اُس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق ورس

کی من پسند محبوبہ ہو۔

اَنْثَرَاب، بزرگ بکسرتار کی جمع ہے، جس کے معنی ہمعمر کے ہیں، جو منی میں ساتھ کھیلا ہو، بہت

مرد و عورت سب ہمعمر کر دیے جادیں گے، بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب کی عمر تینتیس سال

ہوگی (منظری)

مَنْ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ، اَنْثَا کے معنی بڑی جماعت اور اولیں و آخریوں کی

تفسیر میں حضرات مفسرین کے دلو قوال اور یہ بقول کے بیان میں مذکور ہو چکے ہیں، اگر اولین سے مراد

حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے حضرات اور آخرین سے

آپ کی امت تا قیامت ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا تو اس آیت کا حوالہ یہ ہوگا کہ اصحاب الہین

یعنی مؤمنین متقین کی تعداد پہلی امتوں سے مجموعہ میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور تہنا امت محمدیہ

میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اس صورت میں اور قوامت محمدیہ کی فضیلت کے لئے یہ بھی کچھ کہ

نہیں کہ پہلے لاکھوں انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی برابر یہ امت ہو جائے جس کا زمانہ بہت مختص

سے اس کے علاوہ سفوف میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہ تہہ آخرین تعدد اولین سے بڑھ جائے گا۔
 اور اگر دوسری تفسیر مراد لی جائے کہ اولین و آخرین دونوں اسی امت کے مراد ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سے بخبر ہے اور حضرت ابو بکرؓ سے مسند و طبائنی و ابن مردودہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہمارے ممتی یعنی یہ اولین و آخرین میری امت ہیں کے دو طبقے ہیں، اس معنی کے لی گاتے بہت ہوتا ہے کہ سابقین اولین صحابہ و تابعین وغیرہ جیسے حضرات سے بھی یہ امت آخر تک باکمال محروم نہ ہوگی اگرچہ آخری دور میں ایسے لوگ کم ہوں گے اور مؤمنین متیقن و اولیاء اللہ تو اس پوری امت کے اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے، و امت ہند یہ کاکوئی در کوئی طبقہ اصحاب ایمین سے نہالی نہ ہوگی اس کی شہادت اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت معاذؓ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ہزاروں منافقین کے نرغے میں بھی وہ اپنا رشتہ و ہدایت کا کام کرتی رہے گی اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہ پہونچ سکے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی۔

ذٰنْ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝۵۸ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ ۝۵۹ اَنْتُمْ

ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے پھر دیکھو تو جو پانی تم پکارتے ہو، اب تم اس کو

تَخْلَعُوْنَ ۝۶۰ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۝۶۱ نَحْنُ قَدْ رَّبَّيْنٰكُمْ الْمَوْتَ وَمَا

بناتے ہو یا تم میں بنائے والے، ہم پھر بچے تم میں مرنے اور ہم

ذٰنْ يَسْبُوْنَ ۝۶۲ عَلٰی اَنْ نَّبْدِلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا

عاجز نہیں اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا رہیں تم کو وہاں

تَعْلَمُوْنَ ۝۶۳ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیْ فَلَوْلَا تَذْكُرُوْنَ ۝۶۴

جہاں تم نہیں جانتے، اور تم جن جگہ ہو پہلے اٹھتان پھر کیوں نہیں یاد کرتے،

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ۝۶۵ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ۝۶۶

پھلا دیکھو تو جو تم بولتے ہو، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰہٗ حُطًا مَّا فُظِّلْتُمْ تَفْلَحُوْنَ ۝۶۷ اِنَّا لَاسَفْرٌ مُّوْنٌ ۝۶۸

اگر ہم چاہیں تو کھڑا لیں اس کو رو دنا ہوا کھاس پھر تم سائے دن رہو باتیں بندتے، ہم تو قرض دار رہ گئے،

بَلْ نَحْنُ مُحَرَّرُونَ ۝۶۴ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝۶۵ أَأَنْتُمْ

بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے، بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَرْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝۶۶ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اُتارنے والے، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو

أَجَاجًا فَلَا تَشْكُرُونَ ۝۶۷ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝۶۸ أَنْتُمْ

کھرا پھر کیوں نہیں احسان مانتے، بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے

أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۝۶۹ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً

بیا کیا اس کا درخت یا تم میں پیدا کرنے والے، ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝۷۰ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۷۱

کو اور برتنے کو جنگل والوں کے، سو بول یا کی اپنے رب کے ناک کی جو سب سے بڑا

خلاصہ تفسیر

ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے (جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو) تو پھر تم رہا غبار اس کے نعمت ہوئے کے قوسیدہ کی اور رہا منبر اس کے دایں قدرت علی الاعداء ہونے کے قیامت کی (تسریں کیوں نہیں کرتے) آگے اس تحقیق کی پھر اس کے اسباب بقا کی تفصیل و تذکیر سے یعنی (اچھا پھر یہ بتلاؤ تم پر) عورتوں کے رحم میں مٹی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا تم بنائے دے ہو (اور ظاہر ہے کہ تم ہی بناتے ہو) ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو (حقین وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے (مطلب یہ کہ بنانا اور اس ہمارے ہونے کو ایک وقت کا فعل ہے) اسی طرح تمہاری موجودہ صورت کو بھی ہم اسی فعل سے (اور تم اس سے عاجز نہیں) کہ تمہاری جگہ تو تمہارے در (آدمی پیدا کر دیں) و تم کو ایسی صورت بنا دیں جن کو تم جاننے بھی نہیں (یعنی مثلاً آدمی سے جانور کی صورت میں مسخ کر دیں جس کا گمان بھی نہیں) اور آگے تنبیہ ہے اس کی دلیل پر یعنی (تم کو اوقاف پیدائش کا علم حاصل ہے) کہ وہ ہماری قدرت سے ہے (پھر تم کیوں نہیں سمجھتے) کہ سمجھی کر اس نعمت کا شکر ادا کرو اور توحید کا قرار کرو اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر بھی استدلال کرو، آگے ایک دوسری تنبیہ ہے یعنی (اچھا پھر یہ بتلاؤ تمہارے جو کچھ (تمہارے وغیرہ) ہوتے ہو اس کو تم آگے تے ہو یہ ہم کائنات کے دالے میں یعنی زمین میں ہی ڈالتے ہیں تو تم کو کچھ دخل ہے بھی) لیکن اس کو زمین سے کائنات یہ کس کا فعل ہے آگے یہ

میرے میں کہ زمین سے درخت اگن جیسے سارے کام سے آگے سے درخت سے ٹھہرنے کی تندرست ہونے کی۔
 قدرت و حکمت پر موقوف ہے، جیسا اوپر بھی فرمایا تھا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو، (پیداوار) کو بیکار کر دیں،
 (یعنی نہ اٹھ کھڑے نہ پڑے، یہی حالت ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے) پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے (اب سے تو ہم بڑا دن ہی
 پڑا گیا رہیں گے) سرایہ میں نقصان آگیا، اور نقصان کیا، بلکہ ہمیں ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سرمایہ گنبد آگے
 تیسہ می تہیہ (یعنی) اچھا بھریہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیئے ہو اس کو بارل سے تم پر سنانے ہو یا سمجھنا کہ اسے
 پھر اس پانی کو پینے کے قابل بنانا ہماری دوسری نعمت تھی کہ (گرچہ چاہیں اس کو کڑوا کر دیں، تو تم شکرگزار
 نہیں کرنے) اور بڑا سکر حقیقہ توحید و ترک کفر ہے، آگے جو تھی تہیہ کو یعنی (جیسا کہ یہ بتاؤ جس آگ کو تم سکر
 ہو اس کے درخت کو جس میں سے یہ آگ جھرنی ہے جس کو بیان آخر سو فائیں میں لکھا ہے، اور اسی حالت میں درخت
 سے یہ آگ یہ ہوتی ہے ان ذریعہ کو) تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے میں ہم نے اس کو آتش و درخت کی پانی
 قدرت عجیب کی (یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے لئے دائرہ کی چیز بنایا ہے، (یاد دہانی ایک دینی دائرہ ہے اور دوسرا
 دنیوی دائرہ آگ سے کہ ناپاکانے کلمات اور تخفیس مسافر کی سفر کے لئے نہیں بلکہ سفر میں آگ کیاب ہونے کے
 سبب ایک شے عجیب ہوتی ہے، اور مثلاً میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ آگ سے دائرہ اٹھانا بھی ہمارے
 قدرت سے ہے، سو اس کی ایسی قدرت ہے) اپنے (اُس) بنیم لٹن یہ درجہ کے نام کی تسبیح اور تہیہ کہئے،
 رکھوں ذات و صفات مفتنی استحقاق مسدود ہیں، اور نام کی تسبیح وغیرہ کی تحقیق آیہ آخر سورہ احسن میں
 گذر چکی ہے۔

معارف و مسائل

مشرع سورت سے یہاں تک محشر میں انسانوں کی تین قبیس اور تینوں قسموں کے حکام درجہ دار و متار کا
 بیان تھا، مذکور اسرار آیات میں ان گمراہ لوگوں کو تہیہ ہے جو سرے سے قیمت قائم ہونے و دوبارہ زندہ
 ہونے ہی کے قابل نہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرتے ہیں، انہوں کی اُس غفلت اور
 جہالت کا یہ وہ جاک کرنا ہے جس نے اس کو کمبوں میں ڈال رکھا ہے، تو فیض اس کی یہ ہے کہ اس عالم کائنات میں
 جو کچھ موجود ہو یا وجود میں آ رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے اس کی تخلیق پھر اس کو باقی رکھنا اور پھر اس کو انسان کے
 مختلف کاموں میں لگا دینا یہ سب درحقیقت حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت و حکمت کے کرشمے ہیں، گرا سب کے
 پرے درمیان میں نہ ہوں اور انسان ان سب چیزوں کی تخلیق بلا واسطہ اسباب کے مشاہدہ کرے تو، ایمان لانے
 پر مجبور ہو جائے، مگر حق تعالیٰ نے دنیا کو درال متجان بنایا ہے، اس سے یہاں جو کچھ وجود و نہور میں آتا ہے وہ ہر
 کے پردوں میں آتا ہے۔

اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر اور حکمت باغیہ سے ان اسباب اور مسببات میں ایک ایسا راہ ہے

مستحق قحط و مادیات ہے کہ جہاں کہیں سبب موجود ہو جاتا ہے تو مسبب سبب خود موجود میں آجاتا ہے، جس کو دیکھنے
وہ لازم و ملزوم سمجھتا ہے، اور ظاہر میں نظریں سے سلسلہ اسباب میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، اور تخلیق کائنات کو
اپنی اسباب کی طرف منسوب کرنے لگتی ہیں، اصل قدرت اور حقیقی قوتِ فاعلہ جو ان اسباب و مسببات کو گردش
دینے والی ہے اس کی طرف التفات نہیں رہتا۔

آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اول خود انسان کی تخلیق کی حقیقت کو واضح فرمایا، پھر انسانی ضرورت
کی تخلیق کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، خود انسان کو مخاطب کر کے سوالات کئے، ان سوالات کے ذریعہ اصل
جواب کی طرف رہنمائی فرمائی، کیونکہ سوالات میں ان اسباب کی کمزوری اور ان کا علتِ تخلیق نہ ہونا
واضح فرما دیا۔

آیات مذکورہ میں پہلی آیت **لَحْنٌ خَلَقْنَاكُمْ** ایک دعویٰ ہے اور اگلی آیات اس کے دلائل ہیں، سب سے
پہلے خود انسان کی تخلیق پر ایک سوال کیا گیا کیونکہ نہ فل انسان چونکہ روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ مرد و عورت
کے امتلاط سے حمل متدار پاتا ہے اور سچوہ رحم و درمیں بڑھتا اور تیار ہوتا رہتا ہے، اور تو مہینے کے بعد ایک مکمل
انسان کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، اس روزمرہ کے مشاہدہ سے غفلت شعرا انسان کی نظر اس میں تک رہ جاتی ہے
کہ مرد و عورت کے، یہی امتلاط ہی کو تخلیق انسانی کی علتِ حقیقی سمجھنے لگتا ہے، اس لئے سوال یہ کیا گیا **أَفَرَأَيْتُمْ
مَا تَسْأَلُونَ عَآلَمٌ تَخْلُقُوْنَہٗ ؕ اَمْ عَنِ الْخَلْقِ قُوْنٌ**، یعنی اے انسان! ذرا غور تو کر کہ بچے کی پیدائش
میں تیرا دخل اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے ایک قطرہ مٹی ایک خالص محل میں پونیا دیا، اس کے بعد کیا تجھے کچھ خبر ہے
کہ اس لطفہ پر کیا کب دو رنگ لے، کیا کیا تغیرات آئے، کس کس طرح اس میں ہڈیاں اور گوشت پوست پیدا
ہوئے، اور کس کس طرح اس عالم صغیر کے وجود میں کیسی کیسی نازک مشینیں غذا حاصل کرنے، خون بنانے
اور روح حیوانی پیدا کرنے کی پھر دیکھئے، بولنے، سننے، چمکنے اور سوچنے سمجھنے کی قوت اس کے وجود میں نصب
فرمائی کہ ایک انسان کا وجود ایک متحرک فیکٹری بن گیا، نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہوتا
ہے، آخر اگر عقل دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ عجیب و غریب محنتوں پر مشتمل انسانی وجود کیا
خود بخود بغیر کسی کے بنائے بن گیا، اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ماں باپ کو تو خبر بھی نہیں کہ کیا
بنا کس طرح بنا؟ ان کو تو وضع حمل تک یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ حمل بڑکا، ہریالڑکی، پھر آخر وہ کونسی قوت پر
جس نے پیٹ کی پھر رحم کی پھر بچے کے اوپر پیک کی ہوئی چھٹی کی تین اندھیریوں میں یہ تسمین و جمیل، سمیع و
بصیر، سوچنے سمجھنے والا وجود تیار کر دیا، یہاں جو تبارک، شہا حسن الخالقین ہوں اُنھنے پر مجبور نہ ہو جائے
وہ عقل کا اندھا ہی ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد کی آیات میں یہ بھی بتلادیا کہ اے انسانو! تم پیدا ہو جانے اور چلتا پھرتا فعال آدمی
بن جانے کے بعد بھی اپنے وجود و بقا اور تمام کاروبار میں ہمارا ہی محتاج ہو۔ ہم نے تمہاری موت کا بھی

ابھی سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت مقررے پہلے پہلے دعائیں پڑھیں گی اس میں تم اپنے آپ کو نڈھال پاتے ہو، یہ بھی تمہارا مقررہ ہی ہے، ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ ابھی ابھی تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسرا قوم پیدا کر دیا، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں فنا کرنے کے بجائے کسی دوسری صورت حیوانی، جماداتی میں تمہیں تبدیل کر دیں، یہ مضمون ان آیات کا ہے **فَخَلَقْنَا نَحْنُ قَدْرًا نَبْدَلُكُمْ أَجْمَعِينَ وَتَحْنُ بِمَسْبُوءٍ فِئْتِ** اُنَّ **تَبْدِلَ آمَنَّا لَكُمْ وَتُسَيِّرُكُمْ فِيمَا لَا تَحْتَمُونَ** موت کے مقدار اور وقت معین پر آنے میں میں نے بھی اشارہ کیا کہ تم اپنی بقا میں آزاد و خود مختار نہیں، بلکہ تمہاری بقا ایک معین وقت تک ہے، ہمیں حق تعالیٰ نے ایک خاص وقت و قدرت اور عقل و حکمت کا حاصل بنایا ہے، اس سے کام لے کر تم بہت کچھ کر سکتے ہو، **وَتَحْنُ بِمَسْبُوءٍ** قین کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ردے پر سبقت کرنے والا اور ہماری مشیت پر غالب آنے والا کوئی نہیں، ہم اس وقت بھی ترجیح دے سکتے ہیں کہ **اَنْ تَبْدِلَ اَمَلًا لَّكُمْ**، یعنی تمہاری جگہ نعمتات مشن کوئی اور قوم لے آئیں، **وَنُفِثَكُمْ فِيمَا لَا تَحْتَمُونَ**، اور تمہاری وہ شکل بندیں جس کو تم جانتے بھی نہیں، اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ تم کو مٹی ہو جاوے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جاوے جیسے کچھ امتوں پر صورتیں مسخ ہو کر بند، اور خنزیر بن جانے کا حباب آچکا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتھروں اور جمادات کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْكُمُونَ تخلیق انسانی کے معانی میں انسان کی خلقت اور اسباب طبعیہ کے پروردگار میں ابھج کر اصل خالق و مددگار سے بے خبر ہونے کا پردہ جگ کرنے کے بعد اس کی غذا جو اس کی زندگی کا مددگار ہے اس کی حیثیت اسی اندازت نظام فرمائی کہ سوال کیا کہ تم جو کچھ زمین میں بیج بڑھتے ہو ذرا غور کرو کہ اس بیج میں سے درخت پیدا کرنے میں تمہارے عمل کا کیا اور کتنا دخل ہے، غور کر دو گے تو جواب اس کے سوا نہ ملے گا کہ کاشتکار کا دخل اس میں اس سے زیادہ نہیں کہ اُس نے زمین کو بل جیلا کر بھج کھاد ڈال کر نرم کر دیا، کہ جو ضعیف کو نہیں اس دانہ سے پیدا ہو کر اوپر آنا چاہے اس کی رد میں زمین کی سختی کا دھڑکنہ بنے بیج بڑھنے والے انسان کی ساری کوشش اسی ایک نقطہ کے گرد دائر ہے، اور جب درخت نمودار ہو جائے تو اس کی حفاظت پر یہ کوشش لگ جاتی ہے، لیکن ایک دانہ کے اندر سے درخت نکال کر نانہ اس کے بس کا ہے، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ درخت بنایا ہے، تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ منوں مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے دانے کے اندر سے یہ خوب صورت اور ہزاروں فوائد پر مشتمل درخت کس نے بنایا، تو جواب اس کے سوا کیا ہے کہ وہی مددگار و خالق کائنات کی قدرت کا نامہ اور صنعت عجیبہ کس کی بنانے والی ہے۔

اس کے بعد کسی طرح یہی جس کوئی کر انسان زندہ رہتا ہے، آگ جس پر اپنا کھانا پکاتا ہے اور اپنی صنعتوں کو اس سے چلاتا ہے ان سب کی تخلیق پر ایسے ہی سوال و جواب کا ذکر فرمایا، در آخر میں سب کے

الْيَقِينُ ۝ اَفَسَمُّ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ اَوَاَمَّا اِنْ كَانَتْ

میں تو سب سے بڑے گنہگاروں سے اور اگر وہ ہوں تو بھلائی

اَتَسْكِرُ بَيْنَ الضَّالِّينَ ۝ ۹۳ ۝ وَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ ۝ ۹۴ ۝ وَتَصِيَّةٌ بِحَيِّمٍ ۝ ۹۵

وہوں کے درمیان سے اور مہربانی سے اور نازل ہو گا ایک حکیم سے

اِنَّ هَذَا الصُّوْحَ الْيَقِينِ ۝ ۹۶ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ ۹۷

بیشک یہ بات ہی سچ ہے یقین کے سوہوں پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا

مُخْلَصَةٌ تَقْسِير

(اور دراصل حقیقہ سے بحث یعنی مرکز زندہ ہونے کا امکان ثابت ہونے کے بعد قرآن سے جو اس کا وقوع ثابت ہے اور تم اس قرآن کو نہیں مانتے) سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے پھینکے کی درگزر غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے (اور قسم سب کی بکھڑا ہوں) کہ یہ (قرآن ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے جو جہان میں اللہ ہونے کے) ایک معجزہ فسران ہے جو ایک محفوظ کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں (پہلے سے) درج ہے اور وہ لوح محفوظ ایسی ہے) کہ ہر اس کو پاک فرشتوں کے (کہ گنہگاروں سے بالکل پاک ہیں کوئی شیطان وغیرہ) ہاتھ نہیں لگانے پاتا (اس کے مضامین پر مطلع ہونا تو دور کی بات ہے، پس وہیں سے یہاں خاص طور پر آنا فرشتے ہی کے ذریعہ سے ہے، اور یہی نبوت سے اور شیعہ عین اس کو مانا ہی نہیں سکتے، کہ احقرین کہانت وغیرہ سے نبوت پرستہ ہو، کقولہ تعالیٰ مَدَّ يَدَهُ اِلَى الْوُجُوحِ الْاَعْيُنُ، وقولہ تعالیٰ وَ مَا تَلَمَّزَتْ يَدُ السَّبِّطَيْنِ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، (جو کہ شارد گریٹ کو مدلل کھا، یہاں ستاروں کے پھینکے کی قسم اپنے مفہوم و مقصد کے اعتبار سے ایں سے جیسے شروع سورۃ وانہم میں ہے جس کا وہاں بیان ہو چکا ہے جس میں ستاروں کا عتاب و غروب کے مسئلہ صلی علیہ وسلم کے موصوفت بالنبوة اور منار اہدی ہونے کا تفسیر ہونا بھی بیان ہوا ہے جو کہ مقصد و مقام ہے اور تم میں جتنی فسران میں ہیں جو وجہ دلالت علی المطوب کے سب ہی غلیم ہیں لیکن کہیں کہیں مسوب کے خاص اہتمام اور اس پر زیادہ متنبہ کرنے کے لئے غلیم ہونے کی تصریح بھی فرمادی ہے، جیسا کہ اس خطبہ اور سورۃ وانہم میں حاصل مقام کا احوال وہ ہے جو تفصیل اخیر کوغ میں سورۃ شعراء کے ارشاد ہوا ہے) سو جب اس کی مانند من اللہ نبوت سے تو کیا تم لوگ اس کلام کو سیر سیری بات سمجھتے ہو (یعنی اس کو واجب التصدیق نہیں جانتے) اور (اس مدعاہنت سے بڑھ کر یہ کہ) تخریب کا اپنی غذا ہوتی تو

اور اس لئے توحید و وقوع قیامت کا بھی انکار کرتے ہو (اگر یہ انکار حق ہے تو) اس وقت (مرنے کے قریب کسی شخص کی) روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت (بیٹھے حسرت آلودہ نگاہ سے) تنہا کر دیے ہو اور تم (اس وقت) اس (مرنے والے) شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں (یعنی تم سے بھی زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ تم صرف ظاہری حالت دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) لیکن (ہم اسے اس قرب عینی کو بوجہ اپنے جہل و کفر کے) تم سمجھتے نہیں ہو تو (فی الواقع) اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے (جیسا تمہارا خیال ہے) تو تم اس روح کو (بدن کی نظر) پھر کہوں نہیں تو تاللاتے ہو (جس کی اس وقت تم کو تمنا بھی ہو اگر قیامت ہے) اگر اس انکار قیامت و حساب میں تم بچے ہو (مصلوب یہ کہ مسترآن صادق سے) اور وقوع بعثت کا ناطق ہے، اس مقتضی وقوع محقق ہوا اور مانع کوئی مرعہ نہیں پس وقوع ثابت ہو گیا اور اس پر بھی تمہارا انکار اور نفی کئے چلے جا تا بدلائل حال اس کو مستلزم ہے کہ گویا تم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو کہ گویا قیامت میں خدا دوبارہ روح ڈالتا چاہے جیسا کہ مقتضی قرآن کا ہے مگر ہم نہ ڈالتے دیں گے اور لعنت نہ ہونے دیں گے، بس یہی تو ایسے زور سے نفی کرتے ہو، ورنہ جو اپنے کو جبرجہانے وہ دلائل وقوع کے بعد ایسے زور کی بات کیوں کہ، سو اگر تم اپنے بس میں سمجھتے ہو تو ذرا پناہ دے اس وقت دکھلا دو جبکہ کسی قریب الموت انسان کے بقایا حیات کے متمنی بھی ہوتے ہو، اور دیکھ کر جسم بھی آتا ہے دل گیر بھی ہوتے ہو اور وہ زور دکھلانا یہ کہ اس روح کو نکالنے نہ دو بدن میں لوٹا دو جب اس پر بس نہیں کہ روح کو بدن سے نکلنے نہ دو تو اس کو دوبارہ پیا کرنے سے روکنے پر کیسے تمہارا بس چلے گا، پس ایسے لا طائل دعویٰ کیوں کرتے ہو اور چونکہ مقام ہے نفی قدرت کا، اور نفی عدم مستلزم ہے نفی تعلق قدرت کو اس لئے سخن "أَقْرَبُ بَعْدَ حَضَرْتِهِ فِي أَنْ كَيْفَ مَسْرُومِي" اور چونکہ دلیل کافی ان کے لئے متافی نہ ہوئی اس لئے لَا تُبْصِرُونَ میں تو یحییٰ بھی فرمادی، اور چونکہ اس تقدیر سے ثابت قدرت بھی ہو اس لئے بعثت کے ساتھ یہ توحید کی بھی دلیل ہے آگے کیفیت مجازہ کی ارشاد ہے، یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر ضروری آوے گی، پھر جب قیامت واقع ہوگی تو اس شخص مقدس میں سے ہوگا (جن کا ذکر آج آیا ہے) وَأَنْتَ بِقَوْلِنَا الْحَقِّ اس کے لئے تو راحت ہے، ورنہ (فراغت کی) غذائیں ہیں، اور آرام کی جنت ہے اور جو شخص دہننے والوں میں سے ہوگا (جن کا ذکر آج آیا ہے) وَصُحُفٌ أَلْبَنِينَ اِنْ تَوَّابُونَ اس سے کہ جاوے گا کہ تیرے لئے (ہر آفت اور خطرہ سے) امن و امان ہے کہ تو دہننے والوں میں سے ہے، اور یہ کہ خواہ ابتدا ہو اگر فضل یا توبہ کے سبب اول ہی مغفرت ہو جاوے یا انتہا ہو اگر بعد سزا کے مغفرت ہو اور یہاں روح و ریحی کا ذکر نہ فرمانا نفی کے لئے نہیں بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سابقین سے ان امور میں کم ہوگا، اور جو شخص جھٹلانے والوں (اور) مگر ابول میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا، بیشک یہ (جو کچھ مذکور ہوا) تحقیقی یقینی بات ہے سو (جس کے یہ تصدیقات ہیں) اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (و تحمید) کیجئے (و قدم نفاً)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں عقلی دلائل سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت حق تعالیٰ کی قدرت کا ظاہر اس دنیاوی تخلیق کے ذریعہ دیا گیا تھا، آگے نقلی دلیل اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے قسم کے ساتھ دی گئی ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الْمُنْتَجِمِ لَفْظِ لَا قِسْم کے شروع میں ایک عام محاورہ ہے، جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب بہت کی قسموں میں لَا وَاسِيَّةَ شہور ہے، بعض حضرات نے اس حرف کو زائد قریبیت اور بعض نے اس کی توجیہ یہ کی کہ اس موقع میں حرف تا مخاطب کے لگن کی نفی کے لئے مودہ ہے، یعنی لَيْسَ كَمَا تَتَوَّانَ یعنی جیسا تم کہتے اور سمجھتے ہو وہ بات نہیں، بلکہ حقیقت وہ ہے جو آگے قسم کھا کر بتلائی جاتی ہے۔

مَوَاقِعِ، موقع کی جمع ہے جس کے معنی میں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت، اس آیت میں ستاروں کی قسم کو غروب کے وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جیسے سورہ نجم میں بھی وَ نَجْمِ الزَّاهِرِ بَیِّنَاتٍ غُروب کی قید ہے اس قید کی حکمت یہ ہے کہ غروب کے وقت ہر ستارے کے غروب کا اس وقت سے نفاذ لفظ ستاروں اور اس کے شمار کی فنا کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس سے ان کا حدوث اور قریبیت کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُكَ أَنْ كَرِهَ اللَّهُ فِي كِتَابٍ مَسْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ہ سابقہ آیات میں مَوَاقِعِ بنجوم کی قسم کھا کر جو مضمون جو ب قسم کا بیان کرنا ہے، وہ ان آیات میں مذکور ہے جس کا حاصل قرآن کریم کا مکرم و محفوظ ہونا اور مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ یہ کسی انسان کا بتایا ہوا یا وحی اللہ شیطان کا القا کیا ہوا کلام ہے۔

کِتَابٍ مَسْنُونٍ کے لفظی معنی چھپی ہوئی مستور کتاب، اس سے لوح محفوظ است، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہاں دو مسئلے غور طلب اور غمہ تفسیر میں محتاجت فیہ ہیں، اول یہ کہ نحوی ترکیب اعتبار سے اس جملے میں دو اہتمام ہیں ایک یہ کہ جس کتاب کی ایک صفت مکتون آئی یہ جملہ اسی کتاب کی دو۔ یہی صفت ہے، اور ضمیمہ نہ یمنہ کی، اسی کتاب کی طرف راجح ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوتے ہیں کتاب مکتون یعنی لوح محفوظ کو سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا، درہم بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں قرطبی کی ادھر صرف فرستے ہی ہو سکے ہیں جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہو سکے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ ناس اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے چھونے کے مفہوم میں نہیں لیا جاسکتا، بلکہ مس کرنے اور چھونے کے مجازی اور لفظی معنی دینے ہوں گے، یعنی لوح محفوظ میں کئے ہوئے صفت میں پر مطلع ہونا، کیونکہ لوح محفوظ کو ہاتھ سے چھونا کسی مخلوق فرشتے وغیرہ کا کام نہیں (قرطبی) بیان قرآن کے مذکور السدر خلد اللہ فیہ میں یہی ترکیب اور مفہوم بہت سیار کر کے تفسیر کی گئی ہے۔

دوسرا احتمال اس جملے کی ترکیب نحوی میں یہ ہے کہ اس کو قرآن کی صفت بنایا جائے جو اذیۃ القرآن

مگر ہم میں مذکور ہوا اس حدیث میں لایمُسُّہ کی تفسیر قرآن کی طرف ترجیح ہوگی، اور اس سے مادہ تفسیر ہوگا جس میں قرآن لکھا ہوا ہو، ورنہ لفظ لمس اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے تھونے کے مفہوم میں رہے گا محباز کی ضرورت نہ ہوگی، اسی لئے قبلی وغیرہ غصہ میں نے اس کو ترجیح دی ہے، اور امام مالک نے ذرا پہلے آیت لایمُسُّہ اشدُّ لہذاؤں کی تفسیر میں لکھی ہے کہ ہاں سب سے پہلے قول ہے کہ اس کا وہی مفہوم ہے کہ سورۃ عبس کی آیت کہ تَبٰی فِی سَمْعِکَ لَمَّا مَرَّ فَوْقَکَ طَائِفٌ مِّنْ رَّجُلٍ فَهَدٰی لَّہٗ ذَاکُمْ فَکَرَّمْ لَہٗ وُجُوہَکُمْ لَہٗ رُوحٌ اَعْلٰی اور اس کا وہی یہ ہے کہ یہ تہہ کنسہ کی صفت نہیں بلکہ قرآن کی صفت ہے، و قرآن سے مادہ تفسیر میں جو وہی مانیا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دیئے جاتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ غصہ، و غصہ فیہ اس آیت میں یہ ہے کہ لہذاؤں سے کون مادہ تفسیر لیا جائے اور مسئلہ میں کی ایک ہی جو غصہ کے نزدیک مفسرین سے مادہ فاشی میں جو معاسی در ذیل سے پاک ہے، یہ قول حضرت انس و سعید بن جبیر سے منقول ہے (قبلی، حضرت ابن عباسؓ کی بھی یہی قول ہے) (ابن کثیر) مانا ہے اس کی کوئی تفسیر یا کیات قرآن،

اور بعض حضرات غصہ میں نے فرمایا کہ قرآن سے مادہ مصحف ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، و لہذاؤں سے مادہ وہ لوگ ہیں جو نبیؐ سے ہری و زہوی یعنی حدیث اخبروا بہ سے پاک ہوں، حدیث صغریٰ کے معنی بے فائدہ ہونے کے ہیں، اس کا ازالہ وضو کرنے سے ہو جاتا ہے، اور حدیث اکبر جنابت و حیض و نفاس و کھانا جاتا ہے جس سے پاکی کے لئے غسل ضروری ہے، یہ تفسیر حضرت عطاء بن دوسؓ، اسماء اور حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے منقول ہے (روح) اس سورت میں جملہ لایمُسُّہ اگرچہ تہہ تہہ یہ ہے مگر اس تہہ کو بحکم الشارعی بنی و ممانعت کے دینی میں قرآن کے کلام اور حسب آیت کہ یہ ہوگا کہ مصحف قرآن کو چھونا یا بغیر لہذا کے جائز نہیں اور طہارت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہری نجاست سے بھی اس کا ہاتھ پاک ہو، اور بے وضو بھی نہ ہو، اور حدیث اکبر یعنی جنابت بھی نہ ہو، قبلی نے سی تفسیر کو، لہذا فرمایا ہے تفسیر مظہری میں اسی کی ترجیح پر رد دیا کہ حضرت ذر دق اعظمؒ کے اسلام لانے کے واقعہ میں جو مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو اہل قرآن کو دیکھنا چاہا، ان کی بہن نے بھی آیت پڑھ کر دراق قرآن کے ہاتھ میں دینے سے انکار کیا، اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، فاردق اعظمؒ نے مجبور ہو کر غسل کیا، پھر یہ اور اق پڑھے، اس واقعہ سے بھی اسی آخری تفسیر کی ترجیح ہوتی ہے، اور دایات حدیث جن میں غیر ہر کو قرآن کے چھونے سے منع کیا گیا ہے، ان روایات کو بھی بعض حضرات نے اس آخری تفسیر کی ترجیح کے لئے پیش کیا ہے۔

مگر چونکہ اس مسئلے میں سترابن جابر اور حضرت انسؓ وغیرہ کا اختلاف ہے جو ادھر آچکا ہے، اس سے بہت حد تک بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت کے مسئلے میں آیت مذکورہ سے استدلال چھوڑ کر

صرف روایات حدیث کو پیش کیا ہے (روح المعانی) وہ احادیث یہ ہیں۔

امام نکات نے مؤید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منقول کر می نقل کیا ہے، آیت کے تحت ۴۶ و ۵۶ سورۃ الاحقاف میں ایک جگہ یہ بھی ہے لَا تَبْسُ الْفُشَّ اَنْ لَا تَطْلُھِ الْاَبْنُ كَہ، یعنی قرآن کو وہ شخص نہ چھوئے جو طاہر نہ ہو۔

روح المعانی میں یہ روایت سند عبد البر بن ابی داؤد اور ابن مسعود سے ہی نقل کی ہے اور طہ بن داؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَبْسُ الْفُشَّ اَنْ لَا تَطْلُھِ الْاَبْنُ كَہ، یعنی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے بجز اس شخص کے جو پاک ہو۔

مسئلہ روایات مذکورہ کی بناء پر جمہور امت اور علماء اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لئے ہمارے شرط ہے اس کے خلاف گندہ بظاہری نجاست سے ہاتھ لگا کر پاک ہو کر ہونا حالت جنابت میں نہ ہونا سب اس میں داخل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، ابن زید، عطاء اور زمری، شعیب، حماد، امام مالک، شافعی، بو حنیفہ، سب کا یہی مسلک ہے اور جو اختلاف اقوال نقل کیا گیا ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ یہ مسئلہ حوالہ دیتے ہوئے قرآن کے ثابت اور ثابت امت کے نزدیک مستحکم ہے، کیا یہ بات قرآن کی آیت مذکورہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں، بعض حضرات نے اس آیت کو مفہوم اور حدیث مذکورہ کا مفہوم ایک قرار دیا، اور اس آیت اور حدیث مذکورہ کے مجموعہ سے اس مسئلہ کو ثابت کیا، دوسرے حضرات نے آیت کو اسناد میں پیش کرنے سے بوجہ اختلاف صحابہ اعتیاد کیا، لیکن احادیث مذکورہ کی بناء پر مسلک سب نے یہ اختیار کیا کہ بے سند و بے ہمارے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس سے خلاف مسئلے میں نہیں، بلکہ اس کی دلیل میں ہوا ہے۔

مسئلہ قرآن مجید کا اختلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہو وہ بھی کچھ قرآن ہے، اس کو بھی غیر بغیر ہمارے کے ہاتھ لگانا ناقض اتفاق ائمہ اربعہ ناجائز ہے، البتہ قرآن مجید کا جگہ دان جو سجدہ پڑے کا ہوتا ہے اگر اس میں قرآن بند ہے تو اس جزدان کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہر ضوایا و حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، مگر ایہ مالک و شافعی کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے (منہری)

مسئلہ جو کثیر آدمی نے پہنا ہوا ہے اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو جو وسوسہ پیدا بھی جائز نہیں، البتہ علیحدہ رد مال یا چادر سے چھوا جاسکتا ہے (منہری)

مسئلہ جس نے وضو کیا کہ اسی آیت سے بدرجہ اولیٰ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں، جب تک غسل نہ کرے کیونکہ صرف میں شے ہونے حروف و نشانی کی تاب یہ تعظیم و سب ہے تو اصل حروف و نشانی سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعظیم اس سے زیادہ اہم اور واجب ہونا چاہئے، اس کو مقتضی تو یہ تھا کہ بے وسوسہ آدمی کو بھی تلاوت قرآن جائز نہ ہو مگر حضرت

ابن عباسؓ کی حدیث بخاری و مسلم میں ہے درحقیقت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حدیث جو مسند احمد میں ہے اس سے بغیر وضو کے تلاوت قرآن فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لئے فقہائے بڑے وضو تلاوت کی اجازت دی؟
(تفسیر منظری)

اقْبَلُوا لِلْحَدِيثِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمَرْءَ الَّذِي هُوَ مِنْكُمْ اَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمَرْءَ الَّذِي هُوَ مِنْكُمْ اَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمَرْءَ الَّذِي هُوَ مِنْكُمْ
ماش کرنے کے میں درتیں، ماش سے حضار نرم ہو جاتے ہیں اس سے نرم کرنے اور ناجائز مواقع میں نرمی برتنے کے
معنی اور لذت کے غلبہ میں ہستیاں ہونے لگی، آیت مذکورہ میں یہ لفظ آیات البیہ کی تصدیق میں لفظ یا تکذیب
کے معنی میں استعمال ہے،

فَوَلَا اِذَا ابْلَغْتِ الْحَمْتُومَ وَاَنْتُمْ حَيْثُ تَنْظُرُونَ ۝ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ
وَلَا يَنْ لَّا تُبْصِرُونَ ۝ فَوَلَا اِذَا ابْلَغْتِ الْحَمْتُومَ تَرَوْا حَيْثُ تَنْظُرُونَ ۝ كُنْتُمْ حَيْثُ تَنْظُرُونَ ۝
سابقہ آیات میں پہلے عقلی دلائل سے پھر حق تعالیٰ کی طرف سے ستاروں کی قسم کھا کر اور ان سے منہ پر
مغلوب ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ کر کے دو باتیں ثابت کی گئی ہیں، ۱۔ آل یہ کہ قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
اس میں کسی شیطان و جن وغیرہ کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، دوسرا مسئلہ جو
قرآن کے مسائل میں ناعاں اہمیت رکھتا ہے، وہ قیامت آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو کر رب العزت کے
سامنے حساب کے لئے پلٹے ہونا ہے، اور اس کے آخر میں کفار و مشرکین کا ان سب دلائل و ضح کے خلاف
قرآن کی حقانیت اور قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے سے انکار کا ذکر کیا گیا تھا۔

قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انہر رنگہ یا ان کی طرف سے اس کا دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور
زاد خود ان کے قبضہ میں ہے ورنہ ان کی اپنی زندگی میں نہ کبھی کبھی داخل ہے، ان کے اس خیال پر بطل کی تردید
کے لئے آیات مذکورہ میں ایک قریب الموت انسان کی مثال دے کر بتایا کہ جب اس کی روح حلق میں پہنچتی
ہے اور میت یعنی مرنے والے کے عزیز و قریب دوست احباب سب اس کے حال کو دیکھ رت ہوتے ہیں اور
اور بتقاضائے محبت و تعلق یہ کہتی پتے ہیں کہ اس کی روح نہ نکلے، یہ زندہ رہے، مگر اس وقت سب کو
اپنی بچاؤ کی درما جہزی کا احساس و اقرار ہوتا ہے کہ کوئی اس مرنے والے کی جان نہیں بچا سکتا اس کی حق تعالیٰ
نے فرمایا کہ اس وقت اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے سے زیادہ قریب موت
ہیں قریب ہونے سے مراد اس کے اندرونی اور ظاہری حالات سے واقفیت و اس پر پوری قدرت کا
ورفرہ یہ کہ مگر تمہارا اس قریب کو اور مرنے والے کے زیر تصرف ہونے کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے خلاصہ
یہ ہے کہ تم سب میں اس کی زندگی و روح کی حفاظت چاہتے ہو مگر تمہاری بات نہیں چلتی، ہم اپنے علم و
قدرت کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے زیر تصرف اور مشیت و حکم کے تابع ہے جس طرح
میں اس کی روح نکالنا چاہے کر چکے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس مثال کو سامنے کر کے ارشاد

ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کیا جاسکتا، اور تم اتنے قوی اور بہادر ہو کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے ہر مرد تو ذرا اپنی قوت و قدرت کا امتحان یہیں کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو کھینچنے سے بچاؤ یا کھینچنے کے بعد اس میں لوٹاؤ، اور جب تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچاؤ سمجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا اس قدر بے عقلی کی علامت ہے۔

فَمَّا آتَتْكُمْ آيَاتُنَا مِنْ الْمُقْسَاتِ يُعِنُّ، سابقہ آیات میں مختلف دلائل اور محکمات عنوانات سے یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی موجودہ زندگی کا ایک روز ختم ہو جانا اور مرنے کے وقت سب عزیزوں، دوستوں، طبیعوں کا ماحول جو ہوتا روز مشاہدہ میں سنا ہے اسی طرح اس کو بھی یقینی سمجھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور حساب کے بعد جزاء و سزا بھی یقینی ہے، اور جزاء و سزا میں کھل و شوق کا میں گروہوں میں تقسیم ہو جاتا اور ہر ایک کی جزاء الگ الگ ہونا جو شروع سورت میں بیان ہو چکا ہے، اس کا اجمال بعد یہاں ذکر کر دیا گیا کہ مرنے کے بعد اگر یہ شخص منت رہے گا یا سابقین کے گروہ میں سے ہو یا راحت کی جست آرام ہی آرام سے، اور اگر سابقین منت رہیں میں نہیں مگر اصحاب الیمین یعنی وہ میں صاحبین میں سے ہے تو بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اور اگر تمہارے گروہ یعنی اصحاب تمل کفار و مشرکین میں سے ہو تو جہنم کی سنگ و درگم لے ہوئے پانی سے اس کو سالتہ پڑے گا، آخر میں فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ الْيَقِينِ، یعنی یہ جزاء و سزا جس کا ذکر و پر موابتق اور بالکل یقینی ہے

اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں،

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، ختم سورہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہئے، یعنی اس کی پاکی تمام مومن چیزوں سے جو اس کے لائق شان میں سجد کرتے رہئے، اس میں نماز کی تسبیحات بھی داخل ہیں اور خارج نماز کی تسبیحات بھی، درود و نماز کو بھی بعض اوقات تسبیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو یہ حکم نماز کے بہتمام کا بھی ہو گیا و نہ نہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ

لَيْلَةُ الثَّلَاثَةِ عَشْرِينَ مِنْ تَرْبِيعِ الدَّارِ

سَنَةِ ١٣٩١ هـ وَبِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى سُورَةُ الْحَمْدِ

سُورَةُ الْحَدِيدِ

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَارْبَعٌ وَرِكْعَاتٌ

سورۃ حديد مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں تیس ہیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱)

اتنا ہی پاک و بڑا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ ہے زبردست حکمت والا اور ہی کے

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمْحِي وَيُحْيِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲)

ہو راج آسمانوں کا اور زمین کا، ملاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳)

وہی پہلے ہے اور آخر ہے اور باہر ہے اور اندر ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

وہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کر دیے

عَلَى الْعَرْشِ لِيَعْلَمَ مَا يَدْجِي فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

تخت پر تاکتا ہے کہ اندر جاتا ہے زمین کے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو اترتا ہے

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُفُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

آسمان سے اور جو گھومتا ہے اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو اور اللہ جانتا

تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۰﴾ لَئِنْ مُدَّتْ السَّاعَاتُ وَالْأَرْضُ وَإِنِّي أَنذِرُ تَرْجُمَ

لئے ہو میں کو دیکھتا ہے، اسی کے لئے ہر رات آسمانوں کو اور زمین کو اور ہر شے کو

الْأُمُورِ ﴿۲۱﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ

سب کچھ، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور اس کو

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۲﴾

خبر ہے جیوں کی بات کی،

خلاصہ تفسیر

اللہ کی ہر بات بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (خلوقات میں) زمین و آسمان سے ہر شے
 حال سے اور وہ ہر درست (اور) حکمت و لہ سے اسی کی سلطنت ہے آسمانوں و زمین کی وہی حیات و تہذیب
 اور روپی، مدت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت دے وہی سب مخلوق سے اپنے سے درجہ ہی سب کے قدر
 ذاتی یا صفاتی سے نیچے (بھی رہے گا) یعنی اس پر نہ پہلے کبھی عدم و نہ کسی دوسری شے اس پر عدم
 جاری ہونے کا امکان ہے، اس لئے سب سے آخر میں وہی ہے اور وہی (مصلحت و ہر شے کے اعتبار سے) ہر شے
 دلائل نہایت (ظاہر ہے) و وہی (کنہ ذات کے اعتبار سے نہایت) مخفی ہے یعنی کوئی شے کی ذات کا اور
 نہیں کر سکتا) اور (گو وہ خود تو ایسا ہے کہ مخلوق کو ایک حیثیت سے معلوم ہے اور ایک حیثیت سے غم معلوم
 لیکن مخلوق سب میں کل الوہود اس کو معلوم ہے اور) وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے (اور) وہ ایسا قادر
 ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو چھ روز کی مقدار زمانہ میں پیدا کیا پھر عرش پر رہا کہ مشابہ ہر تخت
 سلطنت کے اس طرح (آقا مہم) (اور جہوہ فر) ہوا اور اس کی شان کے رائق تھے اور وہ سب کچھ جانتا
 جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش) اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے (مثلاً نباتات، اور جو
 چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے) (مثلاً ملائکہ کے نزول و عروج کرتے ہیں اور ان کے درجہ و مرتبہ کا
 نزول ہوتا ہے اور اعلیٰ عباد جس کا صعود ہوتا ہے) اور جس طرح ان چیزوں کا اس کو علم ہے اسی طرح
 تمہارے تمام امور کا بھی اس کو علم ہے (چنانچہ) وہ (عظم و اطہار کے اعتبار سے) تمہارے سب سے بلند ہے
 خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو (یعنی تم کسی جگہ اس سے مخفی نہیں رہ سکتے) اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی
 دیکھتا ہے اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف سب امور جوہر و غیرہ و تفسیر
 لوٹ جاویں گے (یعنی قیامت میں پیش ہو جاویں گے) اسی میں توحید کے ساتھ غنمنا قیامت کا بھی ثبات
 ہو گیا وہی رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کرتا ہے (جس سے دن بڑھ جاتا ہے) اور وہی دن (کے

ابزار (گورات میں داخل کرتا ہے) جس سے رات بڑی دیر تکی ہے اور اس قدرت کے ساتھ اس کا عہد ایسا ہے کہ وہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔

معارف مسائل

سورۃ حیدر کی بعض خصوصیات پانچ سورتوں کو حدیث میں مستحیات سے تعبیر کیا گیا ہے جن کے شروع میں آیت یا تسبیح آیا ہے، ان میں سے پہلی یہ سورت حیدر ہے، دوسری حشر، تیسری صفت، چوتھی جمہ، یہ پچیس آیتیں اور اوڈ، ترمذی، نسائی میں حضرت عباس بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے، ان کی ترغیب یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورۃ حیدر کی یہ آیت ہے: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**۔

ان پانچ سورتوں میں سے تین یعنی حیدر، حشر، صفت میں تو لفظ تسبیح بمعنی ماضی آیا ہے، اور آخری دو یعنی جمہ اور اخذ بن میں تسبیح بمعنی مستقبل، اس میں اشارہ اس طرز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر پر زمانے ہر وقت، ماضی و مستقبل اور حال میں جاری رہنا چاہئے (مفتی)

دسویں تفسیر کا علاج حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین حق کے معاملے میں شبہان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (ابن کثیر)

اس آیت کی تفسیر اور اول و آخر، ظاہر و باطن کے معنی میں حضرات مفسرین کے اقوال و نقل سے زیادہ منقول ہیں، جن میں کوئی تعرض نہیں، سبھی کی گنجائش ہے، لفظ اول کے معنی تو تقریباً متعین ہیں، یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات و کائنات سے مقدم اور پہلے ہے، کیونکہ ساری موجودات اسی کی پیداوار ہیں، اس لئے وہ سب سے اول ہے، اور آخر کے معنی بعض حضرات نے یہ کہے ہیں کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، جیسا کہ آیت **(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ)** میں اس کی تفسیر ہے، اور فنا سے مراد عام ہے خواہ فنا عدم کا وقوع ہو جائے جیسا کہ فیہم کے روز عموماً مخلوقات فنا ہو جائیں گی، یا فنا کا وقوع نہ ہو، مگر اس کی فنا عدم ممکن ہو اور وہ اپنی ذات میں عدم کے خطرہ سے خالی نہ ہو، اس کو موجود ہونے کے وقت بھی فنا نہ ہو سکتے ہیں، اس کی مثال جنت و دوزخ اور ان میں داخل ہونے والے اچھے بُرے انسان ہیں کہ ان کا وجود فنا نہیں ہوگا مگر باوجود وقوع فنا نہ ہونے کے ممکن و حتمال فنا سے بھر بھی خالی نہیں، صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے جس پر کسی حیثیت اور کسی مفہوم سے نہ پہلے کبھی عدم طاری ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کا امکان ہے، اس لئے اس کو سب کے آخر کہہ سکتے ہیں۔

اور امام غزالی نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کو آخر باعتبار معرفت کے کہا گیا ہے کہ سب آخراً معرفت سر کی ہے انسان سم معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے، مگر یہ سب درجات جو اس کو حاصل ہوئے۔ مست کی نسبت منزلیں ہیں اس کی ہیں اور آخری حد حق تعالیٰ کی معرفت ہے (زر روح المعانی)

اور غزالی سے مراد وہ ذات جو اپنے ظہور میں ساری چیزوں سے ذوق اور برتر ہو، اور ظہور جو تکہ وجود کی درجہ سے، تو جب حق تعالیٰ کا وجود سب موجودات پر فائق، و مقدم ہے اس کا ظہور بھی سب پر فائق ہے کہ اس سے زیادہ اس عالم میں کوئی چیز ظاہر نہیں کہ اس کی حکمت و قدرت کے مظاہر دنیا کے سرسبز درختوں میں نمایاں ہیں اور بطن اپنی ذات کی کُنہ اور حقیقت کے اعتبار سے ہے، کہ اس کی حقیقت تک کسی عقل و خیال کی

رسائی نہیں ہو سکتی ہے

اے برتر ز قیاس و گمان و خیال و دہش

اے بروں از جسدہ قال و قیاس من

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْسَأَكْمُنُّكُمْ

اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی، مگر اس کا وجود یقینی ہے، اس کے بغیر انسان کا نہ وجود قائم رہ سکتا ہے نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے، اس کی مشیت و قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو ہر حال اور ہر جگہ میں انسان کے ساتھ ہے، واللہ اعلم

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِنْ اَمْوَالِكُمْ مَّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ذٰلِكَ

یقین لا واسطہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کہ اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ایمان نہ کرنا، سو

اٰمِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا اَلَمْ يَكُنْ اَمْوَالُكُمْ لَا تَوْفِیْكُمْ بِاللّٰهِ

میں تمہیں یقین نہ میں خرچ کرتے ہیں کہ بڑا جواب ہو، اور تم کو کیا ہو کہ یقین میں مانے اللہ پر

وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ قَدْ اَخَذَ مِنْكُمْ اٰمِنًا كُنْتُمْ

اور رسول دعوت تم کو کہ یقین لاؤ، اپنے رب پر اور لے چکے تھے سے عہد پر اگر ہر تم

مِنْ مِّنْیَنْ (۸) هُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ عَلٰی عِبْرِہٖ اٰیٰتٍ بَّیِّنٰتٍ لِّیُخْرِجَکُمْ مِّنْ

میں سے دانت، وہی ہے جو کتابت اپنے بند پر آمین صاف کہ نکال دے اس کو

الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ اِنَّ اللّٰهَ بِکُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ (۹) وَمَا لَکُمْ اَلَّا

اندھیروں سے اُجالتے ہیں اور اللہ تم پر نرمی کرے نہ ہو مہربان، اور تم کو کیا ہو ہے کہ خرچ

تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي

نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کو سب سے بڑے آسمانوں اور زمین میں برابر نہیں

مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلًا أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنْ

تم میں جو نے خرچ کیا فتح (مکہ) سے پہلے درجہ کی ان لوگوں کو درجہ بڑا ہے ان سے

الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا

جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں اور سب سے دے دیا ہے اللہ نے خلی کا اور اللہ کو

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۖ ﴿١١﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

خیر سے جو کچھ تم کرتے ہو کون ہے ایسا کہ قرض لے لے آئے کو اچھی طرح پھر دے اس کو دونا کرے

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

اس کو اس سے اور اس کو بڑے ثواب عزت کا

خُلاصۂ تفسیر

تم لوگ اللہ پر ایمان لے دو اور ایمان لاکر جس مال میں تم کو اس نے دیا ہے اس کا
تو یہ مفاد بنایا ہے اس میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو (اس عنوان اختلاط میں اس طرف اشارہ ہو کہ
یہ مال تم سے پہلے اور کسی کے پاس تھا اور اسی طرح تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاوے گا، پس جب
یہ سدا رہنے والی چیز نہیں تو اس کو اس طرح جوڑ کر رکھنا کہ ضروری مصروفیت میں بھی خرچ نہ کیا جائے
حمایت کے سوا کیا ہے، سو اس کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آویں اور ایمان لاکر اللہ کی
راہ میں خرچ کریں، ان کو بڑا ثواب ہوگا اور جو لوگ ایمان لادیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لئے
اس کا کون سا سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے (اسی میں ایمان بالرسول بھی آگیا) حالانکہ (دو دلی
قویٰ ایمان لانے کے موجود ہیں وہ یہ کہ) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کی رسالت دلائل سے ثابت ہے، تم کو
اس بات کی طرف بلارہے ہیں کہ تم اپنے رب پر (اسی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق) ایمان لاؤ، ایک داعی
تو یہ سوائے اور دوسرا داعی یہ کہ خود خدا کے حکم سے ایمان لانے کا میثاق آئندہ برائے تم میں (پھر یہاں
جس کا اجمالی اثر تمہاری فطرت میں بھی موجود ہے اور اللہ کے رسول جو معجزات اور دلائل بیکرا آئے
انہوں نے بھی اس کی یاد دہانی کی سو) اگر تم کو ایمان نہ آتا ہو (تو یہ داعی کافی ہیں ورنہ پھر ایمان لانے کے
لے کس داعی کا انتشار ہو، بقولہ تعالیٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، آگے اس ضمن میں رسول اللہ

کی اور شرح ہے کہ) وہ ایسا درجہ ہے کہ اپنے بندہ (خاص محمد بنی سید عیسیٰ و سلم) پر صرف صفت آیتوں کی تائید
 جو حسن عبادت اور اخلاقیات کی وجہ سے مقصود پر واضح دست کرتی ہے تاکہ وہ بندہ خاص (مکہ کو راکفروں
 کی تائید کیوں سے ایمان اور علم حق کی) دشمنی کی طرف لڑے (کقولہ تعالیٰ لَتَجِدَنَّ أَسْمَاءَ مِنْ أَصْنٰفٍ
 سَائِرٍ بَآذِنٍ رَبِّهِمْ) اور بے شک اللہ تمھارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے کہ اس نے ایسا اندام عیسیٰ سے
 نکالنے والہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مضمون میں تو یہ ان کے برسر تھا، اب اللہ کی راہ میں خسرت
 نہ کرنے پر سوال ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تمھارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں شریعت نہیں
 کرتے حالانکہ اس کا بھی ایک قوی داعی ہے وہ یہ کہ سب آسمان زمین اخیر میں اللہ ہی کا رہنے کا
 رجب سب ملک مریدوں کے اور وہی رہے گا پس جب سب مل ایک روز چھوڑنا ہے تو دشمنی سے
 کیوں نہ دیے ہوئے کہ ثواب بھی ہو، اور آسمان کا ذکر کرنا باوجودیکہ کوئی مخوف اس کی ملک نہیں شاید سن سکتے
 کے ہوئے جیسے آسمان بہ شریعت اس کی ملک ہی سی طرح زمین بھی حقیقت کے اعتبار سے تو فی حق ہی اس کی
 ملک ہے اور آخر کار ظاہری طور پر بھی سی کی ملک رہ جاوے گی، یہ مضمون لفظاً تفسیر کی مشق کے طور پر ہو گیا
 آگے خرچ کرنے والوں کے درجات کا تناصل بتاتے ہیں کہ گو خرچ کرنا بوجہ مامور ہونے کے ہر ایک کے
 لئے جبرائیل لے کر خرچ کرے موجب اجر ہے، لیکن پھر بھی تفاوت ہے وہ یہ کہ جو لوگ فتنہ مکہ سے پہلے
 (ذی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور (ذی سبیل اللہ) رٹا چکے (اور جو کہ بعد فتنہ مکہ کے بڑے اور خرچ کیا
 برابر نہیں رہے، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتنہ مکہ کے بعد میں خرچ کیا، اور بڑے
 اور (یوں) اللہ تعالیٰ نے بھلائی (یعنی ثواب) کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمھارے سب
 اعمال کی پوری خبر ہے (اس لئے ثواب دونوں وقت کے عمل پر دیں گے، اس سے جن دگوں کو موقع فتنہ مکہ کے
 قبل خرچ کا نہیں ملا ہم ان کو بھی ترغیب کہتے ہیں کہ) کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو جیسی طرح (یعنی خود
 کے ساتھ) قرین کے طور پر دے پھر خدا تعالیٰ اس دینے ہوئے ثواب کو اس شخص کے لئے بڑھاتا جلا جائے
 اور (مضاعفت کے ساتھ) اس کے لئے اجر پسندیدہ رنجویز کیا گیا) ہے (مضاعفت سے تو مقدم بڑھادینے
 کو بین کیا گیا اور لفظ کریم سے اس جزاء کی کیفیت بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے)۔

معارف و مسائل

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَ كَعْبٍ اس سے میثاق ازل بھی مراد ہو سکتا ہے، جب کہ حق تعالیٰ نے مخلوق
 کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وجود میں آنے والی تمام اہل روح کو جمع کر کے ان سے رُبوبیت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے رب اعالمین ہونے کا اقرار اور عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن میں (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قُلُوبُهُمْ) کے الفاظ
 سے کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میثاق سے وہ عہد میثاق مراد ہو جو پچیس نبیاء اور ان کی امتوں سے

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے متعلق کیا گیا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے رُسُلٌ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَبُ ثُمَّ أَخَذَ عُصَاةً مِنْكُمْ فَأَخَذَ بِأُصْبَتِهَا فَأَقْرَرُ نَاقِلٌ فَاشْهَدُوا أَوَآذَانُكُمْ مِّنَ الشَّهِيدِينَ ۝

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْيَتٰمٰىنَ . يعنى اگر تم مؤمن ہو، یہاں یہ سول پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام ان کفار سے
 ہو رہا ہے جن کے مؤمن نہ ہونے پر تنبیہ اس سے پہلے آچکی ہے، وَكَانَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ . پھر ان کو یہ
 کہنا کیسے درست ہوگا کہ اگر تم مؤمن ہو۔

جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان کے مدّعی تھے، بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش میں لے کر تے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے مَا نَعْبُدُ إِلَّا أَنْفُسَنَا فَإِنْ تَوَلَّيْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ ذُفْعَيْنِ، تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھنے کے مدّعی ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ایمان باللہ کی صحیح اور معتبر صورت اختیار کرو جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔

وَالَّذِي مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مِيرَاثُ أَصْلِ فِي أَسْ مِلْكِيَّتْ كُوْہَا جاتا ہے جو پہلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملا کرتی ہے، اور یہ ملک جبری ہوتی ہے مرنے والے چاہے یا نہ چاہے، جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یہاں حق تعالیٰ کی ملکیت آسمان و زمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو جس چیز کے مالک آج تم سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر حق تعالیٰ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی، مراد یہ ہے کہ اگر یہ حقیقی مالک تمام اشیاء عام کا پہلے بھی حق تعالیٰ ہی تھا مگر اس نے اپنے فضل سے کچھ اشیاء کی ملکیت تمہارے نام کر دی تھی، اور اب وہ ظاہری ملکیت بھی تمہاری باقی نہیں رہے گی، بلکہ حقیقۃً اور ظاہراً ہر طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہو جائے گی، اس لئے اس وقت جبکہ تمہیں ظاہری ملکیت حاصل ہے اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں مل جائے گا، اس طرح گویا اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمہارے لئے دائمی ہو جائے گی۔

ترندی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نے ایک بکری ذبح کی جس کا اکثر حصہ تقسیم کر دیا، صرف ایک دست گھر کے لئے رکھ لیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس بکری کے گوشت میں سے تقسیم کے بعد کیا باقی رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک دست رہ گیا ہے، تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ ساری بکری باقی رہی صرف یہ دست باقی نہیں رہا، جس کو تم باقی سمجھ رہے ہو، کیونکہ ساری بکری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی گئی، وہ اللہ کے یہاں تھا ہے لئے باقی رہے گی اور یہ دست جو اپنے

کھانے کے لئے رکھ ہے، اس کا آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں اس لئے یہ ہمیں فنا ہو جائے گا، (منہلری)
گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید بیان فرمانے کے بعد انکی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ
اللہ کی راہ میں جو کچھ جس وقت بھی خرچ کیا جائے ثواب تو ہر ایک پر ہر ایک حال میں ملے گا لیکن ثواب کے
درجات میں ایمان و اخلاص اور مسابقت کے اعتبار سے فرق ہوگا، اس کے لئے فرمایا:

لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ ذَآلِكَ بِمَنْ أَسْبَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، درمومن ہو کر اللہ کی
راہ میں مال خرچ کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے در فی سبیل اللہ خرچ میں بھی
یہ دونوں قسمیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں بلکہ درجاتِ ثواب کے اعتبار سے ان میں تفاضل ہے فتح
مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے درجہ ثواب کے اعتبار سے
بڑھے ہوئے ہیں، دوسری قسم سے یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلامی خدمات میں شرکت کی،
فتح مکہ کو صحیح کرم آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دارِ طبقہ قرار دیے ہیں، یہ
کے درجات متعین کرنے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے
کے لئے حد فاصل قرار دے لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا ہے، پہلے لوگوں کا مقام بہ نسبت
دینے کی حکمت دوسرے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہونے کا، غلام اس آیت میں
فرمایا گیا ہے۔

فتح مکہ میں ان دونوں طبقوں میں سبب قرار دینے کی ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے
سے پہلے سیاسی حالات اور اسبابِ ظہرہ کے اعتبار سے مسلمانوں کی بقا و فناء اور اسلام کے
آگے بڑھنے پھیلنے یا بہت سی تحریکات کی طرح مڑ رہا ہونے کے احتمالات حاضر ہیں افراد میں یکساں
فرد سے گردش کرتے رہتے تھے، دنیا کے ہوشیار لوگ کسی ایسی جماعت یا تحریک میں شرکت نہیں
کیا کرتے جس کے شکست کھ جانے یا ختم ہوجانے کا خسرو سامنے ہو، سبھی کا انتظار کرتے رہتے
ہیں، جب کامیابی کے امکانات روشن ہوجائیں تو شریک ہوجاتے ہیں، اور بعد میں لوگ اگرچہ اس
کو حق و صحیح سمجھتے ہوں لیکن مخالفین کی ایذاؤں کے خوف اور اپنے ضعف کے سبب شرکت کرنے
کی ہمت نہیں کرتے، لیکن باوجود ہمت لوگ جو کسی نظریہ اور عقیدہ کو صحیح اور حق سمجھ کر قبول کرتے
ہیں وہ فتح و شکست اور جماعت کی قلت و کثرت پر نظر کے بغیر اس کے قبول کی صرف دوڑتے ہیں،
فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے سامنے مسلمانوں کی قلت اور ضعف اور اس کی وجہ
سے شرکت کی ایذاؤں کا سلسلہ تھا، خصوصاً ابتداء اسلام کے وقت کہ اسدِ رم و ایمان کا اہتمام کرنا
اپنی جان کی بازی لگانے، اور اپنے گھر و کوہلاکت کے لئے پیش کر دینے کے مراد تھا، یہ ظاہر ہے

کہ ان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈالا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دین کی خدمت میں اپنے جان و مال کو لگایا ان کی قوتِ ایمان اور اخلاصِ عمل کو دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔

رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے مسلمانوں کو قوتِ حاس ہوئی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے **يَذْخَبُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا**، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے اس کا ظہور ہوا کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت پر تو یقین رکھتے تھے، مگر اپنے ستعف اور مخالفینِ اسلام کی قوتِ دشوکت اور ان کی ایذاؤں کے خوف سے اسلام و ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے تھے، اب ان کی راہ سے یہ رکاوٹ دور ہو گئی، تو فوج در فوج ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے، قرآن کریم کی اس آیت نے ان کا بھی اکرام و احترام کیا ہے، اور ان کے لئے بھی مغفرت و رحمت کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ بتلادین کہ ان کا درجہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا، جنہوں نے اپنی ہمت و ادوارِ اعلیٰ اور قوتِ ایمان کے سبب مخالفتوں اور ایذاؤں کے خوف و خطر سے بالاتر ہو کر اسلام کا اعتراف کیا، اور ان کے وقت میں اسلام کے کام آئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عزم و ہمت اور قوتِ ایمان کے درجات متعین کرنے کے لئے فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے حالات ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لئے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔

تمام صحابہ کرام کے لئے آیات مذکورہ میں اگرچہ صحابہ کرام میں باہمی درجات کا تقاضا ذکر کیا گیا ہے لیکن آخر میں فرمایا **وَكَلَّمَ اللَّهُ النَّخَسِي**، یعنی باوجود باہمی فرق مراتب کے اللہ تعالیٰ نے خُسنی یعنی جنت و مغفرت کا وعدہ سب ہی کے لئے کر لیا ہے اور صحابہ کا باقی امت سے امتیاز یہ وعدہ صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کے لئے ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے

یا بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور مخالفینِ اسلام کا مقابلہ کیا، اس میں تشریفاً صحابہ کرام کی پوری جماعت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے افراد تو شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود اللہ کے لئے کچھ خرچ بھی نہ کیا ہو اور مخالفینِ اسلام کے مقابلہ و مقاتلہ میں بھی شریک نہ ہوئے ہوں، اس لئے قرآن کریم کا یہ اعلانِ مغفرت و رحمت پوری جماعتِ صحابہ کرام کے لئے عام اور شامل ہے۔

ابن حزم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیت سورۃ انبیاء کو ملاؤ جس میں فرمایا ہے

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ

ایک دور میں گئے۔ اس کی کیفیت وہ آرازیں ہیں اُن کے کانوں تک نہ پہنچیں گی، "دریہی دلیواہ غمخیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔"

آیات زیر بحث میں کلاً وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی مذکور ہے اور اس آیت میں جن کے لئے سسی کا وعدہ
 اور ان کے لئے جہنم کی آگ سے بہت دور رہنے کا اعلان ہے، اس کا حاسب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی
 ضمانت دی ہے کہ نہ اسے حساب و انصراف میں سے کسی سے بھی گزرے گا نہ اس کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو
 وہ اس پر قہر نہ رہے گا تا یہ کرنے کا یا پھر بن کر یہ جسی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت اور دین کی خدمت
 و نصیبہ دران کی بے شمار حسرت کی دہشتہ اللہ تعالیٰ ان کو محافضہ فرمادے گا، اور ان کی موت اس سے پہلے
 نہ ہوگی کہ ان کا گندہ معاف ہو کر وہ صاف و بیباق ہو جائیں، یا دنیا کے مناصب و آفات اور زیادہ سے زیادہ
 برزخ میں کوئی تکلیف ان کے سینات کا کفارہ ہو جائے۔

درجین احادیث میں بعض صحابی بہ کرم پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے وہ عذاب آخرت و عذاب
جہنم کا نہیں برزخی یعنی قبہ کا عذاب ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ صحابہ کرم میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ
مزدہ ہو در اتفاقاً توبہ کر کے اس سے پاک ہو جانے کا بھی موقع نہیں ہو تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعہ
پاک کر دیا جائے گا تا کہ آخرت کا عذاب ان پر نہ رہے۔

صحیح کرم کا مذہب قرآن وحدث خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عجاوبہ کرم رحمہ امت کی طرح نہیں وہ رسول اللہ سے بچا جاتا اور تاریخی روایات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہیں ان کے بغیر امت کو قرآن پہنچنے کا کوئی رستہ ہے اور نہ معنی لقرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے اسلام میں ان کو ایک خاص مقام ان کے مقامات کتب تاریخ کی رطب ویا بس روایات سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ قرآن و سنت کے ذریعہ پہچانے جاتے ہیں۔

ان میں سے ہر کسی سے کوئی غرض اور غلطی بھی ہوتی ہے تو اکثر وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ حسب تصریح احادیث صحیحہ ایک اجنبی ملقات اور اگر..... فی الواقع کوئی گناہ ہی ہو گیا تو اذل وہ ان کے عیب کے اعمالِ حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام کی نسبت و خدمت کے مقابلہ میں صفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ان میں خشیت اور خوفِ خدا کا یہ عالم تھا کہ مولیٰ سے گناہ سے بھی لرز جاتے اور فراقِ توبہ کرتے اور اپنے نفس پر اس کی مہر جاری کرنے کے لئے ہر شے کرتے تھے، کوئی اپنے آپ کو سجد کے ستون سے باندھ دیتا، اور جب تک توبہ قبول نہ ہو جاتے کا یقین نہ ہو جاتے بندھا کھڑا رہتا تھا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی حسنات اتنی ہیں کہ وہ خود گناہوں کا کفار

ہر جاتی ہیں، اُن سب پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی خطاؤں کی مغفرت کا اعلان اس آیت میں اور دوسری آیات میں فرمادیا، اور صرف مغفرت ہی نہیں بلکہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ فرما کر اپنی رضا کی بھی سند دیدی، اس لئے اُن کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے اُن کی وجہ سے اُن میں سے کسی کو برا کہنا یا اُس پر طعن و تشنیع کرنا قطعاً حرام، در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق موجب لعنت اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ نعوذ باللہ منہ

آج کل تاریخ کی بھوٹی سچی، قوی ضعیف روایت کی بنا پر جو بعض لوگوں نے بعض حضرات صحابہ کو مورد طعن و الزام بنایا ہے، اول تو اس کی بنیاد جو تاریخی روایات پر ہے وہ بنیادی مترزل ہے، اور اگر کسی درجہ میں اُن روایات کو قابل استفتا مان بھی لیا جائے تو قرآن و حدیث کے کھٹے موٹے ارشادات کے خلاف اُن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ سب مغفور ہیں۔

صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت کا جماعی عقیدہ واجب ہے، اور ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے اُن کے معاملے میں سکوت کرنا، کسی کو مورد الزام نہ بنانا لازم ہے، عقائد اسلام کی تمام کتابوں میں سراجی حقیقہ کی تصریحات موجود ہیں، امام احمد کا رسالہ جو بروایت اصحیحی معروف ہے اس کے بعض الفاظ یہ ہیں:-

”کسی کے لئے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی کسی بُرائی کا ذکر کرے، یا اُن میں سے کسی پر طعن کرے یا کوئی عیب یا نقصان ان کی طرف منسوب کرے اور جو ایسا کرے اس کو مزا دینا واجب ہے“

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَذُنَّ كَرَّ شَيْئًا مِنْ مَسَاوِيهِمْ وَلَا يَطْعُنَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْبٍ وَلَا نَقْصٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ تَأْدِيبُهُ. (شرح العقيدة الواسطية

معروف بہ الدرۃ المفیۃ، ص ۳۸۹)

اور ابن تیمیہ نے، مقدمہ مسودوں میں صحابہ کرام کے متعلق فضائل و خصوصیات کی بہت سی آیات

اور روایات حدیث لکھنے کے بعد لکھا ہے:-

”جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہم اس معاملہ میں علماء فقہاء صحابہ و تابعین اور تمام اہل سنت و الجماعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھتے کیونکہ سب کا اس پر جو عہد ہے کہ امت پر واجب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کی مدح و ثناء کرے اور ان کے لئے استغفار کرے“

وَهَذَا امْتِنَانًا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافَ بَيْنِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِالْإِحْسَانِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُمْ يُجْبَعُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الشَّاءُ

عَلَيْهِمْ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالْتَّوْحِيدُ
عَمَلُهُمْ وَالْتَّوْحِيدُ عَمَلُهُمْ وَاحْتِقَادُ
تَحْبِثِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ وَعَقُوبَةُ
مَنْ أَسَاءَ فِيهِمْ الْقَوْلُ

اور ان کو اللہ کی رحمت و رزق کے ساتھ ذکر
کرے، اُن کی محبت اور دوستی پر ایمان رکھے،
اور جو اُن کے معاملہ میں بے دلی کرے اس
کو سزا دے۔

اور ابن تیمیہ نے شریعت عقیدہ و اسطیہ میں تمام اُمت محمدیہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ بیان
کرتے ہوئے مشاجرات صحابہ کے متعلق لکھا ہے:-

وَيُمْسِكُونَ عَمْدَ شَجَرَيْنِ الصَّحَابَةِ
وَيَقُولُونَ هَذِهِ الْأَنْثَارُ الْمَرْدِيَّةُ
فِي مَسَدٍ وَفِيهِ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَ
مِنْهَا مَا رُبَّ فِيهَا وَاقِعٌ وَغَيْرُ
وَجْهِهِ وَانْتِزَاعُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ
مَعْرُورُونَ أَمَّا مُجْتَبِئُونَ مَصِيبُونَ
وَأَمَّا مُجْتَبِئُونَ غُطُوتُونَ وَهُمْ
مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ مِّنْ كِبَائِرِ
الْأَنْبِيَاءِ وَصَغَائِرِهَا بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ
الْكَذِبُ فِي الْكِبَرِ فِي الْجَمْدِ وَلَهُمْ مِّنَ
الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِ مَا يُوجِبُ
مَغْفِرَةً مَا يَصُدُّ عَنْهُمْ حَتَّى أَهْلَهُمْ
يُغْفَرُ لَهُمْ مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا
يُغْفَرُ لِمَنْ مَعَكَ هُمْ

اہل السنۃ والجماعۃ سکوت اختیار کرتے ہیں اُن
اختلافی معاملات سے جو صحابہ کرام کے درمیان
میں آئے اور کہتے ہیں کہ جو روایات اُن میں سے
کسی عیب لکھنے والی ہیں اُن کی حقیقت یہ ہے کہ
بعض تو بالکل جھوٹ ہیں، اور بعض میں تیز
کر کے روایات حقیقت بگاڑ دی گئی ہیں
اور جو کچھ صحیح ہے وہ اس میں معدود ہیں کیونکہ
راہنوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لئے کیا، جہاد
سے کیا، اس اجتہاد میں باوجود صحیح بات پر تھے
(تو وہ سب سے ثواب کے مستحق تھے، یاد نہ رہے
تھے) تو معدود اور ایک ثواب کے مستحق تھے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ وہ اس کے عقیدہ
نہیں کہ ہر صحابی جیوئے بڑے گناہگار معصوم
ہر گناہ سے گناہ کا عذر و مہر ہے، مگر اسے
انصاف اور سہم کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ایسی

ہیں تو سب کی مغفرت کی نعمت میں بہن تک کہ ان کی مغفرت و معافی اتنی وسیع ہوگی کہ اُمت
میں دوسروں کے لئے نہ ہوگی۔

مذہب صحابہ اور اُن کے درجہ و فضائل پر مفصل بحث سورۃ فتح کی آیات (وَأَنْذَرْنَاهُمْ غَدَاةَ
تَحْتَ الْكَذِبِ) ہے، درحقیقت اس بحث پر ایک مفصل رسالہ (مقدمہ صحابہ) کے نام سے مکتوب دین ہے جو بزرگانہ
شائع ہو چکا ہے جس میں عدالت صحابہ، مشاجرات صحابہ اور ان کے بارے میں تاریخی روایات کی حیثیت اور
درجہ کی مکمل تحقیق ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔

يَوْمَ تَرَى الْمَرْمِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ

جس دن تو دیکھے ایمان والے اور کافر ایمان والیوں کو دوڑتی ہوئی چلی ہوئی روشنی ان کے آگے اور

بِأَيْمَانِهِمْ يَنْشَرُكُمْ إِلَيْهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

ان کے سامنے خوش خوشی ہو رہی ہو گی آج کے دن یہاں ہیں کہ نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں نہریں

فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ الْقَوِيُّ الْعَظِيمُ (۱۹) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ

ان میں یہ جو جو بھی ہو رہی ہوں ہوں، جس دن کہیں گے وہ باز مر اور عورتیں

لِلَّذِينَ آمَنُوا النَّظَرُونَ تَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ

ایمان والوں کو اور دیکھو ہماری تم بھی روشنی لے لیں تمہارے نور سے کوئی کہہ لوت جاؤ پٹے

وَالشَّمْسُ تَأْخُذُ مَوْزِعَاتٍ رَأْسُهَا هِيَ كَالْعِجَافِ هِيَ كَالْعِجَافِ فِيهِ الرَّحْمَةُ

یہ تھوڑا تھوڑا روشنی بھر رہی ہو گی جو ان کے ہاتھ میں پٹے ہیں وہ گدے وہ اس کے نہایت دور

وَمَا ظَاهِرُهُمْ مِنْ قَبْلِهَا لَعَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۰) وَلَوْ كُنْ تَعْلَمُ مَا يُرِيدُ

اور ظاہر کی طرف عذاب یہ کہ کوئی کہہ رہے ہو کہ عذاب سے ماخوذ ہیں گے

بَلَىٰ وَلَكُمْ فَتْنَةٌ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ تَرْجِعُونَ وَإِنْ تَبْتَغُوا مِنْكُمْ

کیوں نہیں کہنے پھر دیا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں رہے اور بہت گویا

الْأَمْوَالِ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (۲۱) قَالُوا لَوْ كُنَّا

اپنے خیالوں پر ہیں کہ سبھی جگہ شہ کا اور ہم کو کادہ نہ کہتے ہوتے اسے باز نہ آج سے

يَتَّخِذُ مِنْكُمْ قَدِيَّةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ وَمَنْهُمْ مَنْ يَرْجِي

قوت نہ ہو نہ یہ ہیں اور نہ مستعدوں سے عذاب کا تم دونوں سے دانت

مَوْتَكُمْ وَيَسْأَلُ الْمَصِيرَ (۲۲) الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ

ہمیں تمہاری درہری جگہ جب کہ یہ وقت نہیں آیا ہوں کہ کوئی کہہ کر ان کے

قُلُوبُكُمْ يَنْزِلُ مِنَ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ

ہیں اللہ کی بات سے اور جو سچے ہیں اور نہ ہوں ان سے جس کو

یَوْمَ تَرَى الْمَرْمِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ

جس دن تو دیکھے ایمان والے اور کافر ایمان والیوں کو دوڑتی ہوئی چلی ہوئی روشنی ان کے آگے اور

بِأَيْمَانِهِمْ يَنْشَرُكُمْ إِلَيْهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

أَوَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ

کتاب علی تھی اس سے پہلے پھر، از گزری ہوں یہ مدت یہ سخت ہو گئے ان کے دل، بہت

مَنْهُمْ فَسَقُوا أَنَّا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِنَا قَرِيبًا

ان میں سے کئی ہیں جہاں رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس سے مر جانے کے بعد عدنے کہو تم

لَكِنَّا لَا نَبْتَغِي لَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا الْمَصْدِرُ قَيْنَ وَالْمَصْدِرُ قَتِ

ساری تم کو یہ اگر تم کو سمجھ سے، تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں اور عورتیں

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ

اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح ان کو ملتا ہے دُنا اور ان کو ثواب عورت کا، اور جو لوگ

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّرَاطُ يَقُونُ وَالشُّرَكَاءُ عِنْدَ

بتیں ان کے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتانے والے

رَكِبِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

پہ رب کے پاس ان کے، سچے ہے ان کا ثواب در، انکی روشنی، اور جو لوگ منکر ہوئے اور تمہاری باتوں

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۹)

کو وہ ہیں دوزخ کے لوگ،

خُلاصۂ تفسیر

»وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے
کہ ان کا نور ان کے آگے در ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا یہ نوریں سراطیرت گزرنے کے لئے ان کے ہمراہ
ہوگا، اور ایک رویت میں ہے کہ ہمیں طرف بھی ہوگا، کذا فی الدر المنثور، تو تخصیص داہنی طرف کی شاید
اس لئے ہو کہ اس طرف نور زیادہ قوی ہو، اور نہ کہ اس تخصیص میں شاید یہ ہو کہ یہ علامت ہو ان کے لئے، جو
دستے ہاتھ میں دیئے جائیں گے، اور سامنے نور ہوں تو ایسے موقع پر دست عاتق ہے اور ان کے ساتھ جاویں گے
آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے ہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے
اور یہ بڑی کامیابی ہے (ظہر یہ ہے کہ یہ بات بھی اسی وقت کہی جاوے گی اور اس وقت بطور خبر دینے
کے ہیں جا رہی ہے، اور بشارت کہنے والے غائب فرشتے ہیں، لقولہ تعالیٰ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ الَّذِي

تَخَافُ اَوْ لَا تَخَافُ اِذَا ابْتِغُوا الْبَاطِلَ بِاِحْتِجَالِ قَدَرِ خُودِ اس خدایا سے مشرکت فرمیں اور یہ وہ دن ہوگا جس روز منافق مردوں کے منافق عورتیں مسلمانوں سے ہل صراط پر اکھٹیں گے کہ (اور) وہاں تنہا کر دیا کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں یہ اس وقت ہوگا جبکہ مسلمان اپنے اعمال و ایمان کی برکت سے بہت گئے بڑھ چکے ہوں اور منافقین جو کہ میں صراط پر مسلمانوں کے ساتھ چڑھ گئے ہیں گئے پچھپے اندھیرے میں رہ جاتے ہیں گئے، خواہ ان کے پاس پیسے ہی سے نور نہ ہو، مگر جیسا کہ نور مشور کی ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس کئی دن نور ہوا اور پھر وہ فضل ہو جاتے ہیں۔ اور برکت عطا ہوگی اور میں یہ ہو کہ دنیا میں ظہری سماں کے عتاب سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہا کرتے تھے مگر باعتبار اعتقاد کے دل سے خدا تھے، اس لئے ان کو اور ان عمارتوں کی وجہ سے نور میں جا رہے تھے اور میں ایمان و تصدیق نہ ہونے کے سبب وہ نور مفقود ہو جاتے ہیں، ویزان کے مدارج اور وہ کہ کی چیز بھی ہو کہ ان کو نور میں گئی پھر خداوند مگر مفقود ہو گیا، غرض وہ مسلمانوں سے پھرنے کو کہیں گے ان کو جواب دیا ہوگا (یہ جواب دینے والے خود فرشتے ہوں یا مؤمنین ہوں کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو) (حسب روایت درمنثور اس پیچھے سے مردہ جگہ ہے جہاں ظہمت شدیدہ کے بعد صل صراط پر چڑھنے کے وقت نور تقسیم ہوا تھا، یعنی نور تقسیم ہونے کی جگہ وہ ہے وہاں جا کر وہ اپنا پتہ وہ ادھ جاویں گے جب وہاں بھی کچھ نہ ملے گا، پھر وہ وہاں ہی آویں گے) پھر مسلمانوں کے پاس نہ پہونچ سکیں گے بلکہ ان (فرشتین) کے درمیان میں ایک نور قائم کر دی جاوے گی جس میں ایک دروازہ (بھی) ہوگا (جس کی کیفیت یہ ہے کہ) اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا حسب روایت درمنثور یہ دوبار عزاف ہے، در اندرونی جانب سے مؤمنین کی رحمت و بیرونی جانب سے مرد کافروں کی طرف و بیرونی جانب سے رحمت سے مراد جنات و عذاب ہے۔ اور شاید یہ دروازہ مات پیت کے لئے ہو یا اسی دروازہ میں سے جنات کا راستہ ہو۔ درازہ تختیں عزاف کی سورہ اعراف کے رکوع پنجم میں مذکور ہے، غرض جب ان میں و مسلمانوں میں دیر حاصل ہو جائے گی اور یہ خود تیار کی میں رہ جاویں گے تو اس وقت (یہ منافق) ان (مسلمانوں کو) کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تم سے بہتر نہ تھے یعنی اعمال و طاعات میں تمہارے نزدیک رہا کرتے تھے، تو آج بھی وقت گزر جاتا ہے وہ مسلمان کہیں گے کہ ہاں، تھے تو یہی لیکن ایسا ہونا کس کی مصلحت کا کیونکہ محض ظاہر میں تھے تھے و بیرونی حالت قدری یہ کہ تمہارے لئے کوئی چیز میں پھنس رہا تھا اور وہ گمراہی یہ تھی کہ تمہارے پیچھے اور مسلمانوں سے راوت رکھتے تھے، اور ان پر حوادث واقع ہونے کے (تم منتظر رہا کرتے تھے) (اسلام کے حق ہونے میں) تم شک رکھتے تھے اور تم کو تمہاری بیہودہ تمنوں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آپہنچا کہ تم وہ تمن و خیال ہی کہ اسلام میں جاوے گا اور یہ کہ تمہارا مذہب حق ہے اور مراد حکم خدا سے موت ہے، یعنی عمر بھر ان ہی کنزیاں پر مصر ہو کر توبہ نہ کی، اور تم کو دھوکہ دینے والے (یعنی شیطان) نے لہو کے ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا،

وہ بہ کرات تعالیٰ پر مودت کرے گا۔ اس میں بجا حکم یہ ہے کہ اس کفریات کی وجہ سے تمہاری موت سے غافل نہ رہو۔
 نجات کے لئے کوئی نہیں، غرض اتنا نہ کہ تم سے کوئی معاوضہ نہ مانگا اور نہ کیا اور نہ ایسی کوئی بات مانگی کہ تم سے
 دینے کے واسطے تم سے اس کوئی چیز ہے نہیں، لیکن بالفرض اگر جاتی بھی تب بھی تمہاری موت کی کوئی چیز نہیں ہے۔
 ہے دراصل نہیں اور تم سب کو تمہارا دوزخ ہے یہی تمہاری رہنمائی کے لئے ہے۔ فریق سے مراد وہ دو قسم ہیں
 ٹھکانے (یہ قول و لفظ) غرض تو مومنین کا مودت حق تعالیٰ کا اس قدر ہے کہ تمہاری موت سے تمہاری موت سے
 میں نے بات ضروری کی کہ یہ وہ گو گو کہ نہیں، لیکن کامل بھی نہیں اس سے انکی بات میں اس کی تمہیں سے
 لئے صورت عذاب کے مسلمانوں کو حکم فرماتے ہیں کہ انکی ایمان والوں میں سے جو لوگ عذاب سے مراد یہ ہیں کہ
 کرتے ہیں جیسے گناہ گواروں کی حالت موتی سے تو کیا ان کے لئے رب بھی اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ ان کے
 دوزخ کی نصرت کے لئے جو دوزخ میں حق رہنے والے ہیں، ان کے لئے وہی نصرت خداوندی ہے، اس کے ساتھ
 انکے جہنم میں (یعنی دوزخ میں) عذاب بند ہے ضروریہ و ترک مومن کی گریں اور اس کا شوق بھی سکون
 میں سے کہہ کہ در کمال عذاب میں رہنا سکون سے اور معصیت کی موت با مشاہدہ کت کے سے اور
 (خداوند تعالیٰ) مذکور میں دیر کرنے سے جس کو عذاب میں دیر کرنا ہے وہ ان لوگوں کی موت سے عذاب میں
 جن کو ان کے قبل کتاب (سمانی) مٹی مٹی (یعنی یہود و نصاریٰ) کہ محسوس نے بھی یہ خلاقیت سے اپنی موت
 کے شہوت و مودت میں ملنا کہ شہوت کیا ہے اس حالت میں ان پر ایک زمانہ درگزر کیا (اور پھر) ان
 پھر اس توبہ کرنے سے ان کے دل (نوبہ) سخت ہو گئے کہ نہ مدت و ملازمت عطا رہی بھی نہ موتی
 مٹی، اور اس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہی قسارت و بدعت بہت سے آدمی ان کے رنج کو فہم
 کیا کہ "حیثیت پرانہ" اور اس کو اچھا سمجھنا اور نبی برحق کی عداوت اسے سبب کفر بن جائے، اس سبب یہ
 کہ مسلمان کو جہنم کی توبہ کر لینا چاہئے کیونکہ بعض اوقات پھر توبہ کی توفیق نہیں رہتی، اور اس وقت
 کہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں کے دلوں میں اس سے کوئی شے نہ ہو
 چاہے کہ مٹی ہو تو اس کو اس دوزخ کی بنا پر توبہ سے مانع نہ سمجھو کہ اب توبہ سے کیا اصلاح ہوگی کہ
 جان و کمال توفیق رکھتی ہیں شان ہے کہ وہ زمین کو اس کے خشک موسم سے چھپے رہا کر دیتا ہے، اس سے
 حاح توبہ کرنے پر اپنی رحمت سے قسب مردہ کو زندہ و درست کر دیتا ہے، پس یہ اس سے توبہ کرنا کہ
 ہم نے تم سے (اس کے) نظر کر بیان کر دیئے ہیں کہ تم سمجھو انھوں سے مراد جیسا درک میں سے ہے، اس
 سے درشاید جمع لفظ توبہ تکرار وقوع کے ہوئے گئے فضیلت الفاق مذکور ہوا کہ اس سے چاہی ہو مستحب
 رہتا ہے مرد و صدقہ دینے والے عورتیں درپہ صدقہ دینے والے) مہ کو جس کے ساتھ فرص دے
 رہے ہیں وہ صدقہ (باعتبار ثواب کے) ان کے لئے برحق ہے جیسے نکاح اور عداوت کے ساتھ رہا کہ
 لئے اہل بستریدہ (تجربہ کیا گیا ہے) تفسیر اس کی بھی گزر چکی ہے اور آگے فضیلت یہاں مذکور ہے

کی ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر دیور، ایمان رکھتے ہیں (یعنی جن میں ایمان اور تصدیق اور یا بندگی و عتق کے درجہ میں ہوا) ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں (جس کا بیان سورۃ نساء کے کونچ نمبر میں آچکا ہے، یعنی یہ مراتب کما ایمان کامل ہی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں، اور شہید کا حاصل بذل نفس فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرے گو قتل نہ ہو، کیونکہ وہ اختیار کا حیح ہے، ان کے لئے جنت میں) ان کا اجر (خاص) اور (صراط پر) ان کا نور (خاص) ہوگا اور (آگے کفایت کو ذکر فرماتے ہیں کہ) جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔

معارف مسائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْرِكُهُمْ نَارُ هَهْهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأُخْرَاهِهِمْ

یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن آپ مومن مرد و مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کو نور ان کے آگے آگے اور دامن طرف ہوگا الخ

اس آیت سے ماورقبات کا بیان ہے، یہ نور عصاب سے کام لے گا بلکہ ہر طریقہ سے کچھ سے پیش آئے گا ان کی آنکھیں ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بن کثیر نے اس کو بخوانہ میں بنی، یہ نقل کیا ہے، حدیث میں ہے جس میں ابوامامہ کا دمشق میں ایک جنازہ میں شریک ہونا اور ذبح ہونے کے بعد لوگوں کو موت اور آخرت کی یاد دہانے کے لئے موت اور قبر پھر مشرکے کچھ حدیث بیان فرماتا کہ ان کو اس کے چند جلوں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ

پھر تم قبروں سے میدانِ حشر کی طرف منتقل کئے جاؤ گے، جس میں مختلف مراسم اور موافقت ہوں گے، ایک عملہ یہ آئے گا کہ حکم خداوندی کچھ چہرے سفید و روش کر دیتے جو ویں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ کر دیتے جو ویں گے، پھر ایک درجہ ایسا آئے گا کہ میدانِ حشر میں جمع ہونے والے سب لوگوں پر زمین میں مومن و کافر سب ہوں گے، ایک شدید عذابت اور مذہبیری ساری موت سے دے، کسی کو کچھ نظر نہ آئے گا، اس کے بعد خود تقسیم کیا جائے گا ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا اس کی طاقت ہی کی دہمیری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ میں نے یہ نور بقدراں کے عمل کے تقسیم ہوگا، کسی کا نور مثل پہاڑ کے کسی کا کھجور کے درخت کے مثل کسی کا قدامت انسانی کے برابر ہوگا، سب کے نور اس شخص کا ہوگا جس کے صرف نگوشتے میں نور ہوگا ورنہ کسی روش نور جائے گا کبھی نہ جائے گا (ابن کثیر)

یہ حدیث بہ حدیث ہے فرمایا کہ منانیتیں اور کفار کو کوئی نور نہ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ایک مثال کے عنوان سے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

مسلم احمد اور دارقطنی میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی مرفوع حدیث میں بھی آیات کہ شروع میں مؤمن
و منافق دونوں کو فوراً دیا جائے گا پھر ملے صراط پر پہنچ کر منفقین کو فوراً سب ہو جائے گا۔

اور تنبیہ منظر ہی میں نہ دونوں روایتوں کی تطبیق سے واضح بیان کی ہے کہ مسل منافیین پر آنحضرت
مسی لہد عیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو تو شروع ہی سے کفار کی طاعت کوئی نور نہ تھا، اگر وہ منافقین جو اس
امت میں بعد رسول شدہ مسی لہد عیہ وسلم کے توں گئے، جن کو منافقین کا نام تو اس لئے نہیں دیا جاسکے گا کہ
ان کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا اور کسی کے بارے میں بغیر وحی قطعی کے یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا
کہ وہ دال سے مومن نہیں، صرف زبان کا اقرار ہے اس سے امت میں کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو منافق کہے
لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں تو ان میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے
علم میں منافقین میں گنوت بر میں کی منفعت نہیں گنیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو بھی نور نہ
جائے گا بعد میں سلب کر لیا جائے۔

اس قسم کے منافقین امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن وحدیث میں شریعت کر کے اس کے معانی کو گھڑتے اور اپنے مطلب کے موافق بناتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہ

میں ان شریعین نورانیہ میں ہرگز کسی شریعت کی غلطی و غور کے سبب سہمی بیان کر دیکر
 علمت کے اسباب میں جو علمی تحقیقات سے زیادہ اہم ہیں وہ نقل کرتا ہوں رخص اللہ تعالیٰ میری رزقا نورانیہ

(۱) ابو داؤد و ترمذی نے حضرت بریدؓ و ربیعہؓ نے ماجہ نے حضرت انسؓ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "خوش خبری شناسدوان کو جو اند میری رتوں میں سجدہ کی طرف جاتے ہیں قیامت کے روز مکمل نور کی" اور اس ضمنوں کی روایات حضرت سہیل بن سعد زہری، حارث، ابن عیسیٰ، بن عمر، ابن ابی وہب، ابو امامہ، ابو الدرداء، یوسف، ابو موسیٰ، ابو ہریرہؓ، کثیفہ صدیقہ وغیرہ سے منقول ہیں (منظری)

روایت میں ہے کہ جو شخص بعد کے روز سورۃ کہنت پڑھے گا قیامت کے روز اس کے قدموں سے سرسبز گیہوں کی بو تک نوری چمے گا۔

(۴) ابو احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لئے قیامت کے روز نور ہوگی۔

(۵) دیلمی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا میں نے ہا پر نور کا سبب کہا۔

(۶) طبرانی نے حضرت عبداللہ بن صامتؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج و عمرہ کے احرام سے فسخ ہونے کے لئے ہوسر منڈایا جاتا ہے تو اس میں جو بان زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے روز نور ہوگا۔

(۷) مسند بزار میں حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوعہ روایت ہے کہ منیٰ میں حمرات کی رمی کرنا قیامت کے

روز نور ہوگا۔

(۸) طبرانی نے بسند جیدہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ جس شخص کے ہاں حالتِ ہمد

میں سفید ہو جائیں وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔

(۹) بزر نے بسند جیدہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ جو شخص راہ کی راہ میں جہاد میں

تیر بھی پھینکے گا اس کے لئے قیامت میں نور ہوگا۔

(۱۰) بیہقی نے شعب لایمان میں بسند منقطع حضرت بن عمرؓ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ بڑا

میں اللہ کو ذکر کرنے والے کو اس کے ہاں کے متاثرات میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔

(۱۱) طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی نیابت تکلیف

کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پانچ صراطِ یور کے دو شعبے بنا دیگا جس سے ایک جہنم روشن ہو جائے

جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

(۱۲) بخاری و مسلم نے حدیث ابن عمرؓ سے اور مسلم نے حدیث جابرؓ سے ابو جاحم نے حضرت ابو ہریرہؓ

اور حدیث ابن عمرؓ سے در طبرانی نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلْمُ، يَوْمَ الْقِيَمَةِ) یعنی تم ظلم سے

بہت بچو، کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز ظلمات اور اندھیرا ہی ہوگی۔

نور باللہ من الظلمات ونور النور التام يوم القيامة

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا زَانِقِيَّتْ مِنَّا وَذَكِّرْهُم

یعنی اس روز جب منافق مرد اور منافق عورتیں مؤمنین سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہارے

نور سے فائدہ اٹھالیں۔

بعض مؤمنین کے قلوب میں عمل کے اعتبار سے کچھ مستی معلوم کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی رہنمائی
 ام و عیش کے فرمایا کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی بہ کرام کو کچھ معاشی سہولتیں دے کر ہم مدینہ منورہ میں حضرت
 میں عمل کی بہ وجہ جو ان کی عدت تھی اس میں کچھ کمی و رستہ کی گئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی رہنمائی
 حضرت ابن عباس کی مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت قرآن سے تیرہ سال بعد
 نازل ہوئی (رواہ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ) و بعض مسلمہ میں حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ چھ سال بعد
 کے چار سال بعد اس آیت کے ذریعہ ہم پر عتاب و تنبیہ نازل کی گئی۔ واللہ اعلم
 بہ حال حاضر اس عتاب و تنبیہ کا مؤمنین کو مکمل خشوع و رعیت صالح کے لئے مستعد بننے کی تعلیم
 ہے اور خشوع قلب ہی پر تمام اعمال کا مدار ہے۔

حضرت سید ہیں اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز
 لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے (ابن کثیر)
 کیا یہ مؤمن صدیق و شہید ہے؟ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْضَلُ مِنْهُمْ﴾ اے اللہ! ان کے لئے بہترین ہے اللہ تعالیٰ ان کو
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ صدیق و شہید ہر مؤمن کو کہا جاسکتا ہے اور حضرت قتادہ اور ابن عباس
 سے اس آیت کی بناء پر فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ صدیق و شہید ہے
 ہر جس نے حضرت برہنہ عذاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ﴿مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ آيَاتِي مَاتَ شَهِيدًا﴾ اور اس کی دلیل میں آپ نے
 آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ان کے پاس کچھ حضرات صوفی
 جمع تھے انہوں نے فرمایا ﴿كُلُّكُمْ شَهِيدٌ﴾ یعنی تم میں سے ہر ایک صدیق ہے شہید بھی
 لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ہر یہ یہ آپ کی کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میری بات
 کا یقین نہیں آتا تو قرآن کی بات پر چلو: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْضَلُ مِنْهُمْ﴾ اے اللہ! ان کو بہترین ہے اللہ تعالیٰ ان کو
 الصِدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ

لیکن قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ صدیق و شہید یہ ہیں
 بلکہ مؤمنین میں سے ایک سے اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کہ صدیق و شہید کہنا اس آیت سے یہ ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْضَلُ مِنْهُمْ﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 آیت میں انبیاء کے ساتھ عام مؤمنین میں تین طبقے خصوصیت سے ذکر کئے گئے ہیں صدیقین، شہیدین
 اور سادہ عین، ورنہ ہر اس سے یہ ہے کہ ان تینوں کے مفہوم اور مصداق میں فرق ہے، ورنہ تینوں کو ایک
 ایک کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، اسی لئے بعض حضرت نے فرمایا کہ صدیقین و شہداء تو دراصل مؤمنین

کے جنسوس غریبیت لوگ ہیں، جو بڑی سفاقت عایدہ کے حامل ہیں، یہ سب مومنین کو صدیق و شہید قرار دینے کا حاصل یہ ہے کہ ہر مومن بھی ایک حیثیت سے سید نقیین و شہداء کے حکم میں ہوتا ہے اور ان کے زمرہ میں حق سمجھنا یا نہ سمجھنا۔

اور کائنات میں سے کہ مناسب یہ ہے کہ اس آیت میں اَنْذَرْنِیْ اَمْنُوْا سے مراد وہ مومن لئے جاویں جو ایمان کا عمل رکھتے ہیں اور طاعت کے پابن ہیں، اور نہ وہ مومن جو شہادت اور غفلت میں مبتلا ہو اس کو صدیق و شہید نہیں کہا جاسکتا۔

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْعَاقِلُ الَّذِیْ لَا یُکَلِّمُ کَذِبًا شَهِیدٌ اَمَّنْ لَّوْگُوں پر اہانت کرنے والے شہداء میں شامل نہ ہوں گے، اور حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک تہہ تو گول سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عبادت و آبرو کو بوجھ کر تباہ اور تمہارے کو نہ روکتے ہو، نہ کوئی بڑا مانتے ہو، نہ حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس کی بددعا سے ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں گے تو وہ ہماری بھی عزت و آبرو پر حملہ کرے گا، حضرت فاروقؓ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو تم لوگ شہداء نہیں ہو سکتے، ابن اثیر نے یہ روایت نقل کر کے اس کا مدد سبب یہ بتلایا کہ ایسی ملامت کرنے والے اُن شہداء میں شامل نہیں ہوں گے جو قیامت کے روز انبیاء و سلفین کی امتوں کے مقابلہ میں شہادت دیں گے، (رد المحتار)

تفسیر منہجی میں ہے کہ اس آیت میں اَنْذَرْنِیْ اَمْنُوْا سے مراد صرف وہ حضرات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایمان لائے، روایت کی صحبت سے مشرف ہوئے۔

اور آیت میں لفظ اَنْذَرْنِیْ اَمْنُوْا جو کلمہ حصر ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ صدیقیت صحابہ کرام میں منحصر ہے، حضرت مجتہد داغستانیؒ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سب کے سب کمالات نبوت کے حامل تھے جس شخص نے ایسا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، وہ کمالات نبوت میں مستغرق ہو گیا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

اعْلَمُوا اَنَّ السَّالِحِیْنَ اَلَّذِیْنَ اَعْبَدُوْا وَ زِیْنَةُ وَاٰخِرُ بَیِّنٰتِكُمْ

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی بھی ہے تمہیں در تماشہ اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں

وَتَكَاثُرُ فِیْ اَلْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَسَلٍ غِیْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ

اور ممانیت و کثرت میں، رانی اور اوراد کی جسے حالت ایک میخ کی جو خوش لگا کسانوں کو

نَبَاتُہُمْ ثُمَّ یَمِیْجُ فِتْرَتُہُ مُصْفَرٌّ اِثْمٌ یَّکُوْنُ حُطَا مَاطٍ فِی الْاٰخِرَةِ

انہی کے پتے پھرتے ہیں پھر تو دیکھو زرد ہو گیا پھر ہوتا ہے زرد وند ہوا اس اور آخرت میں

عَنْ أَبِي شَرِيدٍ ۖ وَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

دنیت کا نام ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضا مندی اور دنیا کی زندگی کا نام ہے

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۚ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

جسے مٹا دیا گیا اور دھوکا ہے رب کی معافی کی طرف کو اور جنت کو جس کا عریضہ

كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ

جسے پھیلا دیا آسمان اور زمین کا تیار رکھی ہو واسطے اُن کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۚ ﴿٢١﴾

فضل اللہ کا ایسا دے اس کو جس کو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

خلاصہ تفسیر

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات (بہرگز قابل اشتغال پیر نہیں کیونکہ) فتنہ
 ہو و لعب اور (یک فداہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا (وقت و جہول اور دنیا کی منہ و کمال
 میں) اور اموال اور آدمیوں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے (یعنی مقاصد دنیا کے یہ ہیں کہ پیسے
 میں لہو و لعب کا غلبہ رہتا ہے اور جوانی میں زینت و آفت خمر کا اور بڑھاپے میں مال و دولت آں داد و دگنوں
 و ریسب مقاصد دنیا کی اور ذاب و نیاں غرض ہیں جس کی مثال ایسی ہے) جیسے میدانِ بربت ہے کہ اس کی
 یہ دار اکھیتی کا شکاروں کو چھٹی معلوم ہوتی ہے پھر وہ (کھیتی خشک ہو جاتی ہے سو اس کو توڑ کر دیکھتے
 ہے پھر وہ جو راہو راہو جاتی ہے (اسی طرح دنیا چند روزہ بہار ہے پھر زوال و انحلال، یہ تو دنیا کی حالت
 ہوتی اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں (دو چیزیں ہیں ایک تو کفار کے لئے عذاب شدید ہے اور
 دوسری بن ایمان کے لئے خدا کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے) اور یہ دونوں باقی ہیں پس
 آخرت تو باقی ہے اور دنیوی زندگی غرض (فانی ہے) جیسے فرض کرو کہ ایک (دھوکہ کا اسباب ہو) دوسرا
 تفسیرہ فی آل عمران قریباً من الآخر، پس جب متارع دنیا دنی و دولت آخرت باقی ہے جو ایمان کی
 بدو ات نصیب ہوتی ہے تو تم کو پتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑاؤ اور نہ ایسی جنت کی طرف
 جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی برابر ہے یعنی اس سے کم کی نفی ہے، زیادہ کی نفی نہیں
 اور وہ اُن لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ورس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں (اور) یہ
 (مغفرت و رضوان) اللہ کا فضل ہے وہ اپنا فضل جسکو چاہیں عنایت کریں اور اللہ بڑے فضل والا ہے

اس میں اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر کوئی غفہ در نہ ہو، اور اپنے اعمال پر تحقیق جنت کا مدعی نہ ہو، یہ مسنن افضل ہے جس کا مدار ہماری مشیت پر ہے، مگر ہم نے اپنی رحمت سے ان عملوں کے کرنے والوں کے ساتھ مشیت متعین کر دی، مگر ہم چاہتے تو مشیت نہ کرتے کہ **أَلْقُدْرَةُ تَتَعَيَّنُ بِإِقْدَاتِنَا**۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں ابن جنت کے اور ابن جہنم کے حال کا بیان تھا، جو آخرت میں پیش آئے گا اور داعی ہوگا، اور آخرت کی نعمتوں سے محروم و در عذاب میں گرفتار ہونے کا بڑا سبب انسان کیلئے دنیا کی فانی لذتیں اور ان میں مہمک ہو کر آخرت سے غفلت ہونا ہے، اس سے ان آیات میں دنیا فانی کا ناقابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے۔

پہلے ابتداء عمر سے آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور جس میں دنیا دار مہمک و مشغول اور اس پر خوش رہتے ہیں اس کا بیان ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا خلاصہ یہ ترتیب چند چیزیں اور چند حالات ہیں، پہلے لعب پھر لہو پھر زینت پھر تغلیر، پھر مال و اولاد کی کثرت پر ناز و فخر۔

لعب وہ کھیل ہے جس میں فائدہ مصون پیش نظر نہ ہو، جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں، اور ہڈوہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تفریح اور دل بہلانا اور وقت گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے، یعنی غرضی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے جیسے بڑے بچوں کے کھیل، گیند شنواری یا نشانہ بازی وغیرہ، حدیث میں نشانہ بازی اور شیرنے کی مشق کو اچھا کھیل فرمایا ہے، زینت بدن اور لباس وغیرہ کی معرفت ہے، ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے کہ عمر کا بالکل ابتدائی حصہ تو خاص کھیل یعنی لعب میں گزرتا ہے، اس کے بعد لہو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے تن بدن اور لباس کی زینت کی فکر ہونے لگتی ہے اس کے بعد محض رول بم عمروں سے آگے بڑھنے اور ان پر فخر جتنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔

اور انسان پر جتنے دور اس ترتیب کے آتے ہیں غور کرو تو ہر دور میں وہ اپنے اسی حال پر قانع اور اسی کو سبک بہتر جانتا ہے، جب ایک دور سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو سابقہ دور کی کمزوری اور خویت سامنے آ جاتی ہے، بچے ابتدائی دور میں جن کھیلوں کو اپنا سرمایہ زندگی اور سب سے بڑی دولت جانتے ہیں، کوئی اُن سے چھین لے تو ان کو ایسا ہی سدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدمی کا مال و سبب اور کوٹھی بنگلہ چھین لیا جائے، لیکن اس دور سے آگے بڑھنے کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اُس وقت مقصود زندگی بنایا ہوا تھا وہ کچھ نہ تھیں، سب خرافات تھیں۔

بچپن میں لعب، پھر لہو میں مشغولیت رہی جو الٹی میں زینت اور تغلیر کا مشغلہ ایک مقصد بنا رہا، بڑے پائے، اب مشغلہ تکاثر فی الاموال والا اولاد کا ہو گیا کہ اپنے مال و دولت کے اعداد و شمار اور ولادہ

و نسل کی زیادتی پر ناش ہو کر اس کو بہت ہی تار ہے مگر جیسے جونی سے رہنے میں بچیں گی جہتیں انہ معلوم ہوئے
 گئی تھیں بڑھاپے میں یہ پوچھا کر جونی کو درگتیں لغو و ناقابل اعتدات انفرانے گئیں، اب برے میں کی آخری نذر
 بڑھاپے، اس میں اس کی بہت سے اولاد کی وراثت و قوت دوران کے بعد و منصب پر نذر سر یہ زندگی اور مقصود
 خطرہ بنا مو ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ حال بھی گذر جائے دانا ہے اور فانی ہے اکل و در بر رخ، مرقیہ است کہ اگر
 اس کی فکر کرو کہ وہی اس ہے، قرآن کریم نے اس ترتیب کے ساتھ ان سب مشاغل و مقاصد و نیوہ کا زوال
 پذیر و ناقص، ناقص اعادہ ہونا بیان فرمادیا، در آگے اس کو ایک کھیتی کی مثال سے واسطہ فرمایا۔
 تَمْسِلُ غَيْثًا أَوْ جَبَّالِكُمْ ثُمَّ يَنْفَعُ مِنْهُ مَصْرَفًا ثَوْرًا يَكُونُ حُطًّا مَاءً، غَيْثُ
 یعنی بارش کے ہیں، در سند کفار جو مومنین کے مقابلہ میں تباہ کر دیتے ہیں تو معروف و مشہور ہیں اس کے
 ایک دوسرے غوی معنی کاشتکار کے بھی کہتے ہیں، اس آیت میں بعض نباتات کے پودوں کی مراد لگتی ہیں،
 اور مطلب آیت کا یہ فرمودہ ہے کہ جس طرح بارش سے کھیتی اور طرح طرح کی نباتات اُگتی ہیں اور بہت
 ہری پھری ہوتی ہیں تو وہ شتکاران سے خوش ہوتا ہے، اور بعض دوسرے حضرات مفسرین نے غطف کفار
 کو سب سے بھی معروف معنی میں لیا ہے کہ کافر لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اس پر جو یہ اشکال سے کہ کھیتی
 ہری بھری دیکھ کر خوش ہوتا تو کافر کے ساتھ جنس و صفت نہیں، مسلمان بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا جواب
 حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مومن کی خوشی اور کافر کی خوشی میں بڑا فرق ہے، مومن خوش ہوتا ہے تو
 اس کی فکر کا شیخ حق تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی قدرت و حکمت اور رحمت
 کا نتیجہ ہے، وہ اس چیز کو زندگی کا مقصود نہیں بناتا، پھر اس خوشی کے ساتھ اس کو آخرت کی فکر بھی ہر وقت
 لگی رہتی ہے، اس لئے جو مومن ایمان کے تقاضہ کو پورا کرتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی وہ ایسا خوش
 و رنگن و مسرت نہیں ہوتا جیسے کافر ہوتا ہے، اس سے یہاں خوشی کا اظہار کفر کی طرف منسوب ہے۔
 آگے اس مثال کا خدشہ یہ ہے کہ یہ کھیتی اور دوسری نباتات پھول بھوریں جب مری بھی تو ملیں
 تو سب دیکھنے والے مقصود کفار بڑے خوش اور رنگن نظر آتے ہیں، مگر آخر کار پھر وہ مشک ہونا شروع
 ہوتی ہے، پہلے زر و پس پڑھتی ہے پھر بالکل خشک ہو کر چوریاں ہو جاتی ہے، یہی مثال انسان کی ہے کہ
 شروع میں تروتازہ ہیں خوب صورت ہوتا ہے بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی حال میں طے کرتا ہے مگر
 آخر کار بڑھاپا آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی و حسن و جمال سب ختم کر دیتا ہے، اور بالآخر مر کر
 مٹی ہو جاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی و زوال پذیر ہونے کا بیان فرمانے کے بعد پھر اس مقصود آخرت کی
 فکر کی طرف توجہ دینے کے لئے آخرت کے ذکر فرمایا۔

وَبِئْسَ الْاُخْرَةُ عَنْ اَجْلِ مَثَلٍ يَدُلُّ عَلَى مَقْصِدِهِ مِنَ الْمَثَلِ وَرَضِيَ اَنْ، یعنی آخرت میں انسان ان دو
 حالوں میں سے کسی ایک میں ضرور پہنچے گا، ایک حال کفار کا ہے جس کے لئے عذاب شدید ہے دوسرا

حال مؤمنین نکات ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔

یہاں عذاب کا ذکر یہ ہے کیا گیا کیونکہ دنیا میں مست و مغرور ہونا جو پہلی آیات میں مذکور ہے اس کا نتیجہ بھی عذاب شدید ہے اور عذاب شدید کے مقابلہ میں دو چیزیں ارشاد فرماتیں، مغفرت اور رضوان جس میں اشارہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کی معافی ایک نعمت ہے جس کے نتیجہ میں آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے مگر یہاں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عذاب سے بچ کر پھر جنت کی دائمی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے جس کا سبب رضوان یعنی حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔

اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْآخِرَةُ خیر یعنی ان سب باتوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد ایک عاقل و بصیر انسان کے لئے اس کے سوا کوئی نتیجہ دنیا کے بارے میں نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک دھوکہ کا سرمایہ ہے اصلی سرمایہ نہیں جو آٹے وقت میں کم آئے، پھر آخرت کے عذاب و ثواب اور دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کا لازمی اثر یہ ہونا چاہئے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں نہ بہا ہو آخرت کی نعمتوں کی فکر زیادہ کرے اس کا بیان گلی آیات میں اس طرح آیا۔

تَبٰرَکَ الَّذِیْ مُخِیْفَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَجَنَّتْ عَرْصُهَا مَعْرَاضُ السَّیَّٰرِ وَارْتَمٰ صٰحِبُ الدِّیْنِ مِمَّا بَقِیَتْ کَرۡهًا

اپنے رب کی مغفرت و رحمت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی برابر ہے۔

مساہلت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر و صحت و قدرت کا کچھ بھروسہ نہیں، نیک اعمال میں کوشش

اور طے نٹوں نہ کر دے نہ ہو کہ پھر کوئی بیماری یا عذر کر تمہیں اس کام کے قریب نہ چھوڑے، یا موت ہی آج سے تو

حال میں مسابقت کا یہ ہے کہ عجز و ضعف اور موت سے مسابقت کر دو کہ ان کے آنے سے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ

کر لو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔

اور مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے

حضرت علیؓ نے اپنی نساخ میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں آنے والے ہو،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لئے بڑھو، حضرت اس

نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر سے حاضر رہنے کی کوشش کرو (روح)

جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہوگا، سورۃ آل عمران میں بھی اسی

مضمون کی آیت پہلے آچکی ہے، اس میں لفظ سموات جمع کے ساتھ یہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد

ساتوں آسمان ہیں اور معنی یہ ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت کو یک جگہ جمع کر لو تو وہ جنت کا عرض

ہو، یعنی چوڑائی، اور یہ ظاہر ہے کہ طول بہ چیز کا اس کے عرض سے زائد ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جنت

کی وسعت ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت سے بڑھی ہوئی ہے، اور لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے

معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں طول کا مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں جنت کی

عظیم شان و سمت کا بیان ہو گیا۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اس سے پہلے آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے لئے مسابقت و رکوشش کو ختم تھا، اس سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جنت اور اس کی لازوال نعمتیں سوائے عمل کا ثمرہ و سرمایہ نہیں اس کے لئے کافی ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ تمہارے اعمال مسواۃ جنت کے لئے علت کافیہ نہیں ہیں، جن پر عطا جنت کا رتبہ ہونا درمی ہی ہوا، اس کے عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جو دنیا میں اس کو مل چکی ہیں، سوائے یہ اعمال جنت کی سزاؤں نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے، جنت میں جو بھی دخل ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و حسن ہی سے داخل ہو گا، جیسے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی کو عورت سے کا عمل نجات نہیں دے سکتا، جس نے بڑے حرص کیا کہ کیا آپ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہو جائے (منہجی)

مَا أَصَابَ مَن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ

کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں جو انھی نہ ہو ایک کتاب میں سے اس سے کہ

قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۰ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَتَنَكُمْ

پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں بیشک یہ اللہ پر آسان ہے تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو تم کو فتنہ

وَلَا تَقْرَحُوا رُءُوسَكُمْ بِالذِّكْرِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَحَدِّلِينَ ۝۱۱ وَالَّذِينَ

ذہن پر نہ کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی ترانہ کہہ کر کہہ دے اور جو کہ

يَخْشَوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۲

آپ ڈریں اور سچا امیں لوگوں کو بھی نہ دینا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ آہم ہے بڑا سب خود بخود سے تم کو عطا

خُلاصۂ تفسیر

کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں ضرورہ سب ایک کتاب میں لکھی
نوح محفوظ میں، لکن میں قبل اس کے کہ ہم اس جان کو پیدا کریں (یعنی تم مصیبتیں خارجی ہوں یا نفسی)
وہ سب مقدر ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے کہ واقع ہونے سے پہلے کہہ دیا، نیز کہ اس کو عطا

نہیں ہے اور ہم نے یہ بات اس واسطے بتا دی ہے تاکہ جو چیز حق سے جاتی رہے اور رستی یا اولاد میں تعارض
 آتا ہے نہ کرو اور جو حق تعالیٰ کی مرضی کے طلب کرنے اور آخرت کے امور میں مشغول ہونے میں رکاوٹ ہو جائے
 اور طبعی تسکین کا مضائقہ نہیں) اور تاکہ جو چیز تکوین فرمائی ہو (اسکی نسبت بھی یہی کچھ کر خدا نے اپنی رحمت فصل کیا فرمایا تاکہ
 کہہ سکیں کہ اسی بہکودی سے اس پر اثر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تیرا دوست ہو تو وہ تیرا مستحق الٰہی ہے اور جب اس کی مشقت ختم ہے یک چیز میں ہے سرتر
 کا کہتا ہے (در آئے اس آیت کے بعد کہ) شدت کسی تیرے یوں ہے یعنی باز کو پسند ہیں کہ راہتیا کا لفظ کثرت اور فیضان پر اثر کرنے کے لئے
 اور فیضان کثرت خارجی مشیروں میں دہمت و شیرہ پر اثر کرنے کے لئے مستعمل ہوتا ہے جس کے بھل کی مذمت ہے کہ
 بدیلے ہیں کہ (دنیا کی محبت کی وجہ سے) خود بھی (خدا کے نزدیک پسندیدہ مستحق میں سے نہ بن کر رہے) اصل
 کرتے ہیں (گو اپنی خواہشات و گناہوں میں کتنا ہی اسراف کریں اور اس گناہ کے مستوجب کی ہو جائے
 کہ) دوسرے لوگوں کو بھی بھل کی تعلیم کرتے ہیں (انہیں الجاسے جو ترکیب میں بدل ہے یہ نقصان نہیں
 کہ دوسرے ان فلاح کے مجموعہ کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ برتری و عظمت پر وسعت ہے، بلکہ
 اتنا کہ اس صفت پر کہ دنیا کی محبت ایسی ہے جس سے کثرت برتری صفات جمع ہو جاتی ہیں، اختیال و
 قدر بھی (و بخل بھی وغیرہ تک) در یہی دنیا کی محبت کبھی حق سے روگردانی کرنے تک پہنچا دیتی ہے
 جس کے حق میں یہ وعید ہے کہ) جو شخص دین حق سے جس کی ایک فرع انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے،
 اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ (کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ سب کی عبادت اور احوال سے) بے نیاز
 ہیں (اور اپنی ذات و صفات میں کامل و راضی و ارحم ہیں۔

معارف و مسائل

دنیا کی دو چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرنے والی ہیں یک رحمت و
 عیش جس میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کو بھول بیٹھتا ہے اس سے بچنے کی ہدایت ساریہ آیت میں آچکی ہے
 دوسری چیز مصیبت و غم ہے، اس میں مبتلا ہو کر بھی بعض اوقات انسان بے یوس اور خدا تعالیٰ کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے، آیت مذکورہ میں اس کا بیان ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِیْ شَیْءٍ مِّنْهُنَّ إِلَّا فِیْ کِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَہَا
 یعنی جو کوئی مصیبت تم کو رہیں میں یا اپنی جانوں میں پہنچتی ہے وہ سب ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ
 میں حقوق کو پیدا کر کے سے بھی پہلے لکھا دیا تھا، زمین کی مصیبت سے مراد قحط، زلزلہ، کھیت و زراعت
 میں نقصان، تجارت میں گھٹانا، مال و دولت کا ضائع ہو جانا، دوست احباب کی موت سب اہل
 ہیں اور اپنی جانوں کی مصیبت میں ہر طرح کے مراض اور زخم اور چوٹ وغیرہ شامل ہیں۔

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ تَنَاصَوْاْ لَعَلَّکُمْ تَرْحَمُوْا اِیْمًا ۚ اَشْکُمُ ۚ مَّطْلَبُ اس آیت حکایہ ہے کہ دنیا

میں جو کچھ مصیبت یا راحت، خوشی یا غم انسان کو پیش آتا ہے وہ سب حق تعالیٰ نے بوجہ محققانہ میں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سمجھ رکھا ہے، اس کی اطلاع تمہیں، اس لئے دی گئی، کہ تم دنیا کے لئے بُرے عادت پر زیادہ دھیان نہ دو، نہ یہیں کی تکلیف و مصیبت یا نقصان و فقدان کچھ زیادہ حسرت و افسوس کرنے کی چیز ہے، در نہ یہیں کی راحت و عیش یا مال و متاع اتنا زیادہ خوش اور مست ہونے کی چیز ہے جس میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ہر انسان طبعی طور پر بعض چیزوں سے خوش ہوتا ہے بعض سے غمیں لیکن ہونا یہ چاہئے کہ جس کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ اس پر صبر کر کے آخرت کا اجر و ثواب کمائے و جو کوئی راحت و خوشی پیش آئے وہ اس پر شکر گزار ہو کر اجر و ثواب حاصل کرے، راہ حکم و تہ ارشاد اگلی آیت میں راحت و آرام یہاں دو دولت پر اترانے والے اور فخر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی: **وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَعَاتِلٍ** یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے، فخر کرنے والے کو، اور یہ ظاہر ہے جس کو پسند نہیں کرتا اس سے بغض و نفرت رکھتا ہے، مقاب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں پر اترانے اور فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغض ہیں، مگر غنوں و تعبہ میں پسند نہ کرنا ذکر کر کے شاید اس طرہ اشارہ ہے کہ عقلمند ماقبت اندیش انسان کا فرض یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے ہر کام میں اس کی فکر کرے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسند ہی یا نہیں، اس لئے یہاں ناپسند ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دیکھ اور کتابی ان کے ساتھ کتاب اور میزان

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَّ

تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر اور ہم نے اتارا لوہا اس میں سخت رٹائی ہے اور لوگوں

مَنْ اَفْعَالِ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ

کے کا جتنے ہیں اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا اس کی اور اس کے رسولوں کی ہن دیکھے بیشک

اللّٰهُ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

اللہ زوردار ہے زبردست

خَلَاَصَةُ تَفْسِيْر

ہم نے اسی اصباح آخرت کے لئے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے

ساتھ کتاب کو ور (اس کتاب میں) بالخصوص (انصاف کرنے کے حکم) کو (جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے) نازل کیا تاکہ لوگ (حقوق اللہ اور حقوق العباد میں) اعتدال پر قائم رہیں (اس میں ساری شریعت آگئی جو اعتدال یعنی بین الافراط والتفريط ہے) اور ہم نے جو ہے کو پیدا کیا جس میں شدید سببیت ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے عالم کا انتظام رہے کہ دوسرے بہت سی بے انتظامیاں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں (جیسا کہ اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں، اور اس لئے لوہا پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ (ظاہری طور پر) جان لے کر بے (اس کے خدا کو) دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی ریعنی دیں کی، کو یاد دگرتا ہے (کیونکہ جہاد میں بھی کام آتا ہے تو یہ بھی آخر دی نفع ہوا اور جہاد کا حکم اس لئے نہیں کہ اللہ اس کا محتاج ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ (خود) قوی زبردست ہے) بلکہ تمنا ہے (ثواب کے لئے ہے)۔

معارف و مسائل

آسمانی کتابوں اور نبی پر صلواتم لفظاً دسنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان کے جیسے کیا اصل مقصد لوگوں کو لایقوہ الناس بالقیسط و انزلنا الحیث ید فیہ باس شہد عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے، الایۃ، لفظاً بینات کے لغوی معنی واضح اور کھل ہوئی چیزوں کے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واضح احکام ہوں، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں یہی ترجمہ لیا گیا ہے، و ربیبی ہو سکتا ہے کہ اس سے معجزات اور نبوت و رسالت پر واضح دلائل مراد ہوں (کما فسرہ بابن کثیر و ابن جریر) و ربینت کے بعد انزلنا معکم آیات میں کتاب نازل کرنے کا مقصد ذکر بنفہا اس تفسیر کا ثبوت ہے کہ بینات سے مراد معجزات و دلائل ہوں، اور احکام کی تفصیل کے لئے کتاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا گیا کتاب کے ساتھ ایک دوسری چیز میزانی نازل کرنے کا بھی ذکر ہے، میزان اصل میں اس آیت کو کہا جاتا ہے، جس سے کسی چیز کا وزن کیا جائے، جس کی صورت ترازو ہے، اور وہ ترازو کے علاوہ مختلف چیزوں کے وزن تولنے کے لئے ہوا دوسرے مختلف قسم کے آلات پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ بھی میزان کے مفہوم میں داخل ہیں، جیسے آٹھک، روشنی، ہوا وغیرہ کے ناپنے والے آلات ہیں۔

اس آیت میں کتاب کی طرح میزان کے لئے بھی نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے کتاب کا آسمانی نازل ہونا و فرشتوں کے ذریعہ پیغمبر تک پہنچنا تو معلوم و معروف ہے، میزان کے نازل کرنے کا یہ مطلب ہے اس کے متعلق تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ، نثر میزان سے مراد ان کچھ کائناتوں ہے جو ترازو استعمال کرنے کے واسطے نازل ہوئے اور قرطبی نے فرمایا کہ دراصل نازل تو کتاب ہی کا ہوا ہے، ترازو کے وضع کرنے اور ایجاد کرنے کو اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے

بسیا کہ عرب کے کلام میں اس کی نظائر موجود ہیں تو گویا منہج کلام کا یہ ہے کہ **أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ** و **وَضَعْنَا الْمِيزَانَ** یعنی ہم نے اتاری کتاب اور سجڑ کی ترازو، اس کی تائید سورۃ زمر کی آیت **رَوَاهُ السَّمَاءُ دَفْعًا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ** سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں میزان کے ساتھ لفظ وضع استعمال فرمایا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقی معنی میں آسمان سے نازل و نازل کی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ اس سے وزن کر کے حقوق پورے کر دے پھر آپ اٹھیں و **نُشِا اَعْم** کتاب اور میزان کے بعد ایک تیسری چیز کے نازل کرنے کا ذکر ہے، یعنی حدیہ (دُوبہ) اس کے نازل کرنے کا مطلب بھی اس کو پیدا کرنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں چوپایہ جانوروں کے متعلق بھی لفظ انزال استعمال فرمایا ہے، حالانکہ وہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں، آیت یہ ہے **وَأَنْزَلْنَا كُفْرًا مِّنَ الْأَشْجَارِ فَتُمَيِّتُهَا فَنَنْفِثُ فِيهَا قُتُلًا مِّمَّا تَبْتَغِي** **وَأَنْزَلْنَا** سے مراد خلقنا ہے، یعنی تخلیق کو انزال کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے، اس میں اشارہ اس بات پایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اس اعتبار سے مغزوں میں آسمان سے اس کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ روح

حدید یعنی لوہے کو نازل کرنے کی دو حکمتیں آیت میں بیان فرمائی ہیں، اول یہ کہ نافعین پر اس کا عجب پڑتا ہے، اور سرکشوں کو اس کے ذریعہ احکامِ الہیہ درمحل و نصاف کے اثر کا پابند بنایا جاسکتا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں لوگوں کے لئے بہت منافع حق تعالیٰ نے رکھے ہیں، کہ جس قدر صنعتیں اور ایجادات و مصنوعات دنیا میں ہوئی یا آئندہ ہو رہی ہیں ان سب میں لوہے کی ضرورت ہے، لوہے کے بغیر کوئی صنعت نہیں چل سکتی۔

فادس کا یہ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس آیت میں اصل اقسامِ فہم و اول درکنان کے بھیجے اور میزان عدل ایجاد کرنے اور اس کے استعمال کرنے کا یہ بیان کیا ہے، کہ **بِالْقِسْطِ**، یعنی لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اس کے بعد ایک تیسری چیز یعنی حدیہ کے نازل کرنے کی ایجاد کرنے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، یہ بھی درحقیقت اسی عدل و انصاف کی تکمیل کیلئے ہے جو پیغمبر اور کتب کے نازل کرنے سے مقصود ہے، کیونکہ انہیں ہمہ اہم اور آسمان کی کتابیں انصاف قائم کرنے کے واضح دلائل دیتے ہیں، اور نہ کرنے کی سورت میں عذابِ آخرت سے ڈرتے ہیں، میزان ان حدود کو بتلاتی ہے جن سے انصاف کیا جاتا ہے، مگر سرکش مخالف نہ کسی دلیل سے مانتا ہے نہ ترازو کی تقسیم کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہے، اگر اس کو آواز دیا جائے تو دنیا دنیا میں عدل و انصاف قائم ہونے لگے گا، اس کو پابند کرنا لوہے اور تیز کا کام ہے جو حدیث

سیاست کرنے والے آخر میں بدرجہ مجبوری استعمال کرتے ہیں۔

فائدہ ثانیہ: یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے دنیا میں عدل و انصاف کرنے کے لئے دو چیزوں کو تو اسل قرار دیا، ایک کتاب، دوسرے میزان، کتاب کے حقوق کی ادائیگی اور اس میں کمی بیشی کی ممانعت کے احکام معلوم ہوتے ہیں، اور میزان سے وہ حصے تعین ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ہیں، انہی دونوں چیزوں کے ناز کرنے کا مقصد یقیناً سب سے بالیقیناً قرار دیا ہے، نہ یہ کہ ذکر اس کے بعد آخر میں فرمایا جس میں اشارہ ہے کہ اقامتِ عدل و انصاف کیسے ہوئے گا استعماں پر مجبوری ہے، وہ اصل ذریعہ اقامتِ عدل و انصاف کا نہیں ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ خلقِ خدا کی اصل اصلاح اور ان کا عدل و انصاف پر قائم کرنا درحقیقت ذہنوں کی تربیت اور تعلیم سے ہوتا ہے، حکومت کا روزِ بدستی دراصل اس کو کم کے لئے نہیں، بلکہ راستہ سے کوئی دُور کرنے کے لئے بدرجہ مجبوری ہے، اصل چیز ذہنوں کی تربیت اور تعلیم و تلقین ہے۔

وَالْجَلَّةِ اللَّهُ مِنْ قِيَّةٍ صُورَةٍ تَرْسُلَانِ بِالْخَيْبِ، یہاں و لیعلم حرفِ عطف کے ساتھ آیا ہے، روحِ المعانی میں ہے کہ یہ سوشل ایک مذہبِ جہد پر ہے، یعنی یَنْفَعُهُمْ اور مطلبِ آیت کا یہ ہے کہ ہم نے جو اس سے پیدا کیا کہ مخالفوں پر اس کا رعب پڑے، اور اس لئے کہ لوگ اس سے سنت و معرفت میں فائدہ اٹھائیں، دراصل اس لئے کہ قانونی اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون لوگ دجے کے آلاتِ جہد کے ذریعہ اللہ و اس کے رسولوں کے مددگار بنتے ہیں، مردِ دین کے لئے جہاد کرتے ہیں، قانونی و ظاہری طور پر اس سے کہا گیا ہے کہ ذاتی طور پر تو حق تعالیٰ کو سب کچھ پہلے ہی سے معلوم ہے، مگر انسان سب حمل کر لیتا ہے تو وہ نامتہ اعمال میں کھاتا ہے، قانونی ظہور اس کا اسی سے ہوتا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُسَبُّوۃَ وَ

اور ہم نے بھیجی نوح کو اور ابراہیم کو اور ٹھیکہ دہی دونوں کی اولاد میں پیغمبر کی اور

الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۲۹﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ

کتاب کی کوئی ان میں راہ سے اور بہت ان میں نامنہاں ہیں، پھر پیچھے بھیجے ان کے

اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ

قدموں پر اپنے رسول اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةً

در رکھ دی اس کے ساتھ جسے داور کے دل میں نرمی اور مہربانی اور ایک ترکِ سرادنیہ کا

وَابْتَغُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتَغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهُ

حَقَّ رِعَايَةٍ تَرَاهُ قَاتِلِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

فَاسِقُونَ (۲۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرِسُولِهِ

كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۰) لَيْلًا يَعْمَرُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْقَرُونَ

عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن تَشَاءُ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۳۱)

اور اللہ کا فضل بڑا ہے،،،،

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (مخلوق کی اسی اصلاحِ آخرت کے لئے) نوح (علیہ السلام) اور ابراہیم (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی (یعنی ان کی اولاد میں بھی بعض پیغمبر اور ان میں سے بعضے صاحبِ کتاب بنائے) سو (جن جن دگوں کے پاس یہ پیغمبر آئے) ان دگوں میں بعضے تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے (اور یہ مذکور پیغمبر تو صاحبِ شریعت مستقلہ تھے، ان میں بعضے صاحبِ کتاب بھی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام جو سنتِ نوح علیہ السلام اور ابراہیمؑ دونوں کی اولاد میں تھے، اور بعض اگرچہ صاحبِ کتاب نہیں تھے جیسے ہود اور صالح علیہما السلام کہ ان کا صاحبِ کتاب ہونا منقول نہیں مگر شریعت ان کی مستشقی تھی، بہر حال بہت سے نبی تو صاحبِ شریعت مستقلہ بھیجے) پھر ان کے بعد اور رسولوں کو (جو کہ صاحبِ شریعت مستقلہ نہ تھے، یکے بعد دیگرے)

کہتے رہے ابھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو رات کے احکام کی تعمیل کرنے کے لئے بہت سے چھپتے تھے اور ان کے بعد پہلے ایک حدیث شریعت مستفادہ کو یعنی (عیسیٰ بن ماریہ کو کھینچا اور ہم نے ان کو انہیں دی اور رات کی امت میں دو قسم کے لوگ ہوئے ایک ان کا اتباع کرنے والے تھے اور دوسرے نے ان کو انہیں اور دوسرے انکار کرنے والے اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا (یعنی قسما اول) ہم نے ان کے دونوں میں شفقت اور رحمہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ خلاق مدبر میں سے ہے پیدا کر دیا (بقولہ تعالیٰ فی صفحہ ۲۸۷) اور شاید یہ سب کے سب کی شریعت میں یہ نہ تھا اس کے مقابلہ کی شفقت استغفری اللہ ذکر نہیں فرمائی، غرض غالباً یہ شفقت و رحمت تھی (دراہماری طرف سے) ان لوگوں کو نہ صرف حکام میں اتباع کرنے کا حکم ہوتا تھا، لیکن ان میں سے بعض وہ تھے کہ انہوں نے یہ نیت کو نوادہ کیا کہ یہ رہائزیت کا حصہ نکاح اور جو زندگیوں اور اختتام کا چھوڑنا ہو اور اس کے ایک دیکھ سبب یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے حکام آئیم کو چھوڑنا شروع کیا تو بعضے اپنی حق بھی تھے بواہلہا حق کرتے رہتے تھے، یہ بات غرض میں سننے والوں کو مشکوک معلوم ہوئی اور انہوں نے اپنے بادشاہوں سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مجبور کیا جاوے کہ نہ ہم مشرب ہیں کریں جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو اب ذلت دی جائے کہ ہم ان لوگوں سے کوئی تعقیب و غرض نہ رکھیں اور نہ زندہ نہ کی بسر کریں خود گوشہ میں بیٹھ کر یا سفر و سیاحت میں عمر گزار کر، ان بچہ اس پر وہ چھوڑ دیئے گئے (کنذانی الدر المنثور) اس مقام پر یہی ذکر ہے کہ انہوں نے رہائزیت کو اپنا کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب کیا تھا لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے (اپنے دین کو) مستغنیہ رکھنے کے لئے اس کو اختیار کر لیا تھا سو (کہہ ان راہوں میں زیادہ وہ ہوئے کہ) انہوں نے اس رہائزیت کی پوری رعایت نہ کی (یعنی جس غرض سے اس کو اختیار کیا تھا اور وہ غرض اللہ کی رضا جوئی تھی اس کا ساتھ نہیں کیا یعنی اس احکام کی بجا آوری نہ کی گئی اور یہی وہ ہے جو آوری کا اظہار کرتے رہے، اس طرح رہائزیت میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، احکام کی رعایت کرنے والے اور رعایت نہ کرنے والے، اور ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے تھے ان کے حق میں رعایت اور حکام کی یکساں یہ کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لادیں، اس لئے عہد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں احکام کی رعایت دانتہ کر کے کرنے والے وہ لوگ ہوئے جو آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ پر ایمان سے گریز کیا وہ حکام کی رعایت نہ کرنے والوں میں شامل ہوئے) سو ان میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا اور ان کو ایسے کہ تھے اور نہ وہ ان میں ایمان نہیں لائے اور چونکہ اکثریت نافرمانوں کی تھی اس لئے سب ہی کی رعایت نہ کرنے منسوب کر دیا گیا کہ نہ رعایت فرمایا، معلوم ہوا کہ یہ نفی رعایت اکثر کے

اعتبار سے ہے اور قیس بڑا ایمان لائے تھے ان کا بیان آخریت میں قَاتِلِیْنَا الْقَیْرَیْنِ اَمَّا مَنْ شَرَّ اَجْرَهُمْ میں بیان فرمایا۔

یہاں تک نسیانیوں میں سے ایمان لانے والوں اور نہ دینے والوں کی دو قسموں کا ذکر تھا آگے ایمان والوں کا حکم ہے کہ (اے عیسیٰ علیہ السلام پر) ایمان رکھنے والو تم اللہ سے ڈرو اور (اس ڈر کے مقتضی پر عمل کرو یعنی) اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے (غلاب کے) دوست دے گا (جیسے سورۃ قصص میں اُوَسِّیْکَ یُوْتُوْنَ اَجْرَہُمْ مِّمَّنْ تَنْتَہِنُ لَیْسَ بِہِ دَرِہِمٌ کُوْیْنٌ اِیْسَ ذَرِہِمٌ اِیت کرے گا کہ تم اس کو لئے ہوئے جیتے پھرتے ہو گے) (یعنی ایسا ایمان دے گا جو ہر وقت رہتی رہے گا یہاں سے ہیں صراط تک) اور تم کو بخش دے گا (کیونکہ اسلام سے زمانہ کفر کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اور اللہ غفور رحیم ہے (اور یہ دوستیں تم کو اس لئے عنایت کر گیا) تاکہ (جس وقت ان عطایا کا ظہور ہو یعنی قیمت کے روز اس وقت) اہل کتاب کو (یعنی جو ایمان نہیں لائے ان کو) یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی (بغیر ایمان لائے) دسترس نہیں اور یہ ابھی (معلوم ہو جائے) کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے دیدے چاہے اسکی مشیت اس کے فضل کے ساتھ مسلمانوں سے متعلق ہوئی تو ہنسی کو عنایت فرمادیا) واللہ بڑے فضل والا اور (مطلب یہ کہ ان کا غرور اور زعم ٹوٹ جاوے کہ وہ حاکم موجودہ میں کسی پنے کو فضل کا مورد اور مغفرت کا محل سمجھتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیت میں منام کی بدایت اور اس میں فسطی یعنی مال و انصاف قائم کرنے کے لئے پیرو رسول اور ان کے ساتھ کتاب و میزان نازل کرنے کا عمومی ذکر تھا، مذکورہ آیت میں اس میں سے خاص خاص انبیاء و رسل کا ذکر ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وہ آدم ثانی ہیں اور جسہ عوف بن نوح کے ذریعہ ہیں پتی رہنے والی سب مخلوق ان کی نسل سے ہے دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کا جو ابوبار نبیاء اور قدوة الخلق ہیں ان دونوں کے ذکر کے ساتھ یہ اسناد فرمادیا کہ تندرہ جتنے نبیاء اور آسمانی کتابیں دنیا میں آئیں گی وہ سب انہی دونوں کی ذریعہ میں ہوں گی یہی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شاخ اس فضیلت کے لئے مخصوص کر دی گئی جس میں منہات براتیم علیہ السلام میں یہی وجہ ہے کہ بعد میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب منہات براتیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔

ان کے خصوصی ذکر کے بعد پورے سلسلہ انبیاء کو ایک مختصر جملے میں بیان فرمایا ثُمَّ قَفِیْتُ عَمَّا

اِنَّ اَرْسِلَ مِنْكُمْ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِى لَمْ يَكُنْ اِلٰى قَوْمٍ اِلَّا فِتْنَةً ۚ وَكَذَّبُوهُم بِآيٰتِنَا وَكُلَّوْا اَمْوَالَهُمْ بَاطِلًا ۚ وَكَانُوا لَهَا قٰتِلِيْنَ ۚ
 حضرت خاتم الانبياء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا ذکر فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اُن کے حواریوں کی خاص صفت یہ بتائی گئی (وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ دُفًاۢتًا وَّرَحْمَةً ۚ يٰۤاٰنِىْ جَن لُّوْكَوْنَ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا، نبیل کا اتباع کیا ہم نے اُن کے دلوں میں رافت و رحمت پیدا کر دی، یعنی یہ لوگ آپ میں ایک دوسرے پر مہربان و رحیم ہیں یا پوری خلق خدا کے ساتھ ان کی شفقت و رحمت کو تحقق ہے، رافت و رحمت کے دونوں لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی اور مراد کہتے جاتے ہیں یہاں مقابلہ کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ رافت شدت رحمت کو کہنا ہے گویا رحمت سے اس میں زیادہ مبالغہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ کسی شخص پر رحمت و شفقت کے دو لفظ عادت سے ہیں، ایک یہ کہ وہ اگر کسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے اس کو رافت کہا جاتا ہے دوسرے یہ کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دیدی جائے، یہ رحمت ہے، رافت کا تحقق دفع منہرت کے ساتھ ہے، و رحمت کہ جذب منفعت کے ساتھ، دیکھو کہ دفع مصرت ہر اعتبار سے مقدم سمجھی جاتی ہے، اس لئے عموماً جب یہ دونوں لفظ ایک جہے بولے جاتے ہیں تو رافت کو رحمت پر مقدم بولا جاتا ہے۔

یٰۤاٰنِىْ جَن لُّوْكَوْنَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جن کو جو رہیں کہا جاتا ہے اُن کی خصوصی صفت رافت و رحمت بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پسند صفت سورہ فتح میں بیان فرمائی ہے جن میں ایک صفت رَحْمَةً بَيْنَهُمْ کہی ہے، مگر وہاں اس صفت سے پہلے صحابہ کرام کی خاص صفت اٰیۃ اٰسٰی کُفٰرٌ یَّحٰی بَیۡنَ مَنۢ مُّسَرِّیۡنَ ہِیۡ اَوْ جہ فرق کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کفار سے جہاد و قتل کے احکام نہ تھے، اس لئے کفار کے مقابلہ میں شدت نہ ہر کرنے کا وہاں کوئی محل نہ تھا واللہ اعلم

رہبانیت کو مفہوم دَرْجَبَانِیَّةً اٰتَمَّ مَحَوَّکًا، رہبان کی طرف منسوب ہے، راہب درجہ بن اور ضروری شریعت کے معنی ہیں ڈرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور عموماً ہو گیا، انھوں نے اس بد معنی سے روکا تو کوفت کر دیا گیا، جو کچھ بچ رہے انھوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں میں جھل کر رہے تو ہمارے دین بھی برباد ہو گا، اس لئے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ یہ دنیا کی سب چیزیں لڑتے ہیں اور آرام بھی چھوڑ دیں، محتاج نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہنے بسنے کے لئے مکان اور گھر کا ہتھام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل پہاڑ میں بسر کریں، پھر خانہ بدوشوں کی طرح زندگی سیاحت

میں گزار دیں، تاکہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا پورا عمل کر سکیں، ان کا یہ عمل پرانے نذر کے خوف سے تھا، اس لئے ایسے لوگوں کو واجب یا نہ جان کر جانے لگے، ان کی طرف نسبت کر کے ان کے طریقہ کو رہنما سے تعبیر کرنے لگے۔

ن کا یہ طریقہ چونکہ عادات سے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لئے تھا اس لئے ساتھ کوئی مذموم چیز نہ تھی البتہ یکسیرہ کوشش کے لئے اپنے اوپر لازم کر لینے کے بعد اس میں کوتاہی اور غلاورزی بڑا گناہ ہے، جیسے نذر و زنت کا حکم ہے، کہ وہ جس سے تو کسی پر لازم و واجب نہیں ہوتی، خود کوئی شخص اسے اور پر کسی چیز کو نذر کر کے حرام یا واجب کر لیتا ہے تو پھر شہ عا اس کی پابندی، جب خلاف ورزی گناہ ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے بعض لوگوں نے رہبانیت کا نام رکھ کر دنیا بلی اور عیسائیوں کی عبادت کے ذریعہ بن دیا، کیونکہ عام آدمی ایسے لوگوں کے معتقد ہوتے، تنہا مخالفت اور نذرانے آنے سے لوگوں کو ان کی طرف رجوع ہوا تو فواجش کی نوبت آنے لگی۔

قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کی اسی بات پر نیک فرمائی، کہ خود ہی تو اپنے اوپر ترک مذمت کو لازم کیا تھا، جو منجانب اللہ ان پر لازم نہ کیا گیا تھا، اور جب لازم کر لیا تو پھر اس کی پابندی ان کو کرنا چاہیے تھی، لیکن اسکی خلاف ورزی کی۔

ان لوگوں کا یہ طریقہ اصل سے مذموم نہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں پر شہادہ ابن کثیر نے بروایت ابن ابی حاتم و بن جریر ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں سے صرف تین فرقوں کو عذاب نجات ملی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم و جابر بادشاہوں اور دوست و قوت والے فاسق و فاجر لوگوں کو ان کے فسق و فجور سے روکا، ان کے مقابلہ میں حق کا کلمہ بلند کیا، اور دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعوت دی، ان میں سے پہلے فرقہ نے قوت کے ساتھ نیک مقابلہ کیا، مگر ان کے مقابلہ میں مغلوب ہو کر قتل کر دیئے گئے، تو پھر ان کی جگہ ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی، جن کو مقابلہ کی اتنی بھی قوت و طاقت نہیں تھی، مگر کلمہ حق پہونچنے کے لئے اپنی جانوں کی پروا کئے بغیر ان کو حق کی طرف بلایا، ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا، بعض کو آروں سے چیرا گیا، بعض کو زندہ آگ میں جلا یا گیا، مگر انھوں نے اللہ کی رضا کے لئے سب مصائب پر صبر کیا، یہ بھی سخت بات پا گئے، پھر ایک تیسری جماعت ان کی جگہ کھڑی ہوئی، جن میں نہ مقابلہ کی قوت تھی نہ ان کے ساتھ رہ کر خود اپنے دین پر عمل کرنے کی صورت بنتی تھی، اس لئے ان لوگوں نے جنگوں اور پہاڑوں کا راستہ لیا، اور راہب بن گئے یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا صَبْرًا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ہمدانی میں سے اصل رہبانیت اختیار کرنے والے تہنوں نے رہبانیت کے لزوم کی رسالت کی اور مصائب و مہر کی وہ کی نجات یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔

آیت مذکورہ کی اس تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ اس طرح کی رہبانیت ابتداً از اغیار کرنے والوں نے اختیار کی تھی وہ دینی ذات سے مذموم اور بری چیز نہ تھی، البتہ وہ کوئی حکم شرعی بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مرضی و خوشی سے اس کو لازم کر دیا تھا، بُرائی اور مذمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوا کہ اس آیت ام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو نبی نہیں اور یہ کہ خدا دے ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی، اس لئے **بَلَا كَثْرَتُهُمْ اَنْكُلُ** یعنی اکثریت کے عمل کو کسی کی طرف منسوب کر دینا عرف عام ہے، اس قاعدہ کے موافق قرآن نے عام بنی ہمدانی کی طرف یہ منسوب کیا کہ انہوں نے اس رہبانیت کو اپنے اور لازم کر لیا تھا اس کو نبھا ہا نہیں اور اس کی مشابہت کی رعایت نہیں کی، اسی کو فرمایا **(فَعَادَ عَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتُهَا)**

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رہبانیت کے متعلق جو قرآن نے فرمایا **اِبْتَدَعُوْا** یعنی اس کو انہوں نے ایجاد کر لیا، اس میں لفظ ابتداء جو بدعت سے مشتق ہے وہ اس جگہ اپنے لغوی معنی یعنی اختراع و ایجاد کے لئے بولا گیا ہے، شریعت کی اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے **كُلُّ بَدْعٍ عِيَّةٌ مَّذَلَّةٌ** یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔

تسریں کریم کے نسق و نظم میں غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اس آیت **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتِمُّوْا صَلٰتَكُمْ وَارْزُقُوْا كُلَّ مَسْكِيْنٍ مِّنْكُمْ مِّنْ حَيْثُ رَزَقْتُمْ اُوْلٰئِكَ** جس میں حق تعالیٰ نے اپنی نعمت کے اظہار کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت و رحمت، رہبانیت پیدا کر دی، نسق کلام بتلاتا ہے کہ جس طرح رافت و رحمت مذموم نہیں، اسی طرح ان کی خستیاں کردہ رہبانیت بھی اپنی ذات سے کوئی مذموم چیز نہ تھی ورنہ مقدم امتنان میں رافت و رحمت کے ساتھ رہبانیت کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، مگر جن حضرات نے مطلقاً رہبانیت کو مذموم و ممنوع قرار دیا ان کو اس جگہ رہبانیت کے عصمت پر غرضوری تاویل کرنا پڑی کہ اس کو رافت و رحمت پر عصمت نہیں مانا بلکہ ایک مستقل جملہ یہاں مذکور قرار دیا یعنی **اِبْتَدَعُوْا** (الاعتراضی) لیکن مذکورہ تفسیر پر اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، آگے بھی قرآن کریم نے ان کے اس ابتداء پر کوئی نکتہ اور رد نہیں فرمایا، بلکہ نکیر اس پر کی گئی کہ انہوں نے اس خستیاں کردہ رہبانیت کو نبھا ہا نہیں، اس کے حقوق و شرائط کی رعایت نہیں کی، یہ بھی جب ہی ہو سکتا ہے کہ ابتداء کو لغوی معنی میں لیا جائے، شرعی اور اصطلاحی معنی ہوتے تو قرآن خود اس پر بھی تکرار کرتا، کیونکہ بدعت اصطلاحی خود ایک گمراہی ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی مذکورہ حدیث سے اور بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ترتیب اختیار کرنے والی جماعت کو نجات یافتہ جماعتوں میں شمار فرمایا، اگر یہ بدعت اصطلاحی کے مجرم ہوتے تو

نجات یافتہ میں شمار نہ ہوتے بلکہ گراہوں میں شمار کئے جاتے۔

کیا رہب نیست مطلقاً مذہب و مذہباً جائز | صحیح بات یہ ہے کہ غلط رہبانیت کا نام اطلاق ترک لذت و ترک مباحات ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ کے لئے ہوتا ہے، اس کے چند درجے ہیں، ایک یہ کہ کسی مباح و حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے، یہ تو دین کی تحریریت و تغیر ہے، اس معنی کے اعتبار سے رہبانیت قدساً حرام ہے، و رہبانیت قرآن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبِرُوا طَائِفَاتٍ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) اور اس کی مشابہت میں اسی کی ممانعت و حرمت کا بیان ہے، اس آیت کا عنوان لَا تَحْبِرُوا انود یہ بتلہ رہا ہے کہ اس کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے یا ہی بواحد کلمہ آپس میں تبدیل و تحریف کے مرادف ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ مباح کے کرنے کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار نہیں دیتا، مگر کسی دنیوی یا دینی ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی پابندی کرتا ہے، دنیوی نہ وقت جیسے کسی بیماری کے خطرہ سے کسی مباح چیز سے پرہیز کرے، و دین ضرورت یہ کہ یہ محسوس کرے کہ میں نے اس مباح کو اختیار کیا تو مجرم شمار میں کسی گنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ سے بچنے کے لئے کوئی آدمی دیگر کے اختلاط ہی چھوڑ دے، یا کسی نفسانی رذیلہ کے علاج کے لئے چند روز بعض مباحات کو ترک کر دے اور اس ترک کی پابندی بطور علاج و دوا کے اس وقت تک کرے، جب تک یہ رذیلہ دور نہ ہو جائے، جیسے صوفیائے کرام مبتدی کو کم کھانے کم سونے، کم اختلاط کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ ایک مجاہدہ ہو تا ہو جس کو اعتدال پر لانے کا جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے، کہ جب تک پہنچنے کا خطرہ نہ رہے تو یہ پرہیز چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ درحقیقت رہبانیت نہیں، تقویٰ ہے جو مطلوب فی الدین اور اسد کرم صحابہ و انبیاء اور ائمہ دین سے ثابت ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی مباح کو حرام تو قرار نہیں دیتا مگر اس کا استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہو اس طرح کے استعمال کو بھی چھوڑنا ثواب اور افضل جان کر اس سے پرہیز کرتا ہے، یہ ایک قسم کا غلو ہے، جس سے احادیث کثیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس حدیث میں لَا دُھْبَانَیَّةَ فِی الْإِسْلَامِ آیا ہے، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں، اس سے مراد ایسا ہی ترک مباحات ہے کہ ان کے ترک کو افضل و ثواب سمجھے، بنی اسرائیل میں جو رہبانیت اول شروع ہوئی وہ اگر حفاظت دین کی ضرورت سے تھی تو دوسری قسم یعنی تقویٰ میں داخل ہے، لیکن بل کتاب میں غلو فی الدین کی آفت بہت تھی، وہ اس غلو میں پہلے درجہ میں تحریم حلال تک پہنچے تو حرام کے کتاب ہوتے اور تیسرے درجہ تک پہنچے تو بھی ایک مذہب و فعل کے مجرم بنے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ الثَّلاثُونَ وَعِشْرُونَ آيَةً وَتَكُونُ رَكْعَتَيْنِ

سورۃ مجادہ مدینہ میں مازں ہوئی ورس کی بائیس آیتیں ہیں درتیں رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحدہ مہربان نہایت رحم والا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى

خبرن اللہ نے بات اور عورت کی جو جھگڑاتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھگڑتی تھی

اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ (۱) الَّذِينَ

اللہ کے آگے اور اللہ سنتا تھا سوں وجواب تم دونوں کا بیشک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے جو لوگ

يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاءٍ مِّمَّنْ أَهْلُنَّ امْتَنَعَتْهُنَّ إِنَّ أَهْلَهُنَّ

ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتیں ان کی مائیں اور ان کی مائیں تو وہی ہیں

إِلَّا إِلَىٰ وَلَدٍ نَّهَيْتُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ أَمْرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

جھگڑانے ان کو بھنڈا اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی اور اللہ

اللَّهُ تَعَفُّوْهُمْ ۝ (۲) وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِّسَاءِهِمْ ثُمَّ

معاف کر دینا یا بخشے دے اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو یہ کرنا

يَعُوْدُونَ لِنِسَائِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ حَرِيرًا مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكُمْ

جدا کر دیں جس کو کہہ رہے تو آ کرنا چاہتے ایک پردہ پہنے تاکہ اس میں ہاتھ نہ لگائیں اس سے

تَوْعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (۳) فَمَنْ تَرِيحُونَ فَصِيحَمُ

تم کو نصیحت ہوگی اور بتا کر رکھتے ہو، کچھ تم کرتے ہو، پھر جو کوئی نہ مانے تو روزے میں

شہرینِ متتابعین من قبل ان یتہاسبا ۝ فَمَنْ تَرِيحَتُمْ وَاطْعَمْتُمْ

دو مہینے کے روزے ایسے اس سے کہ آپس میں چھو نہیں، پھر جو کوئی یہ نہ کرے تو کھانا دینا اور

سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّيَّسَ مِنْكُمْ اِيَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

سے ستھ فقراء کو، یہ حکم اس واسطے کہ تابع رہو خدا اور اس کے رسول کے دین پر نہ ہو جس کی

وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝ (۴) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور منکر دین واسطے عذاب ہو دردناک، جو لوگ کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ

كَبِيْرًا كَمَا كَبَتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَوَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۝ و

خوار ہوئے میں جیسے کفار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے اتاری ہیں آیتیں بہت صحت، اور

يُلْكِفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (۵) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا

منکر دین کے واسطے عذاب ہو ذلت کا، جس دن کہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر جملے گا انکو

عَمَلُوْا اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَتَسْوَدُّ وَاَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِیْدٌ ۝ (۶)

ان کے کئے کا، اللہ نے وہ سب گن گئے ہیں اور وہ بکھول گئے اور اللہ کے سامنے ہے سرچیز

اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت اوس

بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ اپنی بیویؓ کو یہ کہہ دیا کہ اے علیؓ گنہگار! تو میرے

حق میں ایسی بات جیسے میری مال کی پشت یعنی حرام ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت

میں یہ منظر بدی اور دائمی حرمت کے لئے بولے جاتے تھے، جو طلاق مغلط سے بھی زیادہ سخت ہے، حضرت

نوالہؓ یہ واقعہ پیش آنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لئے

حاضر ہوئیں، اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی

تھی، اس لئے آیت نے قول مشہور کے موافق ان سے فرمایا مَا اَرَاكَ اِلَّا قَدْ حُرِّمْتَ عَلَیْهِ یعنی میری رائے

میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئیں، وہ یہ منکر و اویلا کرنے لگیں کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں

ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انھوں نے مجھ سے یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں؟ میرا اور میرے بچوں کا گزارہ

کیسے ہوگا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ نوالہؓ نے یہ عرض کیا کہ مَا ذَکَرْتَ خَلًا قًا، یعنی میرے شوہر نے طلاق کا

ہے یہاں ہے کہ جو لوگ اپنی ہیبت سے ہٹ کر کرتے ہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کے مقتضی کی وجہ سے
 زوجہ پر تعدی کرنا چاہتے ہیں (یعنی بیبیوں سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں) تو ان کے ذمہ ایک عذاب کا وعدہ ہے
 یہ سزا دیکر نابے قبس اس کے کہ دونوں (میاں بی بی) باہم اختلاط کریں (صحبت سے یا اسباب صحبت سے)
 اس سزا کا کھانا (کھانے) سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے (کفارہ سے ملاوۃ کثیرہ سیئات کے یہ بھی نفع سے کہ
 اس سے آئندہ کو تمہیں تنبیہ ہو جاوے گی) اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (کہ کفارہ
 کے متعلق پوری براوری احکام کی کرتے ہو یا نہیں) پس کفارہ میں دو حکمتیں ہو گئیں، ایک گناہ کی معافی
 جس کی طرف اشارہ ہے *نَعْفُ خَفِیْرٌ* میں، دوسری زجر و تنبیہ جس کا *تَوْعِیْلُوْنَ* میں بیان ہے، اور یہ دوسری
 حکمت بھی کفارہ کی تینوں قسموں میں سے، لیکن غلام یا لونڈی آزاد کرنا چونکہ کفارہ کے اقسام میں ذکر مقدم ہے
 اس لئے اس کو اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، پھر جس کو (غلام، لونڈی) میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ پے
 (یعنی لگانا) دو مہینے کے روزے ہیں قبس اس کے کہ دونوں (میاں بی بی) باہم اختلاط کریں پھر جس
 سے یہ بھی نہ ہو سکیں تو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے (آگے اس حکم کا مش دیگر احکام
 کے واجب التصدیق ہونا اس لئے بیان فرماتے ہیں کہ اس حکم کا مقصد قدیم رسم اور جاہلیت کے حکم
 کو توڑنا ہے، اس لئے ہتمام مناسب ہوا پس ارشاد ہوا کہ) یہ حکم اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ (اس
 حکم سے متعلق مصلحتوں کے حاصل کرنے کے علاوہ) اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں، لے آؤ، یعنی ان احکام
 میں ان کی تصدیق بھی کر دے کہ ایمان سے متعلق مصالح بھی حاصل ہوں) اور آگے مزید تاکید کے لئے
 ارشاد ہے کہ) یہ اللہ کی حدیں (باندھنی ہوئی) ہیں (یعنی خداوندی ضابطے ہیں) اور کافروں کے لئے
 (جو کہ ان احکام کی تصدیق نہیں کرتے بالخصوص) سخت دردناک عذاب ہو گا اور مطلق عذاب سہل
 میں فصل ڈالنے والے کو بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اسی حکم کی تخصیص نہیں ہے (جو لوگ اللہ اور رسول کی
 مخالفت کرتے ہیں) خواہ کسی حکم میں کریں جیسے کفارہ (دہ روزیاں بھی) ایسے ذلیل ہوں گے جیسے
 ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے (چنانچہ کئی غزوات میں اُس کا وقوع ہوا) اور (سزا ایسے نہ ہو کیونکہ)
 ہم نے کھلے کھلے احکام (جن کی سمجھت اعجاز آیات سے ثابت ہے) نازل کئے ہیں (تو ان کا انکار کھانا)
 موجب سزا ہو گا اور یہ سزا تو دنیا میں ہو گی، اور کافروں کو آخرت میں بھی (ذلت کا عذاب ہو گا) اور آگے
 اس عذاب کا وقت بتاتے ہیں کہ یہ س روز ہو گا، بس روزانہ سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا
 پھر ان سب کا کیا ہوا ان کو بتا دیکھا رکھو (کہ) اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے (یہ لوگ اس کو
 بھول گئے ہیں) خواہ حقیقت یا باعتبار بے فکری و بے التفاتی کے) اور اللہ ہر چیز پر مصلع ہے (خواہ ان
 کے اعمال ہوں یا اور کچھ)۔

معارف و مسائل

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ رَأْيَ، ان آیات کا سبب نزول جو، و پر بیان ہو چکا ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عورت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ حضرت اوس ابن الصّامست کی بیوی ثویہ بنت ثعلبہ ہیں، جن کے شوہر نے ان سے ظہار کر لیا تھا، اور یہ اس کی شکایت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔

حق تعالیٰ نے اس کو یہ عہد بخشا کہ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں نہ نکاح کا حکم شرعی اور اس کی تکلیف دو رکینے کا انتظام ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کی دل دہری کے لئے شرع کلام میں فرمادیا کہ ہم اس عورت کی باتیں سن رہے تھے، جو اپنے شوہر کے معاملہ میں آئینے مجاہدہ کرتی تھیں، مجادلہ سے مادودہ جھگڑا جس سے مرد ایک مرتبہ جواب دیدیتے کے باوجود اپنی تکلیف کو بار بار بیان کر کے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ جواب دیا کہ تمہارے معاملہ میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کا نازل نہیں ہو تو اس پر غمزدگی زمین سے یہ نکھا کہ یوں تو آپ پر ہر چیز کے حکم نازل ہوتے رہتے ہیں میرے لئے میں کیا ہوا کہ وہی بھی رک گئی ہو (قرآن) اور اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کی و شہنشاہی کی شد اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں پاک ہر وہ ذات جس کا سماع تمام آوازوں کو محیط ہے ہر ایک کی آواز سناتا ہے میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، جب ثویہ بنت ثعلبہؓ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھیں، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں نہ سُن سکی تھی، مگر حق تعالیٰ نے اُن سب کو سنا اور فرمایا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ رَأْيَ (بخاری، ابن کثیر)۔

الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِكَاحِهِمْ، يُفْضَلُ بَرْدَان، ظہار بکھڑا سے مشتق ہے جو بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی ایک خاص صورت کے لئے بولا جاتا ہے اور زمانہ اسلام سے پہلے رائج و معروف ہے، وہ صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے اُنْتُ عَلَيَّ كَهْلُ مَقِي لَيْتِي تَوَاجِدُ پر ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت، اس موقع پر پشت کا ذکر شاید بطور کنایہ کے ہے، کہ اصل مرد تو بطن تھا ذکر پشت کا کر دیا (مذکرہ، القصر ص)۔

ظہار کی تعریف اصطلاح شرع میں ظہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرماتِ ابدیہ، ماں بہن اور حکم شرعی بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں اس کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے، زمانہ جدہیت میں یہ لفظ دائمی حرمت کے لئے بولا جاتا تھا، اور طرق کے لفظ سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حلاق کے بعد تو رجعت یا نکاح جدید ہو کر

پھر بیوی بن سکتی ہے مگر ظہار کی صورت میں رسم جاہلیت کے مطابق ان کے آپس میں میاں بیوی ہو کر رہنے کی قیاس کوئی صورت نہ تھی۔

آیات مذکورہ کے ذریعہ شریعت اسلامیہ نے، جس رسم کی اصلاح دو طرح فرمائی، اول تو خود
 اس رسم پر، کو نابردہ گناہ قرار دیا، کہ جس کو بیوی سے عہدگی اختیار کرنا ہے اس کا طلاق ہے
 اس کو اختیار کرے، نہ کہ اس کام کے لئے بستر لے کرے کہ بیکہ یہ ایک لغو اور جھوٹا کام ہے کہ بیوی کو
 مال کہہ دیا، قرآن کریم نے فرمایا مَا بَيْنَ أَقْسَمِهِمْ إِلَّا لَشْيٌ وَكَذِبُهُمْ، یعنی اُن کے، میں یہ دو
 حکم کی وجہ سے بیوی مار نہیں سکتا، میں تو وہی ہے جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، پھر فرمایا وَكَذِبُهُمْ
 لَيَقُولُنَّ مَنكِرَاتٍ مِّنَ السَّوَالِ وَذُورًا، یعنی اُن کا یہ قول جھوٹ بھی ہے کہ خلاف واقع بیوی کو ماں
 کہہ رہا ہے اور منکر یعنی گناہ بھی ہے۔

دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ اگر کوئی نہ واقف جاہل یا حکام دین سے غافل آدمی یا کافر ہی جیسے
تو اس منظر سے حرمت ابدی شریعت اسلام میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو کھلی چھٹی بھی نہیں دیتی
کہ ایسا منظر کہنے کے بعد پھر بیوی سے پہلے کی طرح اختیاط و انتقاع کرتا ہو، بلکہ اس پر ایک مبرمانہ
کفارہ کا لگایا گیا، کہ اگر یہ یہ اپنی بیوی سے رجوع ہونا چاہتا ہے اور سابق کی طرح بیوی سے انتفاع
چاہتا ہے تو کفارہ داکر کے اپنے اس گناہ کی تلافی کرے، بغیر کفارہ ادا کئے بیوی حد نہ ہوگی، اگلی
آیت میں وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ آبَائِهِمْ مُدْرِعَاتُ آبَائِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ وَلَا عِلْمٌ وَلَا إِذْنٌ لِيُجْزُوا
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں حرمت دم کو جن کے معنی میں یہ لگیا، یعنی رجوع کرتے ہیں وہ اپنے قول سے اور
حضرت بن عباس سے یَعُوذُونَ کی تفسیر بلفظ يَنْدَرُونَ بھی منقول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول
کہنے کے بعد وہ اپنے قول پر دم ہو جائیں اور پھر بیوی سے انتفاع نہ کریں چاہیں (مذہبی)

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار و کافروں کی بی بیوں کے ساتھ اختلافِ حلال ہونے کی نصوص ہے اس کے بغیر حلال نہیں، خود ظہار سے کفارہ کی علت نہیں بلکہ ظہار کرنے کے ساتھ ہی کفارہ کا کفارہ تو یہ دستِ خفا ہے، جس کی طرف آیت کے آخر میں **وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفِيفٌ غَفُورٌ** سے اشارہ کر دیا گیا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص ظہار کرے اور اب بیوی سے اختلاف نہیں رہنا چاہتا تو کوئی کفارہ لازم نہیں البتہ بیوی کی حق تلفی نہ جائز ہے، اگر وہ مطابہ کرے تو کفارہ ذکر کے اختلاف کرنا یا پھر طلاق دے کر آزاد کرنا واجب ہے، اگر یہ شخص خود نہ کرے تو بیوی حاکم اسلام کی طرف مراجعت کر کے شوہر کو اس پر مجبور کر سکتی ہے، یہ سب مسائل کتب فقہ میں مفصل لکھے گئے ہیں۔

اس پر قدرت نہ ہو تو دو چہنئے کے رگاتار مسلسل روزے رکھے، اور کسی بیماری یا صحت کے

الَّذِينَ تَرَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يُدْعُونَ مِنْ

تو نے ہیں، مگر کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، کہیں نہیں ہوتا

دَعْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا

مشورہ تیس کا چہرہ، وہ نہیں ہوتا، ان میں چوتھا اور نہ پانچ کا چہاں وہ نہیں ہوتا، ان میں چھٹا اور نہ

أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيُنَ مَا كَانُوا بِهِنَّ لَكُمْ

اس سے کم اور نہ زیادہ چہاں وہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جہاں کہیں ہوں، پھر جہد دے گا، ان کو

بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۰۱

جو کچھ انھوں نے کیا قیامت کے دن، بیشک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز، تو نے نہ دیکھا اُن

الَّذِينَ نَزَّلُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَسْجُونَ

وہ لوگوں کو جو کوسمیع ہوئی کہ ناپاک ہو، پھر بھی وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے اور کانیں بند کرتے ہیں

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّكَ

گندہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی اور جب آپ سے تیری میں بھگت کو وہ دعا دیں

بِمَا كَرِهَتْ لَكَ اللَّهُ لَا يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ

مرد عار ہیں دی بھگت کو اللہ نے اور کہتے ہیں اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر

بِمَا نَقُولُ حَسْبُكَ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۰۲

جو کہتے ہیں کہ کافی ہے اس کو دوزخ داخل ہوں گے اس میں سو بڑی جگہ ہے، اے اللہ

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَاسَّوْا جَمِيعًا فَلَا تَجْأَبِ الْأَشْرَارَ وَالْعُدْوَانِ وَ

وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تو مت کرو بات گندہ کی اور زیادتی کی اور

مَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَذَاجِبِ الْبِرِّ وَالْقَوَىٰ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي

رسول کی، نافرمانی کی اور بات کرد اس کی اور ہر مہنگاری کی اور ڈرتے ہو اللہ سے ہر

لَيْسَ شَحْرَاوَتَ (۱۰۱) إِنَّ النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ

کے پاس تم کو نہ ہونا ہے، یہ بات کا ناپاک ہو، شیطان کا نام ہے تاکہ وہ گھبر کرے

أَمْ نُوَدِّعُكُمْ بِضَارٍّ هُمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَنَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلْ

ایہاں دایوں کو اور وہ سُن کا کچھ نہ بچڑے گی بدون اللہ کے حکم کے اور اللہ جانتے ہے

الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَخَّرُوا فِي

بھروسہ کر رہی سیماں والے، اے یہاں واہ جب کوئی ممتہ کو ہے کہ کہیں کر بیٹو۔

الْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. وَإِذَا قِيلَ تُشْرِكُوا وَاسْتُرُوا

میں تو کھل جیوں، شہادت دی دے، مگر کوئی، درجہ کوڑے سے سزا دینا، یہ مجھ

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْتَرِبُونَ

شدہ ہند کر سچو کھن سے ہے چونکہ ایمان رکھنے پر مشیر سے اور غم سے

وَاللَّهُ بِهِمۡ قَاسِمُونَ حَبِيرٌ ۝ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ

اور اللہ کو خبر ہو، جو کہ تم کہتے ہو، اے ایمان والو جب تم مکان میں رہتے کہنا بہتر

الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابِينَ يَرَىٰ تَجْوَاكُمْ صَدَقَتْ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

رسول سے تو آگے بھیجی رہی بات کہنے سے پیچھے نہیں آتا ، جو پہلے سے تھا ۔

لَكُمْ وَأَطِيعُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

عن عمر اور بہت شتمنا، پھر اگر نہ پایا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ سننا پڑا ہے

أَنْ تَقْرَأَ مَوَاقِيلَ يَدْعِي نَجْوَاكُمْ حَذَقْتُ فَإِذَا لَمْ تَقْعُدُوا وَتَأْتِ

کہ آگے بھٹا کر دکان کی بات سے یہ غمخیز تھیں سوچتے تھے نے نہ کہیں وہ بات نے

اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

معدنہ کر دیا نہ کو تو اس تخت قدیم رکھو نہ از اور دستے رہو نہ کوۃ اور حکم یہ جیسا مہدار اسے سہو رہے

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

اور سدا کو خستے جو سچا کرتے ہیں

شیانِ نزول اسبابِ نزول ان بہت کچھ واقعات ہیں، تو یہود و مسلمانوں میں سے کسی

لیکن یہود جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کے خیالات یر لیتان کرنے کے لیے ان میں سرکش

کرنے گئے، وہ مسلمان سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش کرنے میں حصہ نہ لے، لیکن یہودیوں کو اس سے منع فرمایا مگر وہ باز نہ آئے، اس پر آیت اُمّ ترانی اُنہیں پہنچائی، اُنہیں نازل ہوئی۔
 دوسری طرح منہ فقیس بھی باہم سرگوشی کیا کرتے اس پر آیت اِذَا نُنَادِيكُمْ فَلَا تُصَادُوا اور
 اِذَا نُنَادِيكُمْ فَلَا تُصَادُوا میں آتے تو براہِ شریعت بچاؤ اَسْلَمُ عَلَيْكُمْ کہنے کے
 اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 جَارِدٌ كَيْفَ يَوْنُكُمْ اِذَا نُنَادِيكُمْ اور اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 سَلَامٌ كَرَّمَكَ خَلْقُكَ لَوْلَا يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِمَا تَقُولُ، یعنی اگر ہم نے یہ گندہ کیا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں
 آتا، پانچویں ایک درپے صفحہ سجدہ میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا، چند صحابہ جو غزوہ بدر
 کے مشکار میں سے تھے آتے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی، ورنہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ محل محل کر بیٹھ جاتے جس سے
 جگہ کھل جاتی آپ نے جب دیکھی تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اُٹھنے کے لئے فرمادیا، منافقین نے معنی کیا کہ
 یہ کونسی، نصاف کی بات ہے، ورنہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لئے
 جگہ کھول دے سو نوگوں نے جگہ کھول دی، اس پر آیت اِذَا نُنَادِيكُمْ فَلَا تُصَادُوا اور اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 ہوئی، رواہ ابن کثیر عن ابی حاتم، مجاہد اجزاء روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ نے جگہ کھولنے کے بعد
 فرمایا ہوگا، بعضوں نے تو جگہ کھول دی، ہو کہ فی نہ ہوئی ہوگی، اور بعضوں نے جگہ نہیں کھولی، آپ نے
 نادیدہ جیسے مرا میں کے طبقہ میں ہوتا ہے ان کو ٹھکانے کے لئے فرمایا جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا۔

سنتھہ بعض انبیاء حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ سے سرگوشی کیا کرتے اور
 فقہ رکوع، متذکرہ کا وقت کہ ملتا، آپ کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گذرتا
 اس پر آیت اِذَا نُنَادِيكُمْ الرَّسُولُ اَعْمَلُوا اَمْرًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ السَّلَامَ اور اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 و منافقین بدستوریت آپ سے سرگوشیاں کرتے، مسلمانوں کو جس جگہ سے کہ شاید کسی نقصان دہ بات
 کی سرگوشی ہو ناگوار گذرتا، اس پر ان کو منع کیا گیا، جس کا ذکر آیت اِذَا نُنَادِيكُمْ فَلَا تُصَادُوا اور اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 وہ باز نہ آئے تو یہ گندہ نازل ہوا اِذَا نُنَادِيكُمْ الرَّسُولُ اَعْمَلُوا اَمْرًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ السَّلَامَ اور اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 سے رک گئے، کیونکہ خوب مال کی وجہ سے صدقہ ان کو گوارا نہ تھا۔

پہلے تمام، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا تو
 بہت سے آدمی نادری بات کرنے سے بھی رک گئے، اس پر آیت اِذَا نُنَادِيكُمْ فَلَا تُصَادُوا اور اِسْتَمِعُوا کہتے ہیں، چوتھم منہ فقیس بھی اسی طرح کہتے ان دونوں واقعوں پر وَرَآ
 حیم، سنت رزمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ دینے کے حکم میں پہلے سے بھی قرآن مجید کو ایسی ناداریوں
 کو رخصت دیدی گئی تھی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو باسناد رہتے ہیں اور نہ پورا
 سبب ثروت ہوتے ہیں گو صاحبِ خدب ہوں، غایب ابے لوگوں کو تنگی پیش آتی ہوگی کہ کچھ دیتی

کی وجہ سے تو خرچ کرتا شاق ہوا دراپنی ناداری میں، یہی شبہ ہوا، اس سے نہ عہدہ فرائض کے دور نہ اپنے
تو محض بخصمت سمجھا، اور سرگوشی کرنا کوئی عبادت نہ تھی کہ اس کا چھوڑنا ملامت کا سبب ہو سکے، اس نے
اس سے رُک گئے، (الردیات بکھانا فی اندر منشور) ان اسباب نوروں سے فہم تفسیر میں امانت و سہوت
ہوگی (از بیان اہل قرآن)

خُلاصَةُ تَفْصِيرِ

کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی (مطلب اوروں کو سننا ناہو جو ممنوع کی ہوئی سرگوشی سے باز نہ آتے تھے) کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے (اور کسی میں ان کی تضحیح یعنی سرگوشی بھی داخل ہے پس) کوئی سرگوشی میں آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں جو کھا وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) نہ ہو اور نہ پچھ کی (سرگوشی) ہوتی ہے بس میں چھل وہ نہ ہو اور نہ اس (عدد) سے کم (میں ہوتی ہے جیسے دو یا چار آدمیوں میں) اور نہ اس سے زیادہ (میں ہوتی ہے) جیسے چودہ سات یا زیادہ آدمیوں میں) مگر وہ (ہر دست میں) اُن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے (مگر خواہ) وہ لوگ کہیں بھی ہوں، پھر ان (سب) کو قیامت کے روز اُن کے کئے ہوئے کام بتلا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے (اس آیت کا مضمون جنواں کلی اکٹھے مسلمان ہیں چنانچہ یہ کی تمہیں ہے یعنی یہ ایذا مسلمین کے لئے باطل سرگوشی کرنے والے خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کو سب خبر ہے اور ان کو سزا دے گا) آگے وہ جزئی مضامین ہیں، یعنی) کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا (مگر) پھر (بھی) وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے اُن کو منع کر دیا گیا تھا اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں (یعنی ایسی سرگوشی کرتے ہیں جس میں بوجہ مہین بخند ہونے کے خود بھی گناہ ہے اور مسلمانوں کو غمگین کرنے کی وجہ سے دردناک یعنی ظلم بھی ہے) اور بوجہ اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے تھے رسول کی نافرمانی بھی ہو جیسے واقعہ اول اور دوم میں بیان ہوا) اور وہ لوگ (ایسے ہیں کہ) جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو یہ ہیں سَلَامٌ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ، سَلَامٌ عَلَیْکَ اَیُّہَا الرَّسُولُ، سَلَامٌ عَلَیْکَ اَیُّہَا مُحَمَّدٌ، سَلَامٌ عَلَیْکَ اَیُّہَا سید المرسلین) اور اپنے جی میں (یا اپنے آپس میں) کہتے ہیں کہ (مگر یہ تو خیر) یہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر (جس میں سر اسر آپ کی بے ادبی ہے) سزا دے گا کیوں کہ ہمیں دیتا جیسا واقعہ سوم و چہارم میں گذرا، آگے ان کے اس فعل کی وعید اور اس قول کا جواب کہ جبکہ عذاب عذاب بعض کمیتوں کے سبب نہ آنے سے محققاً عذاب نہ دینا لازم نہیں آتا، اُن کی سزا (

کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ (ضرور) داخل ہوں گے سو وہ بُرا ٹھکانہ ہے (آگے ایمان والوں کو خطاب ہو جس سے منافقین کے ساتھ مشابہت کرنے سے ان کو بھی ممانعت کی گئی ہے اور منافقین کو بھی سزا دینا منظور ہے) کہ تم تو مدعی ایمان کے ہو تو نقصانے ایمان پر عمل کرو پس ارشاد ہے کہ (ایمان والا جب تم کسی ضرورت سے) سرگوشی کر دو گناہ اور زیادتی در رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو (تفسیر ان لفاظ کی ابھی گزری ہے) اور نفع رسالی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو (بقاعدہ ان کا مقبہ ہے، اس سے مراد وہ نفع ہے جو دوسروں تک پہنچے، اور تقویٰ، شرم اور معصیتِ ارسول یعنی رسول کی نافرمانی کا مقبہ ہے) اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے، ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے (یعنی اس کے بہکانے سے) ہے تاکہ مسلمانوں کو بچے میں ڈالے (جیسا واقعہ اول میں بیان ہوا) اور (آگے اُن مسلمانوں کی تسلی ہے کہ رنجیدہ نہ ہو کریں، کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے تمھارے خلاف ہی کوئی تدبیر کر رہے ہیں تب بھی وہ ضرور بغیر مشیتِ ازیلہ کے تم کو نہیں پہنچ سکتے پھر کیوں فکر میں پڑتے ہو) اور مسلمانوں کو (براہ میں) اشد ہی پر توکل کرنا چاہئے (آگے واقعہ پنجم کے متعلق حکم ہے، یعنی مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آجائیں تو اُن کے لئے جگہ کھولنے کا حکم ہے کہ) اے ایمان والا جب تم سے کہا جاوے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں یا اولی الامر یا واجب الطاعت لوگوں میں سے کوئی ہے) کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جاوے (تو تم جگہ کھولی دیا کرو) اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو) اللہ تعالیٰ تم کو رحمت میں کھلی جگہ دے گا اور جب (کسی ضرورت سے) یہ کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ کھڑے ہو تو اُٹھ کھڑے ہو کر وہ (خوہ مخوہ) کے لئے اس غرض سے کہا جاوے کہ آئے و آئے کے لئے جگہ کھل جائے اور خواہ اس وجہ سے کہ جائے کہ صدر مجلس کو اس وقت کسی مصلحت، مشورۃ خاص یا کسی ضرورت آرام یا عبادت وغیرہ سے تنہائی کی ضرورت ہو جو بغیر تنہائی کے مطلقاً حاصل نہ ہو سکیں یا کا اس نہ ہو سکیں، پس صدر مجلس کے کھڑے ہونے کے حکم سے اُٹھ جانا چاہئے، اور یہ حکم غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی عا ہے، کذا فی الروح، پس صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کو اُٹھ جانے کے لئے کہہ دے، البتہ آنے والے کو نہ چاہئے کہ کسی کو اُٹھ کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے، (ردا ہ شیعان) مؤمن حکم یہ دیا گیا کہ صدر مجلس کے کہنے سے اُٹھ جانا کرو) اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں اُن لوگوں کے (اور زیادہ) جن کو علمِ دین (عصا ہوا ہے) اثر دے (درجے بلند کر دے گا) (یعنی اس حکم کو بجالانے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک کفار جو کسی مصیبتِ دنیویہ سے مان میں جیسے منافقین وہ تو لفظ منکم کی بنا پر اس وعدہ سے خارج ہیں

دوسرے بل ایمان جو صاحبِ علم نہ ہوں ان کے لئے ٹھنڈی رفعِ درجات ہے تیسرے وہ ہیں جو علم بھی نہیں پڑھتے نہ علمِ ذہنی ان کے علم کا منشور زیادہ ثبوت و زیادہ خاص سے ان سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے ان کے لئے رفعِ درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کہ کس کو عمل ایسے کے ساتھ ہے اور کس کا بغیر یہاں کے، یہ سب میں اس کے علم میں کہ جس کو اور اس کے عمل میں زیادہ خصوص ہے اس سے ہر ایک کی جزوہ نمرد میں تہذیب رکھ آئے، تو اس کے متعلق کہ جو رتقہ دل و دماغ سے بولتا ہے ایسے ایسے واجبِ تم رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ گوتی کرتے کا راہ کیا کرو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ نیچے اسے مسالیں کہ وہ یہ کردار اس کی تقدیرات میں مخصوص نہیں، اور روایات حدیث میں مختلف مقدار میں آتی ہیں اس امر متغیر نہیں، صبر ہو کر، لیکن مستدبر ہو، ضروری ہے، یہ تمہارے لئے (ثواب حاصل کر کے دیکھو) بہتر ہے، دراصل ہر ایک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے (کیونکہ طاعت سے گنہ گاروں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ نعمت ہے، یہ ہونے میں کے اعتبار سے ہے، اور فقہاء و مفسرین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو نفع مالی پہنچے گا، جیسے لفظ صدقہ معنی ہوتا ہے یہ نہ کہ صدقہ کے مصارف فقراء ہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں آپ کی شان کی بندی ہے، اور منافقین کی سرگوشی سے آپ کو ہر گزینت موتی تھی اس سے بھت درآ رہا ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تو نہ ہی یعنی سرگوشی کی تھی نہیں، اور بے ضرورت اس سے ان خرچ کرنا ان کو از حد شوق تھا، اور غائب اس صدقہ میں کچھ یہ ہوگا کہ سب کے سامنے صدقہ کہہ تاکہ نہ کرنے والا دیکھ کہ نہ دے سکے، آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو مقدمہ کی حالت میں ہے) پھر اگر تم کو صدقہ دیتے کا مقدمہ نہ ہو (اور ضرورت پڑے سرگوشی کی) تو اللہ تعالیٰ بخیر رہے، اس صورت میں اس نے تم کو معاف کر دیا ہے، اس سے نہ ہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صدقہ کا واجب تھا، مگر ناداری کی صورت سستی تھی، آگے واقعہ ہفتہ کے متعلق جو کہ واقعہ ششم سے مربوط ہے، اشارت ہے کہ کیا تمہاری تم میں کے بعض جن کا بیان واقعہ ہفتہ کے ذیل میں ہوا ہے، اپنی سرگوشی کے قبل خیانت دینے سے ڈر گئے سو (خیر) جب تم (اس کو) نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی کہ اس کو منسوخ کر کے موقوف فرمادیا جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہو تھا وہ مصلحت حال ہو گئی کیونکہ مصلحت سد باب تھی جو بعد نسخ بھی باقی رہی کہ لوگ احتیاط کرنے لگے، غرض ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو منسوخ فرمادیا) تو تم (دوسری عبادت کے یا بند رہو) نماز کے یا بند رہو ورنہ زکوٰۃ دینا اور اللہ و رسول کا سامان کر دو (مصلوب یہ ہے کہ اس کے نسخے بعد تمہارے قبضے قبولِ نجات کے لئے احکام باقیہ پسندھاہت و ہمیشگی ہی کافی ہے، اور اس کو تمہارے سب اعمال کی (اور ان کی حالت طامری و باطنی کی) پوری خبر ہے

معارف و مسائل

آیات مذکورہ اگرچہ خاص واقعات کی بنا پر نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر درپرشتہ نزول میں آچکا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ سبب نزول کچھ بھی ہو ہدایات قرآنی عام ہوتی ہیں، ان میں عقائد و عبادات اور معاملات معاشرت کے متعلق تمام احکام ہوتے ہیں۔ آیات میں بھی باہمی سرگوشی اور مشورے کے متعلق چند ایسی ہی ہدایات ہیں۔

نفسیہ مشوروں کے خفیہ مشورہ عموماً مخصوص رزدار دوستوں میں ہوتا ہے، جن پر یہ اطمینان کیا جاتا ہے کہ متعلق ایک ہدایت۔ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کریں گے، اس لئے ایسے موقع پر ایسے منصوبے بھی بنائے جاتے جن میں کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کی املاک پر قبضہ کر لینا ہے، وغیرہ تک، حق تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے تم کہیں کیسا ہی چھپ کر مشورہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور سمیع و بشیر کے اعتبار سے تمہارے پاس موجود ہوتا ہے، اور تمہاری ہر بات کو دیکھتا سنتا اور جانتا ہے، اگر اس میں کوئی گناہ کر دو گے تو سزا سے نہ بچو گے، اس میں بتلانا تو یہ ہے کہ تم کتنے ہی کم یا زیادہ آدمی مشورہ اور سرگوشی میں شریک ہو حق تعالیٰ ان میں موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر دو عدد بتا دیئے گئے، تیس اور پانچ، یعنی اگر تم تین آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چوتھا اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اور پانچ آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چھٹا حق تعالیٰ موجود ہے، تین اور پانچ کے عدد کی تخصیص میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جماعت کے لئے اللہ کے نزدیک طاق عدد پسند ہے نہ مائیکون من تعجبی ثلثۃ الایہ کا یہی حاصل ہے۔

سرگوشی و مشورہ کے متعلق ایک ہدایت۔ جس زمانے میں یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہو گیا تھا اس وقت وہ مکہ سے مکہ کے خلاف کوئی کام نہ کر سکتے تھے، مگر اسلام اور مسلمانوں سے دل میں بھرا ہوا بغض نکالنے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنے قریب آتے دیکھتے تو باہم سرگوشی اور خفیہ مشورہ کی شکل بنا لیتے، اور آنے والے مسلمانوں کی طرف کچھ اشارے کرتے جس سے ان کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں اور اس سے پریشانی و رنج ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی سرگوشی سے منع فرمایا، نہوا عن الجہنی میں اسی ممانعت کا بیان ہے۔ اس ممانعت سے یہ کم مسلمانوں کے لئے بھی نکل آیا کہ وہ بھی آپس میں کوئی سرگوشی اور مشورہ اس طرح نہ کریں جس سے دوسرے کسی مسلمان کو ایذا پہنچے۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: **إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا بَسَاحًا رَحُلًا وَلَا دُونَ ذَلِكَ عَشِيًّا يَخْلُطُ آبَاؤُكُمْ** **وَأَنْ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ**، جسی جس جگہ ہم تین آدمی جمع ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھڑ کر باہم سرگوشی اور خفیہ باتیں نہ کیا کرو جب تک دوسرے آدمی نہ آجائیں، کیونکہ اس سے اس کی دلچسپی ہوگی، رغبت اور اہمیت کا احساس ہوگا اور ممکن ہو کہ ایسے شبہات پیدا ہو جائیں کہ شاید یہ دونوں کوئی بات میرے خلاف کر رہے ہیں جو مجھ سے چھپاتے ہیں (از منطری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَذُكِّرُوا بِالْعَنَاءِ وَلَا مَعِ سِيئَةٍ **الْأَسْوَلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبَرِّ وَالْقَوَالِ**، سابقہ آیات میں کفار کو ناجائز سرگوشی پر تنبیہ کی گئی تھی، اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اپنی سرگوشیوں اور مشوروں میں سے کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات اور گفتگو کا علم ہے اور اس سے خدا کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے دستور اور سرگوشی میں کوئی بات فی نفسہ گندہ کی یا دوسروں پر فساد کرنے کی یا کسی خلاف شرع کام کی نہ ہو جسے ہم بھی آپس میں مشورہ کرو نیک کاموں کے لئے کرو۔

کفار کی شرارت پر بھی نرمی اور سابقہ آیات کے ضمن میں یہودیوں اور منافقوں کی ایک شرارت یہ بھی ذکر شریفہ نہایت کی بدیت کی گئی ہے کہ وہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بجاے السلام غنیمت کے السلام غنیمت کہتے تھے، سلام کے معنی موت کے ہیں اور لفظوں میں زیادہ ذوق نہ ہونے کے سبب مسلمانوں کو اس طرف التفات نہ ہوتا تھا، ایک روز ایسا ہی ہوا، صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی سن رہی تھیں جب انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام غنیمت کہا تو صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا السلام غنیمت و تعظیماً اللہ و غنیمت غنیمت یعنی ہلاکت تم پر ہو اور خدا کی لعنت و غضب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ کو ایسا کہنے سے روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہلام کو پسند نہیں فرماتے آپ کو سننی و دہننی سے بچنا اور نرمی اختیار کرنا چاہئے، صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں سن بھی یہ اور اس کا معتدل بدلہ بھی لے لیا، کہ میں نے جواب میں کہا دیا غنیمت یعنی ہلاکت تم پر ہو ورنہ یہ ہر جہے کہ کی دعا قبول ہوگی نہیں، میری دعا قبول ہوگی، اس لئے سن کی شرارت کا بدلہ ہو گیا، ردہ البخاری از منطری، بعض روایات میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ لِحُكْمٍ فَكُنُوا فِي الدُّعَاءِ إِسْرَارًا**، یہ حکم عام مجلس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آجائیں تو مسنون کر کہنے جگہ دینے کی کوشش کریں اور بحث کرنا نہ جائیں، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کیسے اللہ تعالیٰ وسعت پسند فرمادیں گے، یہ وسعت آخرت میں تو نہ ہوگی بلکہ جہنم میں کہ دنیاوی وسعت میں بھی یہ وسعت حاصل ہو۔

اس آیت میں دوسرا حکم آدابِ مجلس کے متعلق یہ ہے کہ اِذَا قِيلَ اَنْشُرُوا فَاَنْشُرُوا یعنی جب اتم میں سے کسی سے کہ جائے کہ جس سے اٹھ جاؤ تو اُسے اٹھ جانا چاہئے۔ اس آیت میں فقط اُنہی پر عمل کرنا ہے۔ اس کا ذکر نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہو۔ مگر احادیثِ صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لئے جگہ کرنے کے واسطے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں۔

صحیحین اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَقِيْمُ الشَّرِيْعُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ فَيَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفْتَحُوْا وَتَوَسَّعُوْا یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دینا کرو (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لئے کہنا آنے والے شخص کے لئے تو جائز نہیں اس لئے ظاہر یہ ہے کہ اس کو کہنے والا میر مجلس یا اس کی طرف سے مقرر کردہ منتظمین کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کو کہیں تو ادبِ مجلس یہ ہے کہ اُن سے مزاحمت نہ کرے، اپنی جگہ سے اٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات خود صاحبِ مجلس کسی ضرورت سے خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے، یا کچھ مخصوص لوگوں سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے، یا بعد میں آنے والے حضرات کے لئے اس کے سوا کوئی ترتیب نہیں پاتا کہ بعض بے تکلف لوگوں کو مجلس سے اٹھا دے جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کا کوئی نقصان مجلس سے اٹھنے میں نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے وقت میں استفادہ کر سکیں گے۔

ابنہ صاحبِ مجلس یا منتظمین مجلس کے لئے یہ لازم ہے کہ طریقہ ایسا اختیار کریں کہ اٹھنے والا اپنی خفت محسوس نہ کرے، اس کو ایذا نہ پہنچے۔

اور جس واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صُفَّہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، یہ جگہ حاضرین سے پُر ہو چکی تھی، بعد میں بعض کبار صحابہ جو شرکاءِ بدر ہونے کے سبب قبلِ احرام زیادہ تھے وہ پہنچے، درجہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہے، اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام حکم یہ دیا کہ ذرا کھسک کر مجلس میں کشادگی پیدا کرو در اُن کو جگہ دیدو، اور بعض حضرات صحابہ کو اٹھ جانے کے لئے بھی فرمایا، جن کو مجلس سے اٹھایا ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہر وقت کے حاضر باش لوگ ہوں جن کے اس وقت کی مجلس سے اٹھ جانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہی نے جب مجلس میں وسعت کرنے اور سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اُن کو توبہ دینا مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دیا ہو۔

بہر حال اس آیت اور احادیثِ واردہ سے آدابِ مجلس کے متعلق ایک تو یہ بات معلوم ہوئی

کہ اصل مجلس کو چاہئے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں، اور دوسری بات آنے والوں کے لئے یہ ثابت ہوئی کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، تیسری بات صاحب مجلس کے لئے یہ ثابت ہوئی کہ وہ ضرورت سمجھے تو بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھ دینے کی بھی اس کو گنجائش ہے، اور بعض دوسری روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والوں کے لئے ادب یہ ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ٹکٹے کے بجائے کسی کناے پر بیٹھ جائے جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین آنے والے شخصوں کا ذکر ہے ان میں ایک وہ بھی ہے جو مجلس میں جگہ نہ پانے کی وجہ سے ایک گوشہ میں بیٹھ گیا، آنحضرت صلی علیہ وسلم نے اس کی پھر تعریف و ثناء فرمائی۔

مسئلہ: مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت سے داخل نہ ہوں کہ بعض اوقات دونوں کے یک جا بیٹھنے میں ان کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت اور داؤد و ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا يَجْعَلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ائِمَّتَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا یعنی کسی شخص کے لئے مدخل نہیں کہ دو شخص جو ملے بیٹھے ہیں ان کے درمیان تفریق پیدا کرے جب تک کہ ان سے ہی اجازت نہ ملے (ابن کثیر) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ اسْتَجِيبُوا لَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اسرار خلق کے کو م میں تو شب و روز مشغول رہتے ہی تھے، مجالس عامہ میں سب حاضرین مجلس آپ کے ارشاد سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علحدہ میں خفیہ بات کرنا چاہتے در آپ وقت دیتے تھے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص کو لگ وقت دینا وقت بھی چاہتا ہے اور محنت بھی، اس میں کچھ من فقیہین کی شہادت بھی شامل ہو گئی کہ خاص مسئلوں کو ایذا پہنچانے کے لئے آپ سے علحدگی اور سرگوشی کا وقت ملے اور اس میں مجلس کو طویل کر دیتے تھے بعض نادان وقت سمان بھی بات لمبی کر کے مجلس طویل کر دیتے تھے، حق تعالیٰ نے آپ سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لئے آیت ازیہ حکم نازل فرمایا کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کر دے، اس صدقہ کی کوئی مقدار قرآن میں منقول نہیں، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر عمل فرمایا، اور ایک دینار صدقہ کر کے آپ سے علحدگی میں بات کرنے کا وقت لیا۔

اس آیت پر حضرت علیؓ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس حکم سے چونکہ بہت صحابہ کرام کو تنگی پیش آئی اس لئے بہت جلد ہی منسوخ کر دیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی کو عمن کی نوبت نہیں تھی، دہنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس سے میرے سوا کسی نے عمن نہیں کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا، پہلے نہ کرنا

تو خطا ہر جہ میں نہ کرنا اس لئے کہ نسخہ ہو گئی وہ آیت میں تقدیم صدقہ کی ہو (ابن کثیر)
 یہ کہ اگر یہ نسخہ ہو گیا مگر جس مصیبت کے سے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح جس میں ہو گئی کہ سزا تو
 اپنی دلی نیت کے تقاضا سے ایسی جس طویل کرنے سے بچ گئے اور منافقین میں سے کہ عدا مسلمانوں کے طائفہ کے
 تلافی ہم نے ایسا کیا تو ہم پہن لئے جاریں گئے اور نفاق کھل جاوے گا، واللہ اعلم

الَّذِينَ تَرَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقُولُ مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّمَّنْ

کہ تو نے نہ دیکھا کہ لوگوں کو جو درستی کے ہیں اس قوم کے جس پر غصہ ہوا ہے اللہ نہ وہ تم میں ہیں

وَلَا مِنْهُمْ مَخْلُوفٌ وَلَا يُكَلِّفُونَ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ شَيْئًا ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا هُمْ

وہ نہ ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ، مگر وہ ان کو نہیں ہے، نیز یہ کہ اللہ نے ان سے

عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ اِتَّخَذُوا آيَاتِنَا هُكْمًا

سخت عذاب بینک وہ بڑے کم ہیں جو وہ کرتے ہیں، بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو

جَنَّةً قَصْدًا ۚ وَأَعَنَ سَبِيلَ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ وَلَنْ تَغْنِيَ

وہاں پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو زلت کا عذاب ہے، انہیں نہ آئیں گے

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

ان کو ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، وہ لوگ ہیں روزخ

الَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ

کے وہ اسی میں پڑے رہیں گے، جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو پھر قسمیں کھائیں گے کہ

كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ

آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے لئے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی راہ پر ہیں، سننا ہی وہی میں اصل

الْكَاذِبُونَ ۚ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ

بھڑکے، قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے پھر بھڑکی ان کو اللہ کی یاد

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کا، سننا ہی جو گروہ شیطان کا وہی خرب ہوتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝

وہ لوگ حدوں کرے میں اللہ کا اور اس کے رسول کی دہانگی ہیں سب سے ندر لوگوں میں

كُتِبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ إِلَّا أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ لَا تَجِدُ

اللہ کچھ جگہ کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول بہت اللہ زور آور ہر دستہ تو ایسا کسی

قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

تو مکہ جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالفت ہو کر اللہ کے اور اس کے

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ

رسول کے خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے یا ان کے دونوں میں

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا ۚ وَيَدْخُلُهُم

اللہ نے کچھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے عیب کے فیض سے اور داخل کر دیا ان کو

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے میں اللہ ان سے راضی اور

وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

وہ جس سے راضی وہ لوگ ہیں گردہ اللہ کا ساتھ جو گردہ سے اللہ کا وہی

الْمُفْلِحُونَ ۝

مراؤ کو پہونچے

خلاصہ تفسیر

کہا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو اپنے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے اللہ سے عداوت کیا

یہ لوگوں سے مراد منافقین ہیں اور دوسرے لوگوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور منافقین

چونکہ یہودی تھے اس لئے ان کی دوستی یہود سے اور اس طرح اور کفار سے بھی مشہور اور معلوم ہے یہ منافق

لوگ نہ تو اپنے لئے اور نہ دوسروں کے لئے دوست ہیں بلکہ دنیا میں تو تم سے ہوتے ہیں

اور باطناً و قلوباً کفار کے ساتھ ہیں اور جہولی بات پر تم میں کھاتے ہیں اور کجی بات پر تم

مسلمانوں میں تسامع میں کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ (بسم اللہ) اور وہ (نور بھی) جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، آگے ان کے لئے وعید ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے (کیونکہ) بیشک وہ بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفر و نفاق سے بدتر کونسا کام ہو گا؟ اور انہی بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ) انہوں نے اپنی (ان جھوٹی) قسموں کو، اپنے بچہ و بچہ سے (مصل بن رکھا ہے) تاکہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھ کر ہماری جان و مال سے تعترض نہ کریں (پھر) انہوں کو بھی (اللہ کی) روئے (یعنی دین) سے روکتے رہتے ہیں، یعنی ہر کاتے رہتے ہیں (سورۃ اس دہشت) ان کے لئے ذلت کا سبب بننے والا ہے (یعنی وہ مذہب جیسے شدید ہو گا جیسا ہی ذلیل کرنے والا بھی ہو گا)۔ اور جب وہ عذاب ہوئے گئے تو ان کے اموال اور اور دھرم کا عذاب اسے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے۔ اور یہ لوگ فرشتوں میں سے ہیں جن میں تعین فرمادی اس عذاب میں وہ وہیں کی کہ وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں (آگے) وقت عذاب کا بتاتے ہیں کہ وہ عذاب اس روز ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع و پیکر خلافت کے (اور بارہ زندہ کرے گا) سو یہ اس کے (دور و دوری) نہیں کہیں کہ جو اس کے جس طرح تمھارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (جیسے شرکین کی جھوٹی قسم یا امت کے دن) اس آیت میں ماکور سے وَاللَّهُ يَبْدَأُ مَا كُنْتُمْ كَايِنَ اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی ایسی حالت میں ہیں کہ اس جھوٹی قسم کی بدولت پچھ دیں گے، خوب سنو یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ ڈرے اور ان کی جو حرکات اور پرتہ کو ہیں وہ اس کی یہ ہے کہ ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھردی (یعنی اس کے حکم کو جھوٹا ٹیٹا واقعی) یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خوب سنو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے (آخرت میں) ضرور دہکے گا وہ وہیں بھی (اور ان کی حالت کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے مخالفت میں) اور قاعدہ سمجھیں کہ جو لوگ اللہ و اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) سخت ذلیل لوگوں میں ہیں (جب اللہ کے نزدیک ذلیل میں تو اللہ کا دورہ کا ثواب کیا مستبعد ہے) اور جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے لئے ذلت تجویز فرما رکھی ہے، اسی طرح مطیعین کے لئے عزت، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور رسول کے متبع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں (نکھدی ہے کہ میں دیر سے پیغمبر غائب رہیں گے) جو کہ حقیقت بر عزت کی مقصود ہیں غلبہ بیان کرنا ہے انہیں یہ کہ ایسا ذکر تشریف انہیں اس کے لئے فرمادیا پس جب برس ای عزت میں تو ان کے متبع ہیں بھی (اور جن غلبہ کے سورۃ مائدہ کی آیت إِنَّ جُزْءَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ در سورۃ مؤمن کی آیت لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَكَ کے ذیل میں گزر چکے ہیں) بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے (اس لئے وہ جس کو چاہے غالب کرے) آگے دوستی کفار میں منافقین کے حال کے حال ہیں ایسے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) یمن رکھتے

ہیں آپؐ کو نہ دے ہیں گئے کہ وہ ایسے انھیں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور رسولؐ کے ہاتھوں میں بودہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی ہے دشمن سے مراد نورست، یعنی منافقانے ہر بہتیرا عداوت میں رہا طنا سکون قلب و ثبات کبریٰ قولہ تعالیٰ فَبُوءُتُمْ بِرَبِّتُمْ، چونکہ یہ نور سببِ توبہ و توبہ حیات معنی یہ کہ اس لئے اس کو روح سے تعبیر فرمایا، یہ دوست تو ان کو دنیا میں ہی، کہ قولہ تعالیٰ اُولَئِكَ عَلَىٰ بَدَنِهِمْ رَئِبٌ رَّجِيمٌ اور آخرت میں اُن کو یہ نعمت ملے گی کہ اُن کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہونگے یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پائے والا ہے (کہ قولہ تعالیٰ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بعد قولہ اُولَئِكَ عَلَىٰ بَدَنِهِمْ رَئِبٌ رَّجِيمٌ)

معارف مسائل

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی بد حالی در انجام کفار عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے دشمنوں کا فو سے دوستی رکھیں کفار خواہ شرکین ہوں یا یہود و نصاریٰ با دو سکر اقسام کے کفار کسی مسلمان کے لئے دلی دوستی کسی سے جائز نہیں اور وہ عقلاً ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ مؤمن کا اصل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی، کفر اللہ تعالیٰ کے مخالف و دشمن ہیں، اور جس شخص کے دل میں کسی شخص کی سچی محبت اور دوستی ہو اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے دشمن سے بھی محبت اور دوستی رکھے، اسی لئے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موالات کفار کی شدید حرمت و ممانعت کے احکام آئے ہیں، اور یہ مسلمان کسی کافر سے دلی دوستی رکھے تو اس کو کفار ہی کے زمرہ میں شامل سمجھے جانے کی وعید آتی ہے، لیکن یہ سب احکام دلی اور قلبی دوستی کے متعلق ہیں۔

کفار کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، اُن پر احسان، حسن اخلاق سے پیش آنی یا سبوتاژ اور اقتصادی معاملات اُن سے کرنا، دوستی کے مہموم میں داخل نہیں، یہ سب امور کفار کے ساتھ بھی جائز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کھلا ہوا تعامل اس پر شاہد ہے، البتہ ان سب چیزوں میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھنا اپنے دین کے لئے مضر نہ ہو نہ ہوا اپنے ایمان اور نفس میں کشتی پیدا نہ کرے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی مضر نہ ہو۔

اس مسئلہ میں موالات اور مواسات اور معاملات کے فرق کی پوری تفہیم سورۃ آل عمران آیت ۱۰۳ تا ۱۰۵ و تفسیر فی القرآن جلد دوم صفحہ ۴۵ تا ۴۹ میں

گزر چکی ہے وہاں مطالعہ کر لیا جائے۔

بَعْدَ مَوْتِ نَبِيِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی اور عبداللہ بن نبیل منافق کے بات میں مازں ہوئی جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے تو فرمایا کہ اب تمھارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا قلب قلب جبار سے اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی عبداللہ بن نبیل منافق داخل ہوا جو نیکو چشم گندم گوں، پست قدر، خفیف اللہ تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اور تمھارے ساتھی مجھے یہ لگایا دیتے ہو؟ اس نے حلف کر کے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا انھوں نے بھی یہ بیٹھا حلف کر لیا، حق تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے بیٹھنے کی خبر دیدی (قرطبی)

مسلمان کی دلی دوستی | اَلْجَنَّةُ مَأْوٰیٌ لِّمَنۡ دَخَلَہَا بِہٖٓ اٰیۃٌ مِّنۡ دُوۡنِہَاۤ اِنَّہٗ لَیَوْمَۃِ الدِّیۡنِ مَعۡرُوۡۡۃٌ لِّکُلِّ شَیْءٍ عَظِیۡمٍ
کسی کافر سے نہیں ہو سکتی | الا یہ، یہی آیات میں کفار و مشرکین سے دوستی کرنے والوں پر غلبہ آتی ہے
مذاب شدہ پیدا کر رہا تھا، اس آیت میں تو مبینہ مخلصین کا حال ان کے مقابل بیان فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھتے جو اللہ کا مخالف یعنی کافر ہے، اگرچہ وہ ان کا باپ یا اولاد یا بھائی یا اور قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔

صی بہ کرام بھی کیا حال یہ تھا، اس جگہ مفسرین نے بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ایسے بیان کئے ہیں جن میں باپ بیٹے، بھائی وغیرہ سے جب کوئی بات اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی تو مبالغے تعلقات کو ٹھنڈ کر ان کو مزادی بہن کو قتل کیا۔

عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ کے سامنے اس کے منافق باپ نے حضور کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولا تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، آپ نے منع فرمادیا، حضرت ابو بکرؓ کے سامنے ان کے باپ ابوقحافہ نے حضور کی شان میں کلمہ کہہ دیا تو آنحضرت صدیق کہنے کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے مہا پتھر رسید کیا جس سے ابوقحافہ گر پڑے، آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، حضرت ابو عبیدہؓ سے چراغ کے واندھتے غزوہ حنین کھڑے کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے آئے تو میدان بہادری وہ بار بار حضرت ابو عبیدہؓ کے سامنے آئے وہاں کے دیکھے تھے، یہ سامنے سے مل جاتے، جب غزوہ مسلسل یہ صورت اختیار کی تو ابو عبیدہؓ نے ان کو قتل کر دیا، یہ دن کے اٹھان بہت سے واقعات صحابہ کرام کے پیش آئے، ان پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں (قرطبی)

مسئلہ بہت سے حضرات فقہاء نے یہی حکم خُلق و فجار اور دین سے عملہ مختلف مسلمانوں کا قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، کام کی بات کی حد درجہ میں اشتراک

یا مساجت بقدر ضرورت انگ چیز ہے، دل میں دوستی کسی فاسق و فاجر کی اس وقت ہوگی جبکہ فسق و فاجر کے برائیم خود اس کے اندر موجود ہوں گے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلٰی یَدَاۤ اِیَّیْ یَا اللّٰہ مجھ پر کسی فاجر آدمی کو حسان نہ کرنے دیجئے، کیونکہ شرافت نفس انسان اپنے محبت پر طبعاً مجبور ہوتا ہے اس لئے فساق و فجار کا احسان قبول کرنا جو ذریعہ ان کی محبت کا بنے۔ مخلصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پیاد مانگی (قرطبی)

وَاٰیٰتُہُمْ بِرُوحٍ مِّنْہٗ، یہاں روح کی تفسیر بعض حضرات نے نور سے کی ہے جو پنج نبی اللہ مومن کو ملتا ہے اور وہی اس کے عمل صالح کا اور قلب کے سکون و اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ سکون و اطمینان ہی بڑی قوت ہے، اور بعض حضرات نے روح کی تفسیر قرآن اور وارثین شریف سے کی ہے وہی مومن کی اصل طاقت و قوت ہے، (قرطبی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَنْہِیٰ

سُوْرَةُ الْمَجَادَلَةِ بِعَنْدِہٖ وَعَوْنِہٖ لِفُضْرَةٍ
مُجَادِلِ الْاَوَّلٰی سَلَامٌ یُّوْمَ الْجُمُعَةِ
وَبِیْنِ الْحَمْدِ وَیَتْلُوْہَا اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی
تَفْسِیْرُ سُوْرَةِ الْحَشْرِ

سُورَةُ الْحَشْرِ

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَانِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَتِلْكَ رُكُوعَاتُهَا

مربعہ حشر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچیس آیتیں ہیں اور تیس رکوع ،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بسم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ،

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

سبح للہ کی ہر شے جو سمجھ سگاہوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ (۱) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

مست و نادم وہی ہے جس نے انکار کیا ان کو جو منکر ہیں کتب و دلوں میں

مِنْ دِيَارِهِمْ لِيُخْرِجُوهُمْ لَوْلَا الَّذِي ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا

ان کے کہہ کر کہ اس سے ہی ان کو خارج کر دے گا ، غم نہ انہیں کرتے تھے کہ انہیں گمراہ دورہ خباں

أَنْتُمْ مِمَّنْ يَتُخَفَتُكُمْ مِنْكُمْ مِنْ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ

تو کہ تم میں سے جو تم کو ہلکا سمجھتے تھے ، اللہ کے ہاتھ سے بھری ہوئی آں پر اللہ جہاں سے ان کو

لَنْ يَحْسِبُوا وَقَدْ فِى قُلُوبِهِمُ الشَّكُّ يَخْرِبُونَ بَيِّنَاتٌ

انہیں نہ تھا اور دل دی ان کے دلوں میں دھماکے جاڑنے لگے ایسے گھر

بَيِّنَاتٌ وَأَيُّدِي الْمُرْعَمِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (۲)

ایسا ہر دلیل اور مسدود کے ہاتھوں ، سو عبرت پٹا دے آنکھ والو ،

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَزَاءَ لَعَذَّبْنَا فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ ذَارٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَ

يُنَازِعُونَ فِي مَا كُتِبَ لَهُمْ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُ سِنِيهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۚ لِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِيمَانُ أَصْلًا ۚ وَلِيُخْزِيَ مَنْ

کے ساتھ دلیہ بن ملک اور سیکرہ اور راعش کا شریک ہوا، بھی لکھا ہے، یہ لوگ ان کے کتے میں آگئے اور حضرت علیؓ علیہ وسلم سے کہلا کر آیا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ سے جو کچھ ہوئے کر لیتے، آپ سے کچھ کر لیں گے، اس وقت اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے، اور یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، اور منہ خلیس منہ چھپا کر بیٹھ گئے آپ نے ان کاٹھ سے دکر کیا، اور ان کے درخت جو دیئے، کچھ کٹا دیئے، آخر تنگ آکر انہوں نے جلا وطن ہونا منظور کر لیا، آپ نے اس حال میں بھی ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ ہم دیکھ جائیں سامان جس قدر لے جائیں تو لے جائیں، مگر یہ بھی لے گئے، وہ ضبط کرنے جا دیں گے، یہ لوگ کھل کر کچھ شام میں چلے گئے، آپ نے یہ سنا، اور جس دنیا کی وجہ سے اپنے گھروں کی کڑیاں، تھکے، کھو، تک اکھڑ کر لے گئے، اور یہ قصہ سن کر ان کے بعد ریحہ اور آل سہمہ میں پیش آیا، پھر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو دوسرے یہودیوں کے ساتھ شام کی طرف کھل دیا، یہ دونوں جلا وطنی حشر اور حشر ثانی کہلاتی ہیں، کذا فی زاد المعاد

خلاصہ تفسیر

تفسیر کی یہ کی ہیں کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں اور وہ بہت دور امت والہ ہے چنانچہ اس کی غلوشاں اور قدرت اور حکمت کا ایک ثریہ ہے کہ وہی جو جس نے اس کے کتاب میں (یعنی بنی نضیہ) کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار کھینچ کر کے نکال دیا، (یعنی بقول) اسی کے قتل اس پر یہ مصیبت واقع نہ ہوئی تھی یہ مصیبت ان پر پہلی بار ہی آئی ہے جو ان کی حرکت سے منع ہو گیا تھا اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے ایک بنی نضیہ کوئی کی طرف سے ان کے لئے پھر بھی یہ اتفاق ہو گیا چنانچہ وہ بارہ غنات عکرمہ نے تو ہم یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا کذا فی الخزانہ اور اشارہ کو دلالت اس کے کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بنی نضیہ کو نکال دیا گیا تھا کہ ان کو کوئی نانی بھی ہو چنانچہ بولتے ہیں فلاں جوت کے پہلی ہی بار کچھ پہلے ہوا ہے، ان کا گھر ان سے نکال دینا مسلمانوں کی طاقت اور تسلط کا اثر تھا، آگے میں کی تصریح ہے کہ اے مسلمانوں ان کا سراپا و شوکت دیکھ کر، تمہارے گمان بھی نہ تھا کہ وہ دیکھی اپنے گھروں سے، میں گئے اور خود، انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ان کے قتل ان کو اللہ کے انتقام سے یہ جس کے راز ان کے قتل کے توحید پر اپنے دلہن تھے کہ ان کے دل میں اتنا غیظ کا خطہ بھی نہ تھا، اس کی حالت میں یہ اس شخص کے تکی بس کا یہ گمان ہو کہ ان کے قتل اللہ کی گرفت سے ہوا اس کے، اور اگر اس قبیلہ بنی نضیہ کے قتل متحد نہ ہوں تو خصوصاً انہوں کی سمیہ مطلق ہو، کی طرف ہوئی، اور انہوں کی نضیہ کی، اور یہ صفت ان کی نضیہ کی طرف ہو جاوے گی، یعنی بنی نضیہ کا یہ خیال تھا کہ سب یہود ان کے قتل سے بے یار ہیں گئے، ان سب یہود میں یہ بھی آگئے، کہ اپنے قلعہ کو پناہ دے سکتے تھے، سو ان پر خدا کا عقاب، ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیر (اور گمان) بھی نہ تھا

ہم اور اس جگہ سے یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کالے گئے جن کی بے سرو سامانی پر خدا کے اس کچھ ہمتوں
 بھی نہ تھا کہ یہ بے سامان ان باسامانوں پر غالب آتے تھے اور ان کے دونوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں
 کو رعب ڈال دیا کہ اس رعب کی وجہ سے کچھ کچھ قصور یا اور اس وقت یہ حالت تھی کہ ایسے گمراہوں
 کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی ابڑا رہے تھے۔ یہی خود کبھی کبھی سخت
 سے بہانے کے واسطے اپنے مسلمانوں کو منہدم کرتے تھے اور مسلمان بھی ان کے قتل کو ضرر پہنچانے کے
 واسطے منہدم کرتے تھے، اور مسلمانوں کے منہدم کرنے کو بھی ان کی طرف منسوب اس لئے کیا کہ سبب
 اس منہدم کا وہ ہی لوگ تھے، کیونکہ انھوں نے جہد شکی کی درود فعل یہ دیکھا ہے پس اسناد بہ
 کی طرف ہو گئی، اور مسلمانوں کو ہاتھ بھرا آگ کے ہو گئے، ہوائے دانش مند اور اس حالت کو دیکھ کر
 عجز حاصل کرو کہ انجم خدا و رسول کی مخالفت کا بعض اوقات دنیا میں بھی نہایت برا ہوتا ہے۔
 اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جہاد و عین ہونا لکھ چکا تو ان کو دنیاوی میں (قتل کی) نجات
 (جس طرح ان کے بعد بنی قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا گیا) اور دگر دنیا میں عذاب قتل سے بچ گئے لیکن
 ان کے لئے آخرت میں دوزخ کا عذاب (تیار) ہے (اور یہ) سزائے جہاد و عین دین میں اور نہ
 نارا آخرت میں) اس سبب ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ
 کی مخالفت کرتا ہے اور وہی مخالفت رسول کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ
 مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے ایک نفی جس سے جس سے کہ سزا جہاد یعنی ہوتی اور دوسرے عدم ایسا
 ہے جو سبب عذاب آخرت کا ہے آگے یہود کے ایک ام کا جواب یہی ہو رہی تھی کہ کائنات پر جانے
 کے باب میں کیا تھا کہ یہ کہنا تو فساد ہے، و فساد مذموم ہے کذا فی الدرر و نیز بعض مسلمانوں نے باوجود
 بیزاری کے یہ سمجھ کر کہ ترک جائز جائز ہے اور آخر میں یہ درست مسلمانوں ہی کے ہو جائیں گے تو ان کا امتنا
 ہی بہتر ہے نہیں کھائے، اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ یہود و کفار کے کائنات کے کائنات کے جواب کے
 ساتھ ان دونوں فعل کی بھی تصویب ہی پس ارتداد ہے کہ جو کچھ دونوں کے درست تھے کھائے ڈالے (اسی
 حالت جو جہاد دینے یا ان کو ان کی جڑوں پر (بچا لیا) کھڑا رہنے دیا سو (دونوں باتیں) خدا ہی کے مسئلہ
 اور رضا کے موافق ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے (یعنی دونوں فعل میں مصیحت سے بچنا پڑتا
 ترک میں بھی مسلمانوں کی ایک کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان اس کو برتیں گے، و قتل
 کرنے اور مینا دینے میں بھی مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی ظہور آثار غلبہ اور کفار کو غیظ میں ڈالنا
 کہ مسلمان ہماری چیزوں میں کیت تصرفات کریں، پس دونوں مرحبا تر ہیں، اور حکمت پر مبنی ہونے
 کے سبب ان میں کوئی قباحت نہیں۔

معارف و مسائل

سورۃ حشر کی خصوصیات سورۃ شوریٰ کی یہود کے قبیلہ بنو نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے (قائد ہیں اور قبیلہ بنو نضیر کی تاریخ) | اسکی اور حضرت بن عباسؓ اس سورت کا نام ہی سورۃ بنی نضیر کہاتے تھے (ابن کثیر بنو نضیر یہود کا ایک قبیلہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے ان کے آبادی حدود قرات کے عالم تھے جس میں حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کی خیر اور آپ کے علیہ اور عداوت مذکور تھے اور یہ کہ ان کی محسرت یثرب (مدینہ) کی طرف ہوگی یہ خاندان اس طرح ہیں کہ خاتم الانبیاءؐ کے ساتھ رہیں نہ کہ سے مدینہ طیبہ منتقل ہوا تھا ان کے موجودہ لوگوں میں بھی کچھ تواریات کے عالم تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد علامات دیکھ کر پہچان بھی لیا تھا کہ یہی خاتم الانبیاء ہیں لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ آخری نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ان کے خاندان یہ ہوں گے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بچے بنی اسمعیل میں مبعوث ہوئے تو اس نے ان دھوکوں کو ایمان لانے سے روک دیا مگر دل میں ان کے اکثر لوگ آپ کے آخری نبیاء ہونے کو جانتے ہی نہ تھے اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی یہ بات انگیز فوج اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا یہ یقین کچھ اور بڑھ بھی تھا اس کا اقرار ان کی زبانوں سے سنا بھی گیا مگر اس ظہری فوج و شکست کو حق و باطل کے پہیے سے معیار بنالینا ہی ایک بودی اور کمزور بنیاد تھی نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں جب ابتر مسلمانوں کو شکست ہوئی کچھ حضرات صحابہ شہید ہوئے تو ان کا یقین متزلزل ہو گیا اور اس کے بعد سے انھوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔

اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حکیمانہ سیاست کے مقتضی پر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اور شہر کے آس پاس کچھ یہود کے قبائل آباد تھے ان سے معاہدہ صلح اس پر کر لیا تھا کہ یہ لوگ نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی امداد کریں گے اگر ان پر کوئی حملہ آویز ہو تو مسلمان ان کی امداد کریں گے مصفاۃ میں اور بھی بہت سی دفعات تمہیں جن کی تفصیل سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے اسی طرح یہود کے تم قبائل کی جن میں بنو نضیر بھی داخل تھے مدینہ طیبہ سے دس کے فاصلہ پر ان کی بستی اور مضبوط قلعے اور باغات تھے۔

غزوہ احد تک تو یہ لوگ بظاہر اس مصفاۃ کے پابند نظر آتے مگر ان کے بعد انھوں نے غداری کی اور نضیر خیانت شروع کر دی اس غدروہ خیانت کی ابتداء اس سے ہوئی کہ بنو نضیر کا ایک سردار سمب بن اشرف غزوہ احد کے بعد اپنے یہودیوں کے چالیس آدمیوں کے ایک قافلہ کے ساتھ

مکہ معظمہ پہنچا اور یہاں کے کفار قریش جو غزوہ بدر کی شکست کا درد لینے کی نیت سے غزوہ احد پہنچ گئے تھے، اور اس میں بالآخر شکست کھا کر وہیں ہوجے تھے اُن سے ملاقات کی، اور اُن دونوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی ایک معاہدہ ہونا قرار پایا، جس کی تکمیل اس طرح کی گئی کہ کعب بن اشرف اپنے چالیس یہودیوں کے ساتھ اور ان کے ہاتھیوں اور سفیان اپنے پانچ فریبوں کے ساتھ حرم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ کا پردہ پھیر کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔

کعب بن اشرف اس معاہدہ کے بعد مدینہ طیبہ واپس آیا تو یہاں اہل نبی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ اور معاہدہ کی تفصیل بتلا دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم جاری فرما دیا، چنانچہ محمد بن مسلمہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔

اس کے بعد بنو نضیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچ رہیں، جن میں ایک وہ واقعہ ہے جو اور پر شان نزول کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور اگر فوری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اس سازش پر مطلع نہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی سازش قتل میں کامیاب ہوجاتے، کیونکہ یہیں مکان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا تھا اس کی چھت پر چڑھ کر ایک بڑا بھاری پتھر آپ کے سر پر پھینک دینے کا منصوبہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، جو شخص اس منصوبہ کو عملی صورت دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک ہوجاتا، حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور یہ منصوبہ فیل ہو گیا۔

ایک خبر تھی کہ یہ بھی غیبی معاملہ ہے کہ بعد کے واقعہ میں سات ہی بنو نضیر مدینہ پہنچنے سے پہلے گئے، مگر ان میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہو کر محفوظ و مامون رہے، ان دو میں ایک یحییٰ بن عمر بن حجاج تھے دوسرے اُن کے چچا یحییٰ بن بن عمر بن کعب تھے (بہت کثیر)

عمر بن یحییٰ بن عمر بن کعب کا واقعہ [سنہ نزول کے واقعہ میں جو یہ ذکر آیا ہے کہ عمر بن یحییٰ بن عمر بن کعب کے ہاتھ سے دو قتل ہو گئے تھے ان کا خون بہا جمع کرنے کی کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جو عمر بن یحییٰ بن عمر بن کعب کے سلسلے میں بنو نضیر کا چندہ حاصل کرنے کے لئے آپ ان کی بستی میں تشریف لے گئے تھے،

اس کا واقعہ بن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازشیں اور منظم کی داستان تو بہت عویں ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ کاتب اسد بن ہشام بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بستی میں تبلیغ اسد بن ہشام کے لئے صحابہ کرام کی بہت

بھینے کی درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کے ساتھ کہ، بعد میں حقیقت یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ محض سازش کی تھی، ان سب کو گھیر کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ آپ

میں کامیاب ہو گئے، ان میں سے صرف عمرو بن امیہ نعمانی کسی طرح بچ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، جو بزرگ ابھی کفر کی یہ غداری اور خیانت اور اپنے بہتر بھائیوں کا بیدردی سے قتل و بھید کر رہے تھے، ان کا جذبہ کفار کے مقابلہ میں کیا ہو گا ہر شخص خود نڈازہ کر سکتا ہے، اتفاق یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ واپس آنے کے وقت راستہ میں ان کو دو کافروں سے سابقہ پڑا، انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں آدمی قبیلہ بنی عام کے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح تھا۔

مسلمانوں کے معاہدات آبکھل کے سپی لوگوں کے معاہدات تو ہوتے نہیں کہ پہلے ہی خلاف ورزی درپیش نہ کی۔ میں تلاش کر رہا تھا کہ یہاں تو جو کچھ زبان یا قلم سے نکلتا تھا دین و مذہب اور خدا تعالیٰ کے حکم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی پابندی لازمی تھی، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ نے اصول شرعیہ کے مطابق ان دونوں مقتولوں کی دیت (خون بہا) ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لئے مسلمانوں سے چند کیا، اس میں بنو نضیر کے پاس بھی چندہ کے سلسلے میں جانا ہوا (ابن کثیر)۔ بنو نضیر کو چلہ وطن کر لے کے وقت سچ کے بڑے حکمران اور بڑی حکومتیں جو انسانی حقوق کے تحفظ پر بڑے مسلمان اور مسلمانوں کی رادری بڑے لیکچر دیتے ہیں اور اس کے لئے ادا لے قائم کرتے ہیں اور دنیا میں حقوق انسانی کے جو دمہری کہلاتے ہیں ذرا اس واقعہ پر نظر دیں کہ بنو نضیر کی مسلسل سازشیں، خیانتیں، قتل رسول ص کے منصب بے جو آپ کے سامنے آتے رہے اگر آبکھل کے کسی حکمران اور کسی سربراہ مملکت کے سامنے آئے ہوتے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا، جہاں تو زندہ لوگوں پر پیٹرول چھڑک کر میدان صاف کر دینا کسی بڑے اقتدار و حکومت کا بھی محتاج نہیں، کچھ غنڈے شریر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں، شاہانہ غیظ و غضب کے کرشمے کچھ اس سے آگے ہی ہوتے ہیں۔

مگر یہ حکومت خدا کی اور اس کے رسول ص کی ہے جب خیانتیں اور غداریاں، انتہا کو پہنچ گئیں تو اس وقت بھی ان کے قتل عام کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے ماں و اسباب بچپن لینے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ را، اپنا سب سامان لے کر صرف شہر خالی کر دینے کا فیصلہ کیا (۲) اور اس کے لئے بھی پس روز کی بہت دی کہ آسانی سے اپنا سامان ساتھ لے کر اطمینان سے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائیں جب اس کی بھی خدمت و رزی کی تو قومی اقدام کی ضرورت پیش آئی، (۳) اس لئے کچھ درخت تو جلائے گئے، کچھ کاٹے گئے کہ ان پر اثر پڑے، مگر قلعہ کو آگ لگا دینے کا یا ان کے قتل عام کا حکم اس وقت بھی نہیں دیا گیا۔

(۴) پھر جب شور ہو کر ان لوگوں نے شہر خالی کر دینا منظور کر لیا تو اس فوجی اقدام کے باوجود ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایک اونٹ پر جس قدر سامان ایک آدمی لے جاسکتا ہے لے جائے، اسی کا

نتیجہ تھی کہ انھوں نے اپنے مکانوں کی کڑیاں، تختے، دروازے، کواڑ تک تار کو لاد لئے۔

۱۵۱ اس سارو سامان کے ساتھ منتقل ہونے والوں کو کسی مسلمان نے تو اپنی نظارت سے نہیں دیکھا امن و

عافیت اور پرسے اطمینان کے ساتھ سامان لیکر رخصت ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات اس وقت کے ہیں جبکہ آپ کو اپنے دشمن سے اتھت م

پورا پورے لینے کی مکمل و رت و طاقت حاصل تھی ان غدار، خائن، سازشی دشمنوں کے ساتھ اس وقت آپ کا یہ معاملہ اسی کی نظیر ہے جو فتح مکہ کے بعد اپنے قدیمی دشمنوں کے ساتھ آپ نے فرمایا۔

لَا ذِلَّةَ لِّلْأَنفُسِ الَّتِي حَشِرَہٗ بِنُوْزِہِہٖہٗ اِس جلا وطنی کو قرآن کریم نے ذل حشر فرمایا، حشر کے معنی اکٹھے

کھڑے ہو جانے کے ہیں، اول حشر کہنے کی ایک وجہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکی ہے کہ یہ لوگ زمانہ قدیم میں

ایک جگہ آباد تھے، نقل مکانی اور جلا وطنی کا یہ واقعہ ان کو پہلی بار پیش آیا، دردِ دوسری وجہ یہ بھی ہے

کہ اسلام کا اصل حکم آگے یہ گئے والا تھا کہ جزیرۃ العرب کو غیر مسلموں سے خالی کرایا جائے، تاکہ وہ

اسلام کا ایک مستحکم قلعہ بن سکے، اس کے نتیجہ میں ایک دوسرا حشر آئندہ بشکل جلا وطنی ہونے والا تھا، جو عملاً

حضرت ذروق غلمہ کے عہد خلافت میں ہوا، ان میں سے جو لوگ منتقل ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے انکو

جزیرۃ العرب کے باہر چلے جانے کا حکم دیا گیا، اس لحاظ سے بنو نضیر کی یہ جلا وطنی پہلا حشر اور دوسری جلا وطنی

بعد عمری دوسرا حشر ہوا۔

فَاَتَتْهُمْ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہو کہ آگیا ان کے پاس اللہ

تعالیٰ اس انداز سے کہ ان کو اس کا گمان بھی نہ تھا، اللہ کے آنے سے مراد اس کے حکم اور حکم بردار فرشتوں

کا آنا ہے۔

يُخْرِجُوْنَ بِہٖ کَھْمٌ بِاَیْدِہٖہُمْ وَاَیْدِی الْمَوْمِنِیْنَ، ان کا اپنے مکانات کا اپنے ہاتھوں

خواب کرنا، تو اس طرح ہوا کہ اپنے دروازے، کواڑ ساتھ لے جانے کے لئے اکھاڑے، اور مسلمانوں کے

ہاتھوں اس طرح کہ جب یہ قلعہ بند تھے تو قلعہ سے باہر مسلمانوں نے ان پر اثر ڈالنے کے لئے دینوں اور لکھنوں

کو ویران کیا۔

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّیْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْہَا قَائِمَةً عَنْ اَمْرِہَا فَاِنَّہٗ فِیْہَا لِنَازِلٍ لِّلْجَنَّةِ

الْفِیْہِہٖ لَکَھْرٌ، لفظ لَکَھْر کے ہر درخت یا بجڑ کے علاوہ باقی درختوں کے لئے بولا جاتا ہے، بنو نضیر

کے باغات کھجور کے تھے جب قلعہ بند ہو گئے تو بعض صحابہ کرام نے ان لوگوں کو غیظ دلانے اور ان پر

عیب ڈالنے کے لئے ان کی کھجوروں کے چند درختوں کو کاٹ کر یا جلا کر ختم کر دیا، اور بعض دوسرے

صحابہ کرام نے خیال کیا کہ اللہ فتح ہماری ہوگی، اور یہ درخت اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے

تو کیوں ان کو ضائع کیا جائے وہ ان کے کاٹنے جلانے سے بزر ہے، یہ ایک رائے کا اختلاف تھا، بعد

میں جب آپس میں گفتگو ہوئی تو بن حضرات نے کچھ درخت کاٹے یا جڑے تھے اُن کو یہ فکر ہوئی کہ شاید ہم گنہگار ہو گئے کہ ہمارے مسلّموں کو ملنے والا تھا اُس کو نقصان پہونچا یا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے دونوں فریق کے عمل کو جائز و درست فرمایا اور دونوں کو باذن اللہ میں داخل کر کے حکم الہی کی تعمیل قرار دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں درختوں کے کاٹنے جلدانے یا اُن کو باقی چھوڑنے کے دونوں حکم و حقیقت میں کیا اختلاف عملوں کو باذن اللہ فرمایا ہے حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں دونوں حکم ہوئے ہیں مگر یہ پہلے تنبیہ میں سے کوئی بھی حکم مذکور نہیں ظاہر تو یہ ہے کہ دونوں حضرات نے یہ عمل کیا وہ اپنے اجتہاد سے کیا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کھنوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہو مگر قرآن نے اس اجازت کو جو کہ یک حدیث تھی اذن اللہ قرآن سے کر واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تشریع احکام کا اختیار دیا گیا ہے اور جو حکم آپ جاری فرمادیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں داخل ہے اس کی تعمیل قرآنی آیات کی تعمیل کی طرح فرض ہے۔

اجتہاد میں اختلاف کی دونوں جانبوں سے دوسرا اہم اصول اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اجتہاد شرعی کی میں کسی کو گناہ نہیں کہہ سکتے، صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں مختلف ہو جائے، ایک فریق جہیز قرار دے اور دوسرا ناجیز، تو عند اللہ یہ دونوں حکم درست و جائز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو گناہ و معصیت نہیں کہہ سکتے اور اسی لئے اس پر نہیں عن المنکر کا قانون جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں سے کوئی جانب بھی منکر شرعی نہیں، اور لا یخسر فی الفیقین میں درختوں کے کاٹنے یا جلدانے والوں کے عمل کی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی فساد میں داخل نہیں بلکہ کفار کو ذلیل کرنے کے قصد سے موجب ثواب ہے۔ مسئلہ: بحالت جنگ کفار کے گھروں کو منہدم کرنا یا جلدنا سی طرح درختوں، کھیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں ائمہ فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، امام اعظم ابو حنیفہؒ سے بحالت جنگ ان سب کاموں کا جائز ہونا منقول ہے، مگر شیخ بن ہمامؒ نے فرمایا کہ یہ جواز اس وقت میں ہے جبکہ اس کے بغیر کفار پر غلبہ پانا مشکل ہو، یا اس صورت میں جبکہ مسلمانوں کی فتح کا گمان غالب نہ ہو، تو یہ سب کام اس لئے جائز ہیں کہ ان سے کفار کی طاقت و شوکت کو توڑنا مقصود ہے یا عدم فتح کی صورت میں اُن کے مال کو ضائع کرنا بھی ان کی قوت کو کمزور کر دینے کے لئے اس میں داخل ہے (مظہری)

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ

اور جو مال کہ لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے سوئم نے نہیں دوڑا ہے اس پر گھوڑے اور

لَا رَكْبَ وَ لَكِنَّ اَدَبَهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شے قدرت مند ہے ، ہر حال کو چاہے جس پر چاہے اور اللہ سب کچھ

کریں گے ۝ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَ

رسول کے لئے ہے ، ہر مال کو چاہے اللہ نے اپنے رسول پر بہتیرے دلوں سے سوا اللہ کے واسطے

لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۚ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

اور رسول کے اور قربت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسکین کے

كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا اشْكُرُ الرَّسُولَ

تاکہ نہ آئے نئے دینے میں دولت مندوں کے ہم میں سے اور جوئے تم کو رسول

فَخَذُوا لَهُ وَمَا أَهْلَكُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوْا ۗ إِنَّ اللَّهَ

سورے لو ، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو ، اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ کا

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلشُّعْرَاءِ الْمُهَجِّرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ

عذاب سخت ہے ، واسطے ان مفلسوں دھن چھوڑنے والوں کے جو نکات ہوئے آئے

دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ

پس اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل و رستگاری اور اللہ

اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ

کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کی ، وہ لوگ وہی ہیں پتے اور جو دوں جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں

وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي

اور ایمان میں ان سے پیار سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وہ چھوڑ کر آئے ہیں اس اور نہیں مانتے اپنے

صُدُّوهُمْ حَاجَةً قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَهُ

دل میں تشنگی سے جو وہ ہاجرین کو دی ہے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی طرف سے اور

كَانَ يَحِبُّهُ خَصَاصَةً ۚ وَمَنْ يُوقِ شَهْمَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

جو وہ اپنی اور خالصتہ ، اور جو بچا لگیا ہے جس کے دل سے تو وہی لوگ ہیں

ہیں کہ ایسی رائے سے دینا چاہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور مذکورہ اقسام کا خاص طور پر ذکر شاید اس لئے کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بسبب شرکاء جہاد کا اس مال میں تحقق نہیں تو یہ اقسام بشریک جہاد ہی نہیں ان کا بھی حق نہیں ہوگا، مگر آیت میں ان کا ذکر خاص اوصاف تیمم غیب، منشاء وغیرہ کے ساتھ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس مال کے مصرف باختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، جہاد کی شرکت سے اس کا تحقق نہیں، پھر ان اوصاف میں ایک وصف ذوی القربی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی ہے، ان کو اس مال میں حصہ دینا جائز تھا کہ یہ سب رموز صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ہر مشکل کے وقت کام آتے تھے، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو گیا جیسا کہ سورۃ الفل میں اس کا بیان آچکا ہے، اور یہ حکم مذکور اس لئے مقرر کیا گیا تاکہ وہ (مال فنی) تمھاری مالداروں کے قبضہ میں نہ آجائے، جیسے جاہلیت میں سب غنائم و محاصل جنگ صحابہ اقتدار رکھتے تھے، اور فقہاء بالکل خردم رہ جاتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول کی رائے پر رکھا اور مصارف بھی بتلا دیے کہ آپ باوجود مالک ہونے کے کچھ بھی اہل حاجت و مواقع مصلحت عاقلہ میں صرف فرمادیں گے، اور (جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہو تو) رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں وہ نیلیا کر دو جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں تم رک جائیا کرو، اور بعد الفاظ ہیں کہ تم ہے تمام اعداء و احکام میں بھی، اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والا ہے، اور یوں تو فنی میں مطلقاً سب مسکین کا حق ہو سکتا، ان حاجت مند مہاجرین کا یہ خصوصیت ہی ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے رہبر اوظہر جدا کر دیئے گئے (یعنی کفار نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے اور اس ہجرت سے) وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی جنت اور دوزخ) کے طالب ہیں کسی دیوی دھن سے ہجرت نہیں کی، اور وہ (لوگ) اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں (اور) یہی لوگ (ایمان کے) پتے ہیں اور (یہ) ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو دارالہند (یعنی مدینہ) میں اور ایمان میں آن رہا ہوں (کے آنے کے) قبل سے قرآن پڑھتے ہوئے ہیں (مدا) اس سے انصاری حضرات ہیں، اور مدینہ میں ان کا پہلے قرآن پکڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ یہیں کے باشندے تھے، اور ایمان میں پہلے قرآن پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب انصار کا ایمان سب مہاجرین سے مقدم ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی یہ حضرات مشرف باسلام ہو چکے تھے، خواہ اصل ایمان ان کا بعض مہاجرین کے ایمان سے مؤخر ہی ہوا، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ ہجرت کرتے ہیں اور مہاجرین کو مال غنیمت وغیرہ میں سے، جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ (انصار) بوجہ ہجرت کے، اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں پاتے اور (بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ

غیرہ میں ان کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں گرچہ ان پر ذقہ ہی ہو (یعنی خود بسا اوقات ذاقہ سے
بیکھرتے ہیں اور ہجرت میں کو کھلا دیتے ہیں اور (دافعی) جو شخص اپنی طبیعت کے بنی سے محفوظ
رکھا جائے، جیسے یہ لوگ ہیں کہ حرص اور اس کے مقتضایہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا
ایسے ہی لوگ خارج مانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اس دل فنی میں حق ہے (جو در اسلام میں یا
جنت میں یا دنیا میں) ان ہجرت میں و انصار مذکور ہیں، کے بعد اسے (یا آویں گے) جو دعا کرتے ہیں کہ اے
پروردگار یہ ہم کو جنت و رہمان سے نجات دے (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں (خواہ نفس ایمان
با ایمان کامل کہ موقوف ہجرت پر تھا) اور ہمارے دلوں میں ایمان دلوں کی طرف سے کیونکہ نہ ہونے کیجو
یہ دعا متقدمین کے عدوہ معاصرین کو بھی شام ہے (اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔

معارف و مسائل

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ فَتَنَّا قَوْمَهُ بِمَا ظَنَنَّا أَنَّهُمْ كَافُونَ ۚ
میں اسی لئے دوپہ کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف کوٹتا ہے اس کو بھی فنی کہا جاتا ہے، اموال
غنیمت و کثرت سے حاصل ہوتے ہیں ان سب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغی ہو جانے کی وجہ سے
ان کے اموال بھی سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے کبھی کرپہ مالک قیسی حق تعالیٰ کی طرف
لوٹ جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے حاصل ہونے کو آفائے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفائاً
سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو فنی ہی کہا جاتا، مگر جو مال جہاد و قتال کے ذریعہ حاصل ہوا
اس میں انسانی عمل اور جہاد و جہد کو بھی ایک قسم کا دخل ہے، اس لئے اس کو تو لفظ غنیمت سے تعبیر
فرمایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن جس کے حصول میں جہاد و قتال کی بھی کوئی ضرورت
نہ تھی اس کو لفظ فنی سے تعبیر فرمایا گیا، اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جو مال بغیر جہاد و قتال کے
حاصل ہوا ہے وہ مجاہدین و غنمین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس
میں کئی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا جس کو جتنا چاہیں عطا فرمادیں یا اپنے لئے
رکھیں، البتہ یہ پابندی گناہی گنہی کہ چند اقسام مستحقین کی متعین کر دی گئیں کہ اس مال کی تقسیم انہیں
اقسام میں دائر رہنی چاہئے، اس کا بیان اگلی آیت میں اس طرح فرمایا مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اس میں اہل قریہ سے مراد بنو نضیر اور ان جیسے دوسرے قبائل بنو قریظہ وغیرہ
ہیں جن کے اموال بغیر قتال کے حاصل ہوئے، آگے مصارف و مستحقین کی پانچ قسمیں بتلائی گئیں ہیں
جن کا بیان آگے آتا ہے۔

آیات مذکورہ میں فنی کے احکام، اس کے مستحقین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا کہ

سورۃ انفال کے شرع میں غنیمت اور فتنی کا فرق واضح طور پر بیان ہو چکا ہے، کہ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اور فتنی وہ مال ہے جو غیر جہاد و قتال کے بغیر حاصل ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا رعنا مندی سے بصورت جزیہ و خراج یا تباہی و ترویج کے ذریعہ ان سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کی کچھ تفصیل شروع سورۃ انفال میں معارف القرآن جلد چہارم صفحہ ۴۲، ۴۱ میں اور مزید تفصیل ہی سورۃ انفال کی آیت ۴۱ کے تحت معارف القرآن جلد چہارم صفحہ ۲۳۶ میں لکھی جا چکی ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سورۃ انفال کی آیت ۴۱ میں جو الفاظ خمس غنیمت کے متعلق آئے ہیں تقریباً وہی الفاظ یہاں مآثر فتنی کے بارے میں ہیں، سورۃ انفال میں ہے: **وَأَنكَبُوا آتَمًا غَنِمَتُهُمْ مِّنْ مَّنَىٰ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ**، ان دونوں آیتوں میں مال کے حصہ داروں میں چھ نام ذکر کئے گئے، اللہ، رسول، ذوقری، یتیم، مسکین، مسافر، یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ، تو دنیا و آخرت اور تمام نعمتوں کا مالک حقیقی ہے، اس کا نام مبارک تو حصوں کے بیان میں محض تبرکاً اس ذمہ کے لئے ہے کہ اس سے اس مال کی شرافت و فضیلت اور حلال و طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے، حسن بصری، قتادہ، عطاء، ابراہیم، شعبی اور عام مفسرین کا یہی قول ہے (مظہری)

اللہ جل شانہ کا نام ذکر کرنے سے اس مال کی فضیلت و شرافت کی طرف اشارہ کس طرح ہوا اس کا تفصیلی بیان سورۃ انفال کی تفسیر میں ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے مال صدقہ جو مسلمانوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ بھی حلال نہیں فرمایا، مال غنیمت و فتنی جو کفار و کافروں سے حاصل ہوا اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیسے حلال ہوا؟ اس شبہ کا ازالہ اللہ جل شانہ کا نام اس جگہ ذکر کر کے اس طرح کیا گیا کہ: حقیقت میں جین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس نے اپنے فضل سے ایک خاص قانون کے تحت انسانوں کو حق ملکیت دیا ہے، لیکن جو انسان باغی ہو جائیں ان کو صیح رہتے پڑنے سے آؤں تو انبیاء علیہم السلام و آسمانی ہدایات بھی گئیں بہت سے بھی متاثر نہیں ہوئے ان کو یہ حق دیا گیا کہ کم از کم اسلامی قانون کی اطاعت قبول کر لیں اور مقررہ جزیہ و خراج اپنے مال میں سے حکومت کو ادا کیا کریں، جن لوگوں نے اس سے بھی بغاوت کی ان کے مقابلہ میں جہاد و قتال کا حکم ہو گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی جان اور مال قبل احترام نہیں، ان کے اموال بھی حکومتِ اسلامیہ ضبط ہو گئے، اور بذریعہ جہاد و قتال جو مال ان سے حاصل ہوا وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملک میں واپس ہو گیا، اور لفظ فتنی میں اس مفہوم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس سے اصل معنی ٹوٹنے ہی کے ہیں، اس مال کو فتنے اس لئے کہا گیا کہ یہ اصل مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی طرف لوٹ گیا

اب اس میں کسی انسانی ملکیت کا کوئی دخل نہیں، اس کے بعد جن مستحقین کو اس میں کوئی حصہ دیا جائے گا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس لئے ایسا ہی صلال طیب ہوگا جیسے پانی اور خود گئے ولی گھاگ جبرہ راست حق تعالیٰ کا عطیہ، انسان کے لئے ہے اور صلال طیب ہے۔

خبر صد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس جگہ ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سارا مال دراصل اللہ کا ہے اس کی طرف سے تقسیم کو دیا جاتا ہے یہ کسی کا صدقہ و خیرات نہیں۔

اب تین اور مصروف کل پانچ رہ گئے، رسول، ذوی القربی، یتیم، مشکین، مشامریہ پانچ مصارف مال غنیمت کے خمس سے ہیں، جس کا بیان سورہ انفال میں آیا ہے، اور یہی مصارف مال غنیمت کے ہیں اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب اموال درحقیقت رسول، شہ علی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جڑ آپ کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں وہ چاہیں تو ان سب اموال کو عدم مسئلہ نون کے مفاد کے لئے روک سکیں، اور بیت مال میں جمع کر دیں، کسی کو کچھ نہ دیں اور یا میں تقسیم کر دیں، البتہ تقسیم کے جادیں تو ان پانچ اقسام میں دائر رہیں (قرطبی)

خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے بعد مال سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو مال فنی آپ کے اختیار میں تھا، آپ کی صواب دید کے مطابق صرف کیا جاتا تھا، آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے اختیار اور صواب دید پر رہا۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس مال میں رکھا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ذوی القربی کو اس مال میں سے دینے کی دو وجہ تھیں، ایک نصرت رسول یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، اس لحاظ سے ان غنیمت ذوی القربی کو بھی اس مال میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربی اپنے مال صدقہ حرم کر دیا گیا ہے، تو ان کے فقراء و مسکین کو صدقہ کے بدلہ میں مال فنی سے حصہ دیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نصرت و امداد کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ وجہ باقی نہ رہی، اس لئے ان غنیمت ذوی القربی کا حصہ بھی حصہ رسول کی طرح ختم ہو گیا، البتہ فقراء ذوی القربی کا حصہ بحیثیت فقراء احتیاج کے اس مال میں باقی رہا، اور وہ اس مال میں دوسرے فقراء و مساکین کے مقابلہ میں مقدم رکھے جادیں گے (کذا فی اہدیہ) اس کی پوری تفصیل سورہ انفال میں آچکی ہے۔

فَإِذَا بَلَغَ الْبُیِّنَ الْأَخْيَارُ مِنْكُمْ دُولَهُ، بضم دال اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا آپس میں لین دین کیا جائے (قرطبی) یعنی بیت کے یہ ہیں کہ مال فنی کے مستحقین اس لئے متعین کر دیئے، تاکہ یہ مال محتاجے مالداروں اور تو نگروں میں گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے، اس میں اشارہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی طرف ہے جس میں اس طرح کے تمام اموال پر رئیس خود قابض و مالک ہو جاتا تھا،

غریبوں، مسکینوں کے حق کا اس میں کوئی حصہ نہ رہتا تھا۔

کتنی دولت پر اس قدر حق تعالیٰ رب العالین ہے، اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے، نہ فی ضرورت تو ایسے کی صواب کاری، میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے، اس میں مومن و کافر کا بھی فرق نہیں کیا گیا، خدا تعالیٰ اور طبیعتی امیر و غریب کا کیا امتیاز موت، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم و دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور انسانی ضروریات پر مشتمل ہے اس کی تقسیم خود اپنے دست قدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ ہر حصہ ہر کمزور و قوی یکساں فائدہ اٹھا سکے، ایسی شے کو اللہ جس نے نے اپنی حکمت و رحمت سے اللہ تعالیٰ دسمتہ و اور قبضہ و تسلط سے مافوق بنا دیا ہے کہ کسی کی مجلس نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ ہو سکے، ہوا، فضا، آفتاب، مانتاب و سیاروں کی روشنی، فضا میں پیدا ہونے والے بارش کی بارش، یہ چیزیں سب اس کے ان کے بغیر انسان مخلوق دیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا وقت عطا کیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت و طاقت اس پر قبضہ نہیں کر سکتی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہر جگہ یکساں ملتی ہیں۔

اشبار ضرورت کی دوسری قسط زمین سے نکلنے والے پانی، درکھانے کی چیزیں ہیں، یہ اگرچہ اتنی عام نہیں مگر سبھی قانون میں پہنچوں، اور غیر باد جنگلوں اور قدرتی چشموں کو وقف تمام چیزیں کراہت اس قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصوں پر جائز حق ملکیت بھی دیا جاتا ہے اور نہ جائز قبضہ و تسلط جاننے والے بھی زمین پر قبضہ جمالیات ہیں، لیکن قدرتی طور پر زمین کے فوائد کوئی بڑا سرمایہ دار بھی بغیر غریبوں، کسانوں، مزدوروں کو سہجے سے حاصل نہیں کر سکتا، اس لئے ایک گونہ قبضہ کے یا وجود وہ اس میں دوسرے کمزور غریبوں کو حصہ دینے پر مجبور ہے۔

تیسری قسط سونا چاندی و پیپہ پیسہ ہے، جو اصلی اور فطری ضروریات میں داخل نہیں، مگر حق تعالیٰ نے اس کو تمام ضروریات کی تخصیص کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ معاہدہ سے نکالنے کے بعد خاص قانون کے تحت نکالنے والوں کی ملکیت ہو جاتا ہے، اور ان سے ان کی ملکیت مختلف طریقوں پر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اگر اس کی گردش پورے انسانوں میں نہ طرغواہ ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا نہ رہ سکتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ ماں سے صرف خود ہی قدرہ، ٹھکے، دوسروں تک اس کافی قدرہ نہ پہنچے، اس شخص و حرص نے دنیا میں، کتنی دولت اور سرمایہ پرستی کے پرنے درخت بہت سے طریقے ایجاد کرائے، جن کے ذریعہ اس دولت کی گردش صرف سرمایہ داروں اور بڑے لوگوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر گئی، عام غریب مساکین مدام کر دی گئے جس کے رقوم نے دنیا میں کمیونزم و سوشلزم بننے نامعقول طریقے ایجاد کئے۔

اسلامی قانون نے ایک طرف تو شخصی ملکیت کا اتنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کو، اس کی جان

کی برادر جان کو میت اللہ کی حرمت کے برقرار دیا اس پر کہ کے ناجائز تصرف کو شدت سے روکا، دوسری طرف جو بات ناجائز طریقہ پر اس کی طرف بڑھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، تیسری طرف ایسے تمام دروازے بند کر دیے کہ قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی خاص شخص باجماعت قبضہ کر کے بیٹھ جلتے اور عوام کو محروم کر دے۔

کسب و کسب کے مروجہ طریقوں میں سود، سٹہ، جوا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعہ دولت سمیت کر چند افراد و اشخاص میں دائر ہو کر رہتی ہے، ان سب کو سخت حرام قرار دے کر تمام معاملات تجارت اور کرایہ داری وغیرہ میں گن کی جڑ کاٹ دی، اور جو دولت کسی شخص کے پاس جائز طریقوں سے جمع ہوئی اس میں بھی غریبوں، فقیروں کے حقوق، زکوٰۃ، عشر، صدقہ الفطر، کفارات وغیرہ مقررہ فرائض کی صورت میں اور اس سے زائد رہنے کا نہ صورت میں ذمہ فرمائیے، اور ان سب، خرچات کے بعد بھی جو کچھ انسان کے مرنے کے وقت تک رہتی رہ گیا اس کو ایک ذمہ سیانہ اسوں کے متعلق تقسیم کر دیا کہ اس کا حق دے، سی مرنے والے کے رشتہ داروں کو قربانوں کے اسول پر بنا دیا اس کو ہم فقر میں تقسیم کرنے کا قانون اس سے نہ نہ کیا کہ یہ ہوتا تو مرنے والے کے لئے سے پہلے ہی اس کو عادی ہے جو خرچ کر کے ذریعہ ہونے کی خواہش طبعی طور پر رکھتا، پنے کی خواہش و عادی کے ساتھ دیکھ کر یہ داعیہ اس کے دماغ میں پرورش نہ پاتا تھا۔

یہ نتیجہ تو کہ بک کتاب کے عام مروجہ طریقوں میں استیلازہ دولت سے پانے کا اختیار کیا، وہ نہ ہوتا۔ دولت حاصل ہونے کا گنگ و جہد ہے، اس سے حاصل ہونے والے اموال میں وہ تقسیم نہ کی جاتی، قریبی رشتہ داروں کو کچھ اس صورت میں ہونا ہے، کیسے بے بنیاد ہیں وہ ہو گئے۔ سورہ کے منصفانہ وعدہ اور چکیا نہ لیا ہم کو چھوڑ کر نئے نئے زموں کو اختیار کر کے امن عامہ کو برباد کر دیا۔

مَا آتَيْنَاكَ مِنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تُقَالُ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةَ ۚ وَإِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ لَكَانَ

پانے کی تقسیم کے سلسلے میں آتی ہے اور اس سلسلے کے منسوب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس لئے میں گرجا پہنچاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے طبقات بیان کر دیئے ہیں مگر ان میں کس کو اور کتنا دیں اس کی تعیین میں اللہ تعالیٰ ہی مدد دے گا، اس لئے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ اس کو بتا کر آپ صحت فرمادیں اس کو راضی ہو کر لے میں اور جو نہ دیں اس کی قدر میں نہ پڑیں، آگے اس کو راضی ہو کر لے سکے گا کہ دیا کہ اگر اس معاملے میں کچھ غلط جیسے بہانے بنا کر زبردستی وصول کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کو سب خبردار وہ اس کی سزا دے گا۔

عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان غلط آیت عاک ہیں، صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ حکم بھی دیتے تھے۔ اس میں رخص ہیں، اس لئے عاک انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم یا روئے اور کوئی چیز آپ کسی کو عطا فرمادیں وہ اس کو لے لینا چاہئے، اور اس کے مطابق عمل کے لئے تیار ہو جائے چاہئے اور جس چیز سے روک دیں اس سے روکنا چاہئے۔

انہوں نے اس سے اختیار کئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں، اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے جس میں انہوں نے حیرت انگیز قربانیاں پیش کیں۔

چوتھا وصف اُن کا اَوَّلَیِّکَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یعنی یہی لوگ قوں دعوے کے پتے ہیں کلمہ اسد م پڑھ کر جو نبی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس میں بائیں بازو سے ترے، اس آیت نے تمام صحابہ مہاجرین کے صادق ہونے کا عام اعلان کر دیا، جو شخص ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے، معاذ اللہ، روانہ جن حضرات کو منافق آیت میں یہ اس آیت کی کئی تکذیب اور ان حضرات مہاجرین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اپنی دعوؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان قرار مہاجرین کا وسیعہ دے کر دعا فرماتے تھے (مس۔ ۱۰۵)

البغوی، مظہری

فَصَالِحِ الصَّارِ [الَّذِينَ تَبَعُوا وَاٰلَ اٰیْمَانٍ مِنْ قَبْلِهِمْ] آیت، تَبَعُوا کے معنی ٹھکانے بنانے کے ہیں، در ذر سے مراد دارالہجرت یا دارالایمان یعنی مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کی ایک خاص فضیلت اسی لئے حضرت امامت ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر در ملک ہیں، سلام پہنچا اور پھینکا، سب جہاد کے ذریعہ فتح ہوئے ہیں یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی، بجز مدینہ طیبہ کے یہ صرف ایمان کے فتح ہوئے (قرطبی) اس آیت میں تَبَعُوا کے تحت میں دار کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر فرمایا ہے، حالانکہ ٹھکانا پکڑنے کا تعلق کسی مقام اور جگہ سے ہوتا ہے، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ٹھکانا پکڑا جائے، اس لئے حضرت نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی اَلْخَصَّوْا اِیْمَانًا، مطلب یہ ہوگا کہ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے دارالہجرت میں ٹھکانا بنایا، دارالایمان میں نفس اور مضبوط ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں استوارہ کے طور پر ایمان کو ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دے کر اس میں پناہ گزین ہو جانے کو بیان فرمایا ہو، اور لفظ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی مہاجرین سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ان انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شہر اللہ کے نزدیک دارالہجرت اور دارالایمان بننے والا تھا، اس میں ان لوگوں کا قیام و قرار مہاجرین سے پہلے ہو چکا تھا، اور مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی یہ حضرات ایمان قبول کر کے، اس میں کچھ ہو چکے تھے۔

دوسری صفت حضرات انصار کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے یُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَیْهِمْ، یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے ہیں جو عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے، ایسے اُجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے، ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان حضرات انصار نے

صفت یہی نہیں کہ ان کو اپنی ہستی میں جگہ دی، بلکہ اپنے مکانات میں آباد کیا اور اپنے مومنین حصہ دار بنایا اور اس طرح عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک کو اپنے پاس جگہ دینے کے لئے کہنی کھینچی انصاری حضرت نے درخواست کی یہاں تک کہ قرعہ اندازی کرنا پڑی، قرعہ کے ذریعہ جو مہاجرین انصاری کے حصہ میں آیا اس کو سپرد کیا گیا (منظری)

تیسرا آیت اذ انصارت ان فی صمد و درہم کاحۃ و قوا اس آیت کا تعلق اس خاص واقعہ سے ہے جو بنو نضیر کے جلد وطن ہونے اور ان کے باغات و مکانات سپرد ہونے کا قبضہ ہونے کے وقت پیش آیا۔

موال بنو نضیر کی صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال بنے کی تقسیم مہاجرین و انصار و غیرہ میں کرنے کا تقسیم کا واقعہ اختیار کیا گیا کہ یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ پناہ کوئی مکان تھا نہ جگہ، وہ حضرات انصار کے مکانات میں رہتے اور ان کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گذرہ کرتے تھے، جب بنو نضیر اور بنو قینقاع کے اموال بطور فتنے کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصاری کو میرے پاس بلا دو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انصار کے اپنے قبیلہ خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ نے فرمایا سب ہی کو بلانا ہے، یہ حضرات سب جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس میں حمد و صلوة کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثناء فرمائی کہ انہوں نے جو مسوک اپنا جہیز بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کے اموال آپ لوگوں کو دیدیئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان، مول کو مہاجرین و انصار سب میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین بدستور سابق آپ کے مکانات میں رہائش پذیر رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر و بے زر لوگ ہیں یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیئے جائیں، اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ اپنے اپنے گھر بسالیں۔

یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن حبابہ اور سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے اور وہ پھر بھی ہمارے مکانات میں بدستور مقیم رہیں، ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور انصار، انصار کو دے دی، اور ان موال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرمادیا، انصار میں سے صرف دو حضرات کو جو بہت حد جہتمد تھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی ہہل بن حنیف اور ابو جہانہ، اور سعد بن ذکوان کو ایک تلواری عطا فرمائی جو ابن ابی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی (منظری بحوالہ بسین الرشاد محمد بن یوسف صالحی)

آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ یَحْجِبُ ذُنُوبَیْہُمْ عَنْہُمْ مَا جَاءُوا بِہَا، اس میں حاجت سے مراد ہر ضرورت کی چیز ہے، اور مَا جَاءُوا بِہَا کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اس تقسیم میں جو کچھ مہاجرین کو دیا گیا، انصار پر منہ نے خوشی سے اس کو اس طرح قبول کیا کہ گویا ان کو اس چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں، ان کو دینے سے بڑا ماننا یا شکایت کرنا اس کا تو دور دور کوئی امکان ہی نہ تھا، اس کے بالمقابل جب یحییٰ بن فہم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پورا مال صرف انصار میں تقسیم کر دیا جائے مگر انصار نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ عرض کیا ہم اُس وقت تک نہ لیں گے جب تک ہمارے وہ بڑے بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ نہ دیا جائے (رواہ البخاری عن انس بن مالک، از ابن کثیر)

پھر تھوڑا وقت، انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کا اس آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے: وَ لَیْسَ لَہُمْ اَنْفُسُہُمْ وَ لَکُمْ کُلٌّ اَنْفُسُہُمْ وَ لَکُمْ کُلٌّ اَنْفُسُہُمْ وَ لَکُمْ کُلٌّ اَنْفُسُہُمْ۔ خصوصاً کہ معنی فقر و فاقہ کے ہیں، اور یہ آیت کے معنی دوسروں کی خوشنودی اور حاجت کو اپنی خوشنودی جت پر مقدم رکھنے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ حاجت دوسروں کو اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی حاجت و ضرورت کو دیر کرنے سے بہت بڑی حاجت کو پورا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود حاجت مند اور فقر و فاقہ میں ہوں۔

حضرت صحابہ خصوصاً انصار اگرچہ تفسیر آیات کے لئے بین واقعات کی ضرورت نہیں، مگر یہ واقعات ہمارے لئے بیشک چند واقعات اعلیٰ انسانیت کا سبق دینے والے اور زندگی میں تقرب کرنے والے ہیں، اس لئے حضرات مفتقرین نے اس موقع پر ان کو تفصیل سے لکھا ہے، خصوصاً قرطبی نے اسی سے چند واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے گھرات کو کوئی مہمان آگیا، ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکیں، انھوں نے اپنی بیوی سے فرمایا: بچوں کو تو کسی طرح سلاد و ادھر گھر کا چراغ نکل کر دو، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر بڑا بیجاؤ، کہہ ان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، مگر ہم نہ کھائیں، تاکہ مہمان با فراغت کھانے سکے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: عَلٰی اَنْفُسِہُمْ نَازِلٌ ہُوَی (قال الترمذی هذا حسن صحیح)

اور ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک دوسرا واقعہ یہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، آپ نے فرمایا: میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی تو ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت کوئی چیز نہیں اور دوسرے کے پاس پیغام بھیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا، پھر تیسری پوچھی یہاں تک کہ تمام اہل بیت کے پاس بھیجا اور سب کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سو ہمارے پاس کچھ نہیں اب اپنے چند عزیز بیٹے خف غریب کہ کون دے گا، ان شخصوں کو ہمانی کر کے ایک انصاری شخص کیا کہ یا رسول اللہ میں کر دے گا، ان کو سنا بیٹے اور جب گھر میں پوچھا کہ کھانے کی چیز ہو تو بتلا، کہ نہ تھا

کہ باتیں بچے کھائیں، نصابی بزرگ نے بچوں کو سنا دینے کے لئے فرمایا اور فرمایا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے اور خود ساتھ بیٹھ جانے کے بعد کچھ کر چرائی گئی کر دینا کہ ہم سے نہ کھانے کا حق نہ ہو، حساس نہ ہو، مہمان نے کھانا کھا لیا، جب یہ صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملہ کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا بہت پسند فرمایا۔

اور بعد ازیں نے ایک ایسا ہی واقعہ ایک نصابی بزرگ کا حضرت ثابت بن نسیہؓ کے ساتھ رات کو چرائی گئی کر کے کھانا کھانے کا ذکر کیا ہے، اور تمام واقعات کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔

اور تشریح نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ صیافہ کرم میں سے ایک بزرگ و کسی شخص نے ایک بکری کا منہ بتر ہدیہ پیش کیا، اس بزرگ نے خیل کیا کہ ہمارے فلاں بھائی اور اس کے اس دعیار ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں یہ سہرا ان کے پاس بھیج دیا، اس دوسرے بزرگ کے پاس پہونچے تو اسی طرح انھوں نے تیسرے کے پاس در تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، یہاں تک کہ سات گھروں میں پھرنے کے بعد پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس آگیا، اس واقعہ پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، یہی واقعہ ثعلبی نے حضرت انسؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

موطاء امام مالکؒ میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے اُن سے سوال کیا، اُن کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دینا خادمہ نے کہا کہ گریہ دیدی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہ رہے گی، حضرت صدیقہؓ نے فرمایا کہ پھر بھی دیدو، یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی ایک سالم بکری بھجی ہوئی اور اس سے اوپر آٹے میدے کا ٹھوس چڑھا ہوا پختہ جو عرب میں سب بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے، اُن کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا، حضرت صدیقہؓ نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ یہ تمہاری اُن روٹی سے بہتر ہے۔

اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بیمار تھے، اور انکو رکوعی جا بان کے سے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا، اتفاق سے ایک مسکین آگیا اور سوں کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دیدو، حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمرؓ کو پیش کر دیا، مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمرؓ نے پھر اس کو دیدیا، پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے اور اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لائے، اور حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا لوگوں نے منع کر دیا، اور حضرت ابن عمرؓ کو ایضاً معلوم ہوئی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انھوں نے صدقہ میں دیدیا تھا، تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ

خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لئے استعمال فرمایا۔

ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ذر بن ورقہ رضی اللہ عنہ نے چار دینار ایک تھیلی میں بھر کر غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جا کہ ہدیہ قبول کرے اپنی ضرورت میں صرف کرے، اور غلام کو روایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہرے جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہؓ کی خدمت میں پیش کر دی اور ذرا ٹھہر گیا، ابو عبیدہؓ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کو جیسی عمر بن خطابؓ کو اس کا صدقے اور ان پر رحمت فرمائے، اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ وہ سات فلاں شخص کو پانچ فدرں کو دے آؤ، یہاں تک کہ پوسے چار سو دینار اسی وقت تقسیم کر دیئے۔

غلام نے واپس آ کر دو قعدے بن کر دیا، حضرت عمر بن خطابؓ نے اسی طرح چار سو دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی مثنوی غلام کو دے کر ہدایت کی کہ معاذ بن جبلؓ کو دے آؤ، در وہاں بھی دیکھ وہ کیا کرتے ہیں یہ غلام لے گیا، انھوں نے تھیلی لے کر حضرت عمرؓ کے حق میں دعا کر دی رَحِمَہُ اللہُ وَوَعَلِہُ اللہُ اٰلِہٖٓ وَرَسُوْلُہٗ اٰلِہٖٓ سَلَامٌ فرمائے اور ان کو صلہ دے، اور یہ بھی تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے کے لئے بیٹھ گئے، اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجے رہے، حضرت معاذؓ کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھیں آخر میں بولیں کہ ہم بھی تو چند مسکینوں میں ہیں، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہئے، اس وقت تھیلی میں صرف دو دینار رہ گئے تھے وہ انکو دے دیئے، غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمرؓ سے میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی میں سب کا مزاج ایک ہی ہے۔

اور حذیفہؓ عدویؓ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کی تشریف آری کی لاشوں میں گرنے کے لئے نکلا، اور کچھ پانی ساتھ لیا کہ گرنے میں کچھ بن مثنوی تو پانی بلا دوں گا، ان کے پاس پہنچا تو پیچھے رقی زندگی کی باتی سنئی میں نے کہا کہ کیا آپ کو پانی پیر دوں، اشارہ سے کہا کہ ہاں، مگر فوراً ہی قریب ایک دوسرے شہید کی دوزخ آہ کی آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی اُن کو دیدو، ان کے پاس پہنچا اور پانی دینا چاہا تو تیسرے آدمی کے دوزخ کے کان میں آئی، اس نے بھی اس تیسرے کو دینے کے لئے کہہ دیا، اس طرح یکے بعد دیگرے سات شہیدوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، جب ساتویں شہید کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے، یہاں سے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔

یہ چند قوت میں جن میں کچھ نصار کے کچھ جہنم کے ہیں، اکثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آیت ۱۰:۶۹ اس واقعہ میں نازل ہوئی، مگر ان میں کوئی تفسیر اختلاف نہیں، کیونکہ جس طرح کے واقعہ میں ایک آیت نازل ہو چکی ہے اگر اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آجائے تو یہ ہر یا جاتا ہے کہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی اقعات نزول آیت کا سبب بن سکتی ہیں۔

ایک شبہ کا جواب

حضرت سیدنا ابوالحسن علیہ السلام کے واقعات ایسا ہو رہے ہیں ان پر ایک شبہ روایات حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنا بڑا حصہ صدقہ کر ڈالنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیسنہ کے برابر سونے کا ٹکڑا بغرض صدقہ پیش کیا، تو آپ نے اس کی عورت پر عینک کرارشا فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسا سارا مال صدقہ کرنے کو لے آتے ہیں پھر خراج ہو کر لوگوں سے بھٹیک جاتے ہیں۔

جواب میں شبہ کو اپنی روایات سے یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے حرامات محتسب ہوتے ہیں، ہر حال کا حکم الگ ہے پورا مال صدقہ کر ڈالنے کی ممانعت ان لوگوں کے لئے ہے جو اجد میں فتنہ و فاقہ پر صبر نہ کر سکیں، پھر صدقہ کئے ہوئے پر بچتی ہیں یا پھر لوگوں سے بھٹیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ لوگ جنکے غلام و بھت اور ثمرات و مستقالات کا یہ حال ہو کہ سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے بعد فقر و فاقہ پر انھیں کوئی پریشانی نہ ہو، بگتہ بہت کے ساتھ اس پر صبر کر سکتے ہوں ان کے لئے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے یک جا میں چند میں اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا، اسی کے لئے نریہ واقعات ہیں جو اس جگہ مذکور ہیں، ایسے حضرت نے اپنے اہل و عیال کو بھی اسی صبر و استقلال کا بخور بن رکھا تھا، اس نے اس میں اس کی بھی کوئی حق تعالیٰ نہ تھی، اگر مال خود اہل دینی کے قبضہ میں ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے (قرطبی باضافہ شیار) حضرت ہاجرین کی طرف سے دنیا میں کوئی اجتماعی کام یک طرفہ رواداری و ایثار سے قائم نہیں رہتا جب تک ینار صدقہ کی مکافات دونوں طرف سے اسی طرح کا معاملہ نہ ہو، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اس کی ترغیب دی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر باہمی محبت بڑھایا کریں، اسی طرح جن کو ہدیہ دیا گیا ہے ان کو یہ بھی تعلیم دی کہ تم بھی ہدیہ دینے والے کے احسان کی مکافات کرو، اگر مالی وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرمادے تو مال سے ورنہ دعا ہی سے اس کی مکافات کرو، بے حس کے ساتھ کسی کے احسانات کا بار بار پر لیتے رہنا شرافت اور خلق کے خلافت ہے۔

حضرات ہاجرین کے معاملہ میں حضرات انصار نے بڑے ایثار سے کام لیا، اپنے مکانوں دکانوں کی بار بار زمین اور زراعت میں ان کو شریک کر لیا، لیکن حب اللہ تعالیٰ نے ان ہاجرین کو وسعت عطا فرمائی تو انھوں نے بھی حضرات انصار کے احسانات کی مکافات میں کمی نہیں کی۔

قرطبی نے بخیر صحیحین حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ جب ہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منیبہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اور انصار مدینہ زمین جا تدار دلے تھے، انصار نے ان حضرات کو ہر چیز نصف نصف تقسیم کر دی، اپنے باغات کے آدھے پھل سالانہ ان کو دینے لگے، اور حضرت انسؓ کی والدہ ام سیدم نے اپنے چند درخت کھجور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدیے تھے، جو آنحضرتؐ

سیدنا محمدؐ نے اس میں زید کی داندہ میں کھجوریں فرو دیئے۔

مکان سری کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ خیر کے جہ دے کامیابی کے ساتھ فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس آئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو اموال عظیمہ کافی مقدار میں ملے تھے۔ تو سب ہاں ہسپتال کے حضرات انصار کے سب عھد یا حساب کر کے ان کو واپس کر دیا۔ ورنہ ان سے سیدنا محمدؐ نے میری داندہ سے درخت ان میں سے کر کے واپس کر دیئے، ورنہ ان کی جگہ ہم ان کو اپنے باغ میں سے درخت عطا فرمائے۔

۱۔ اَمَّا يَوْمَ يَنذَرُ الْمُشَاقَّ فَذُكِّرَتْ كَذَلِكَ لَهُمُ الثُّغُورُ ۚ ۱۰ حضرت انصار کے ہاں اور اللہ کی راہ میں کئی چیزیں ان کو دینے کا ذکر کرنے کے بعد عام عہد یا حساب دیا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے ان کے ثمن کے نزدیک وہ ہی ثمن دیا میاں یا پائے دے ہیں، غنہ شیخ و ریحان تقریباً اسم معنی میں غنہ شیخ میں کچھ مباح ہے کہ بہت شدید بخل کو کہا جاتا ہے، بخل و شیخ اگر حقوق واجبہ میں کیا جائے خود وہ اللہ کے حقوق ہوں، بیت زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر، قربانی وغیرہ کہ ان کی ادائیگی میں جو بخل کے کوتاہی کرے، انساؤں کے حقوق واجبہ ہوں جیسے اہل و عیال کا نفقہ یا اپنے حاجت مند و امین دروازوں کا نفقہ و جبہ جو بخل ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے مانع ہو وہ قطعاً حرام ہے، اور جو امور مستحبہ اور فضائل انفاق سے مانع ہو وہ مکروہ و مذموم ہوں اور بخل رسی چیزوں میں خرچ سے مانع ہو وہ شرعاً بخل نہیں۔

بخل و شیخ اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم فصلتیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمت آئی ہے، اور جو ان سے بچ جائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے جنسرات انصار کی جو صفات اور بیان ہوئی ہیں ان میں ان کا بخل و حسد سے بڑی ہونا واضح ہے۔

کیونکہ اور حسد سے پاک ہونا | ابن کثیر نے بحوالہ امام احمد حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے :-

بیت ہوئے کی ملامت | ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپؐ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اس جنت میں سے ہے چنانچہ ایک عتاب انصار میں سے آئے، جن کی ڈال بھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعین لئے ہوئے تھے، دوسٹر دن بھی یہی واقعہ پیش آیا ورنہ یہی شخص سیلت کے ساتھ سامنے آیا، تیسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن نواصرؓ اس شخص کے پیچھے گئے (تاکہ اس کے ہاں جنت ہونے کا راز معلوم کریں)، وہاں کہہ کہ میں نے کسی جہنمی میں قسم کھالی ہے کہ میں تین روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں تین روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دیدیں، انھوں نے منظور فرمایا،

عبداللہ بن عمروؓ نے یہ تین راتیں من کے ساتھ گزاریں، تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لئے نہیں اٹھتے البتہ جب سونے کے لئے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر صبح کی نماز کے لئے اٹھ جاتے تھے، البتہ اس پورے عرصہ میں میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا، جب تین راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آجائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جگہ انہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین روز تک یہ منتارہا کہ تمھارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور اس کے بعد تینوں دن آپ ہی آئے، اس لئے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہوئی کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا، انھوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے، میں یہ سن کر وہ پس آنے لگا تو مجھے یوں کر کہا کہ ہاں، ایک بات ہو کہ میں اپنے دل میں کسی سلمان کی موت سے کینہہ اور بُرائی نہیں پاتا، اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی، عبداللہ بن عمروؓ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے، بہن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کو نہائی نے بھی عمل بیوم و لیلیہ میں نقل کیا ہے، اور اس کی اسناد صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

مہاجرین و انصار کے بعد **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ** الایہ، اس آیت سے مفہوم میں صحابہ کرام و امت کے مسلمان [مہاجرین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں] اور اس آیت نے ان سب کو مال فنی میں حقدار قرار دیا ہے، یہی سبب تھا کہ حضرت ذر دوق اعظمؓ نے دنیا کے بڑے ممالک عراق، شام، مصر وغیرہ فتح کئے، تو ان کی زمینوں کو غنائین میں تقسیم نہیں فرمایا بلکہ ان کو اٹھل آنے والی نسلیں کے لئے وقف عام رکھا، کہ ان کی آمدنی سدھی بیت امدل میں آتی رہے اور اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں، بعض صحابہ کرام نے جو ان سے مفتوحہ زمینوں کی تقسیم کا سوال کیا تو انھوں نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر میرے سامنے آئندہ آنے والی نسلیں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں جو ملک فتح کرتا، اس کی سب زمینوں کو بھی غنائین میں تقسیم کر دیتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرمادیا تھا، اگر یہ ساری زمینیں موجود مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں تو آنے والے مسلمانوں کے لئے کیا باقی رہے گا (رواہ مالک، قرطبی)

امت کے حق پر ہونے کی پہچان اس مقام میں حق تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کے تین طبقے کئے، مہاجرین، صبیہ کرام کی محبت و عظمت، انصار اور باقی تمام امت، مہاجرین و انصار کے خاص اوصاف اور

فصل بھی اس جگہ ذکر فرمائی، مگر باقی اُمت کے فضائل و کمالات اور اوصاف میں سے صرف ایک چیز یہ بتلائی کہ وہ صحابہ کرام کی سبقت ایمانی و ایمان کے ہم تک پہنچنے کے ذریعہ ہونے کو چاہی ہیں اور سب کے لئے دُعا کے مغفرت کریں اور اپنے سے یہ دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کا یہ نہ دُعا ہو کہ اس سے معلوم ہو کہ صبیحہ کرام کے بعد اسے جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان و سہم قبول ہونے اور نجات پانے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت و محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوں اور ان کے سے دعا کرتے ہوں جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، اسی لئے حضرت انس بن ساعد نے فرمایا کہ اُمت کے تمام مسلمان تین درجوں میں ہیں جن میں سے دو درجہ تو گناہ گار یعنی مہاجرین و انصار اب صرف ایک درجہ باقی رہ گیا، یعنی وہ جو صبیحہ کرام سے محبت رکھتے ہوں ان کی عظمت پہنچنے اب اگر تمہیں امت میں کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اس تیسرے درجہ میں انہیں دوچار حضرت سیدنا سے کسی نے حضرت عثمان غنیؓ کے بارے میں سوال کیا (جبکہ ان کی تہذیب و تمدن پیش آپ کا تھا) تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے انکار کیا پھر پوچھا کہ انصاری میں سے ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا تو فرمایا ہں اب تیسری آیت اُنہیں چاروں میں سے کسی کی رہ گئی، اگر تم عثمان غنیؓ کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس درجہ سے بھی نکل جاؤ گے۔

قریبی نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دیں ہے کہ صبیحہ کرام کی محبت ہم پر واجب ہے، حضرت بلالؓ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صحابی کو بُرا کہے یا اس کے متعلق بُرائی کا اعتقاد رکھے اس کا مسند نور کے مال فتنے میں کوئی حصہ نہیں، پھر اسی آیت سے استدلال فرمایا، اور چونکہ مالِ فنیٰ میں حصہ ہر مسلمان کا ہے تو جس کا اس حصہ نہ رہا اس کا اسلام و ایمان ہی مشکوک ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، اس لئے کسی مسلمان کو مشجرات صحابہ کی وجہ سے، ان میں سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں۔

حضرت صدیق اعظمؓ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ اُمت اُس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اس کے پیچھے لوگ انگوٹھ پر لعنت و ملامت نہ کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو بُرا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ بُرا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ ظاہر ہے کہ زیادہ بُرے صحابہ تو موجود نہیں ہو سکتے یہی ہوگا جو ان کی بُرائی کر رہا ہے، خالصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو بُرا کہنا سبب لعنت ہے۔

دریغام بن حوشب نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مستقیم اور مضبوط پایا کہ وہ لوگوں کو یہ یقین کرتے تھے کہ کسی بے گناہ کے نفساں درج میں بیان کیا کرو تا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور وہ مشاجرات اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش آتے ہیں ان کا ذکر نہ کیا کرو جس سے ان کی جرات بڑھے، اور وہ بے ادب ہو جاویں (یہ سب روایات تفسیر قرطبی سے لی گئی ہیں)۔

الْمَرَّتْ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِاخْوَاهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ

یہ تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دنیا باز ہیں کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کفار ہیں

أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجْتُمْ لَنُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِلكُمْ أَحَدًا

ہل کتاب میں سے اگر تم کو کوئی نکال دیگا تو ہم بھی تم سے نکال دیں گے تم سے کسی کا مطیع نہ ہوں

أَبْرَأَ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْرِيكُمْ لَكَذِبُونَ

میں سے بڑا کریم ہے، اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تم کی مدد کریں گے، اور اللہ ذاتی دیتا ہے کہ وہ تم کو بیعت میں

لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ

اگر وہ نکلتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوگی تو ہم بھی ان کی مدد نہیں کریں گے

وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْتِنَنَّ الْأَعْدَاءُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ

اور اگر وہ مدد کریں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے نہیں کریں گے، البتہ تم کو

أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

وہ زیادہ تر اپنے دلوں میں اللہ کے ڈر سے یہ سنا ہے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے

لَا يَتْلُو ذِكْرًا جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُرٍ

وہ لوگ کسی جگہ سے سب مل کر گھر بستوں کے کوٹ میں یا دیواروں کے پیچھے

بِأَسْمَاءٍ بَسِيصَةٍ شِدِيدَةٍ تَحْصِيهِمْ جَمِيعًا وَقَالُوا كَيْفَ شَيْءٌ ذَلِكَ

ان کے زور میں یہ سخت ہے، تو سچے وہ لکھے ہیں در ان کے دیا مجاہد ہو رہے ہیں

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَسَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذُوقُوا

سنا کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، جیسے قبیلہ ان لوگوں کا جو پہلے ان کے قریب ہی تھے انہوں نے

وَبِالْأَمْرِ هَيْبَةٌ وَلَقَدْ قَدَّمْنَا كَلْعَمَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ

سزا دینے کا کام کی اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے، جیسے قصہ شیطان کا باب کے

لِلْإِنْسَانِ أَكْثَرَ كُفْرًا قَالِ إِنِّي بِبَرِيٍّ مِّنْتِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

انسان کو تو منکر ہو بھڑبھڑا وہ منکر ہو گیا پھر میں اگے ہوں بڑے سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ

جو اب سامنے جہان کا پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہر آگ میں ہمیشہ رہیں اسی

فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

میں اور یہی ہے سزا گنہگاروں کی

خلاصہ تفسیر

کہا آپ نے ان منافقین (یعنی عبداللہ بن ابی و خیرہ) کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے رہنما حبیب بن مہزیار سے کہ غار اہل کتاب میں (یعنی بنی نضیر سے) کہتے ہیں، یعنی کہتے تھے، کیونکہ یہ سورت واقعہ جلد دینی بنی نضیر کے بعد نازل ہوئی ہے، مکہ فی الروح مستدرج بحیثیت دستبردار کہ والدہ رحمہم ہر حال میں تم سے ساتھ ہیں، پس اگر تم (اپنے وطن سے ہجرت) کاے گئے تو ہم (بھی) تم سے ساتھ (اپنے وطن سے) اکل جاؤں گے اور تم سے مدد میں ہم کبھی کسی کا ہمتا نہ بنیں گے، یعنی ہم کو خواہ کوئی کیسہ ہی سمجھو کہ شریعت و کتاب میں جو آئندہ مذکور ہو سکتا اس ہمتا نہ دیں، لیکن ہم نہ بنیں گے، میں جمع لا ینفع سیاق و سباق دونوں کے متعلق ہے اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، تو ان کے کاذب ہونے کا اجمالاً بیان ہوا آگے تفصیلاً فرماتے ہیں کہ، واللہ اگر اہل کتاب کاے گئے تو یہ (منافقین) ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر بنی نضیر ان کی مدد بھی کی اور لڑائی میں شریک ہوئے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کے بھاگ جانے کے بعد ان (اہل کتاب) کی کوئی مدد نہ ہوگی (یعنی چونکہ صریحاً ہے کہ وہ تو بھاگ گئے اور دوسرا کبھی کوئی ناصبر نہ ہوگا، پس لامحالہ مغلوب و مقہور ہوں گے، غرض منافقین کی جو غرض ہے کہ اپنے ن بھائیوں پر کوئی کشت نہ لے دیں، اس میں ہر طرح ناکامی رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آخر میں بنی نضیر کا لے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نکلے نہیں اور جب اول میں ان کا محاصرہ کیا گیا جس میں احتمال قوی تھا تو اس میں، ہمتا نہ نصرت نہیں کی، اور بعد وقوع واقعہ کے اس طرح فرمانا لکھنا آخر جو آئندہ واقعہ ہونے پر

مرات کلمات یا تو رقعہ ماضیہ کو مستحضر و موجود فرض کرنے پر مبنی ہے تاکہ ان کا خلف و بعد اور ان کا تخریر ہو جائے۔
پیش نظر وجود سے اور یا آئندہ جو احتمال موجود ہے کہ اس کی نفی کر دی، آگے اس ساتھ نہ دیے گا
سبب فرماتے ہیں کہ بیشک تم ونگوں کا خوف ان (منافقین) کے دلوں میں اللہ سے بھی مادہ ہے یعنی دعویٰ ایسا کہ جو
یہ اپنا ڈرنا اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں وہ تو خداوند و قہر ہے ورنہ کفر کو کیوں نہ چھوڑ دیتے، ورنہ ہمارا قہر
خوف ہزاروں سے خوف کی وجہ سے یہ لوگ ان بنی نصیر کا ساتھ نہیں دے سکتے ورنہ یہ ان کا ساتھ سے ڈرنا
اور شہر سے نہ ڈرنا، اس سبب ہے کہ وہ لیت لوگ میں کہ جو یہ کفر کے خدا تعالیٰ کی عظمت کو پہنچتے نہیں
اور یہ یہود عدم میں بنی نصیر و غیر بنی نصیر کے درمیان فتنیں لگ گئی ہیں تو تم سے اتفاق کیا جو صلہ کرتے یہ لوگ
تو سب میں کر سکتی تھے مگر حلفانہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ رقعہ و شہادہ کی آیتیں
سے مردع ہے انہیں سے ہر رقعہ و غیہ دست اور اس سے یہ رزم نہیں تاکہ کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ
منافقین نے مسلمانوں کو مقتول نہ کسی قلعہ اور منولہ سے کیا، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اگر بھی یہود یا منافقین
کہتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے مقتول ہیں تو ان کا مقصد یہ محفوظ قلعوں میں شہرینہ کی دیوار کے نیچے
سے ہوگا جہاں یہود بنی نصرانیہ و ابن خیمہ اس طارت مقابہ میں پیش آئے ورنہ منافقین نے ان کے ساتھ
ورنہ ان کا کبھی تنہا مقصد ہو کہ کھن کر مسلمانوں کے مقابہ میں آئیں، اس میں مسلمانوں کی شیعہ یعنی بہت
فرائی بھی ہے کہ ان سے اندیشہ نہ کریں اور ان کے لئے قبائل جیسے اس و خزانہ کے واقعات جنگ
دیکھ کر بہ اندیشہ نہ کیا جودے کہ شاید سی ۲۲ ح میں سترم کے مقابہ میں کسی وقت یہ بھی آسکیں بہت
یہ کہ ان کی رائے میں بھی میں بڑی تیز ہے مگر مسلمانوں کے مقابہ میں کوئی تیز نہیں ہیں ورنہ
طرح یہ احتمال نہ کیا جودے کہ گویا مقابہ میں سترم کے نہایت ضعیف ہوں مگر بہت سے ضلعوں میں برقرار
موجود ہے میں شاید اس طرح بہ سب جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں یہ احتمال اس لئے قابل التفات
نہیں کہ اسے منسلب تو ان کو رظاہر میں، متفق میں کرتا ہے، حالانکہ ان کے قلوب پر متفق ہیں (یعنی گویا
ندارت ہر حق ان سب میں ایک وہ شراک کی ہے، مگر وہ بھی تو ان میں اختلاف مقابہ کی وجہ سے
افتراق اور عداوت سے جیسے سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے وَتَقِيْلُ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مجمع ہونے کے احتمال کی نفی بھی زیادہ تاکید و تنوید مقصود کے لئے ہے ورنہ تو ان کی حیثیت ان کی
معدوبی و اقہوری کے ساتھ ہو چکی ہے، تو اگر اتفاق ہو کہ جاتا تو کیا کام آئے، آگے سنا تعالیٰ کی وجہ
بیاں کرتے ہیں کہ یہ تشنیت قلوب اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (دین کی) حائل نہیں رکھتے
اس کے ہر ایک اپنے اپنے کام کا تاج ہے، ورنہ سب نیرات و اغراض مختلف ہوں تو اس کے لئے
اختلاف قلوب لازم ہے، اور میں یہ شبہ نہ کیا جودے کہ بے دینوں میں بسا اوقات اتفاق دیکھا جاتا
ہے بات یہ ہے کہ یہاں مقصود وقت و مکہ بیان کرنا نہیں بلکہ ان میں جو اتفاق ہو سکتی اس کا سبب بیان

اور اس طرح کے وعدے کئے، مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب ٹکڑے ہو گئے۔

انسان کے لئے واقعات خدا جانے کتنے ہوتے ہوں گے، ان میں سے ایک واقعہ تو خدا کے لئے یہ ہے کہ جس کا بیان سورہ انفال کی آیت ۲۵ میں آیا ہے: **وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ تَكُونُونَ لِقَاءِ غَدَاةٍ فَلَمْ تَكُونُوا أَصْحَابَ عِلْمٍ شَيْءٍ** (اور جب تم کو کہا گیا کہ تم ایک دن کے لئے ملحق ہو جاؤ گے، مگر تم کو اس کا علم نہ تھا)۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے، جس میں شیطان نے تصور و سوچ کے یہ شکل انسانی سے کفر شریکین کو مسلحوں کے مقابلہ پر ابھارا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، مگر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مدد کرنے سے صرف انکار کر دیا، اس واقعہ کی پوری تشریح معارف القرآن جلد چہارم صفحہ ۲۱۷ سے ۲۱۹ تک تفصیل کے ساتھ آچکی ہے۔

اگر آیت مذکورہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد کہ شیطان انسان سے کفر کرنے کو کہتا ہے، اور جب وہ کر دیتا ہے تو اس سے بڑی جبر کرانگ ہو جاتا ہے، اس پر شبہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں انسان شیطان نے ان کو کفر کرنے کے لئے نہیں کہا، کافر تو وہ ہی ہے جسے شیطان نے توں کو مذہب پہنچانے کے لئے کہا تھا، جو اب ظاہر ہے کہ کفر پہنچے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر قتل کرنے کو کہنا بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کو کفر کرنے کے لئے کہا جاسے۔

اور تفسیر منہجی و قرطبی و ابن کثیر وغیرہ میں اس جگہ شیطان کو اس مثال کے واقعات بنی اسرائیل کے متعلق درامہوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکا کر کفر تک پہنچانے کے متعلق تفسیر کے ہیں مثلاً بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار اپنے سرور میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا، اور روز بروز اس طرح رکتا تھا کہ دس دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا، ستر سال اس کے اسی میں گزرتے، شیطان نے اس کے پیچھے پڑا، اور اپنے سب سے زیادہ مکر، ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بھارت عبادت گزار بن کر بھیجا جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب کو بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا، پھر کہ راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا۔

بالآخر یہ تفسیر راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو کچھ زمینیں دی گئیں جن سے بیماروں کو شفا ہو جاتی، پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بہکا کر ان کو خود ہی اس راہب کا پتہ دیا، جب یہ راہب ان پر دُعا پڑھتا تو یہ شیطان اپنے اثر اس سے ہٹا دیتا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اور غرضہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے ایک سرسبز زمین کی پراپنا بہ عمل کیا، اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس کو راہب کے صومعہ تک پہنچنے میں کوئی ہموار ہو گیا، اور رفتہ رفتہ اس کو اس بڑائی کے ساتھ زمانہ میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوا، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا، تو سوئی سے بچنے کے لئے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، قتل کرنے کے بعد شیطان ہی راہب

واقعہ قتل وغیرہ بتدریج اس کے خلوت کھڑا کر دیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا صومعہ ٹوٹا دیا اور اس کو قتل کر کے
سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت شیطان اس کے پاس بکھر ہوا نچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں
ہاں اگر توجھے سجدہ کرے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، یہ سب سب بچو گناہ پہنچے کر چکا تھا، کفر کا راستہ ہمارا جو حرکت
اس نے سجدہ بھی کر لیا، اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضہ میں نہ آتا تھا میں نے یہ سب کمزیرے
بتدریج کفر کرنے کے لئے کیے تھے، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔

یہ دو تفسیر قرطبی و مظہری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ مدد سب سے زیادہ اعلیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور جو نے دیکھ لے ہر ایک کو یہ بھیجا کہ اس کے سامنے دیکھو جو اللہ سے

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَنَسُوا حُظُورَهُمْ

بیشک اللہ کو خبر ہو جو تم کرتے ہو، اور مت مومن جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو پھر اللہ سے

النَّاسُ هُمْ أُولَئِكَ هُمُ الشَّاكِرُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ

ان لوگوں کے جو وہ لوگ ہیں اللہ سے شکر کرنے والے۔

وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الَّذِينَ يَزُورُونَ لَوْ أَنزَلْنَا

جنت والے۔ جہنم والے جو ہیں وہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر ہم اللہ سے

هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ سُلِيَ جَبَلٌ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصِلًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

یہ قرآن ایک پہاڑ پر توڑ دیکھ لیتا کہ وہ ڈب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۰﴾ هُوَ اللَّهُ يَزِيدُ

وہ مثالیں ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں، وہ اللہ سے ڈر کر

أَلَاءَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۲۱﴾ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾

اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، طاقتور و شہیدار، وہ ہے بڑا مہربان و مہربان

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَنَزَّلُ الْقُرْآنُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْقَالٍ

وہ ہے اللہ جس کے سوا کسی اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جس سے اللہ کی کتاب اتنی

الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

یہ میں پیدا ہوا، زبردست دباؤ والا صاحبِ عظمت، یاک ہر شے کے شریک بتدک سے
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ

وہ اللہ ہے جو ہر شے کو نکال کر نیا لا صورت دیتا ہے اور اس کے لیے سب نام خاصے ہیں، اور ہر شے کی

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

جو کچھ ہر آسمانوں میں اور زمین میں اور ہر شے زبردست حکمتوں والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

یہ ایمان، اور تم نے نافرمانوں کا انجام سن لیا سو تم (اللہ سے ڈرتے رہو اور ہم ہر شخص کو دیکھ کر اس کے
کامل رقیقت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ، بھیجی ہے (یعنی اعمال صحیحہ میں کوشش کرو جو کہ ذخیرہ
آخرت میں) اور جس طرح تحصیل طاعات و اعمال صالحہ میں تقویٰ کو حکم ہے، اسی طرح سینات و اعمال
یہ بچنے کے واسطے میں تم کو حکم ہے کہ (اللہ سے ڈرتے رہو) بے شک اللہ تعالیٰ کو تمھارے اعمال کی سبب خبر
ہے (پس موصی کے ارتکاب سے اندیشہ عقوبت ہے، پس پہلو ڈالو اللہ طاعات کے متعلق ہے جس کا
قرینہ قَدْ مَتَّ لِعَدْبِہِ، اور دوسرا معاصی کے متعلق ہے، جس کا قرینہ تَنْبِہٌ لِّمَنْ تَعْمَلُونَ سے) اور آگے
ان احکام کی مزید تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ (کے احکام) سے
بے پروائی کی (یعنی عمل بامعصیہ کو ترک کر دیا، اس طرح کہ اوامر کے خلاف کیا اور نہ ہی کما از کتاب کیا،
سورۃ افراس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا یعنی ان کی ایسی عقل ماری
گئی کہ خود اپنے نفع حقیقی کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا) یہی لوگ نافرمان ہیں اور نافرمانی کی سزا عذراں
اوراد پر جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی ایک وہ جو اس تقویٰ سے اور دوسرے وہ جو ترکِ معصیہ سے
وہیں ایک جہنم میں دوسرے جہنم میں اور ان کے اہل جہنم باہم برابر نہیں (کہہ) جو اہل جہنم
میں وہ لوگ کہ عذاب میں درج ہیں نافرمان کام میں جب اوپر آئے اُنہیں اَنْفِیْسُوْنَ سے معصوم ہو، پس تم کہ
سب سے بڑے لہجہ میں سے ہونا چاہتے ہو، ان میں سے نہ ہونا چاہئے، درجہ عذاب جس قرآن کے ذریعہ تم کو
سنائے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو کسی پہلو پر نازل کرے (اور اس میں سمجھ کا مادہ نہ ہو
اور شہوات کا مادہ نہ رکھتے) تو اسے خوشی ہو، تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے ڈب جاتا اور پھٹ جاتا
یعنی فترن فی نفسہ یہ موثر اور قوی اثر ہے، مگر انسان میں بوجہ غلبہ شہوات کے قابضیت کا مد
ہو گئی جس کے سبب تاثر نہیں ہوتا، پس اُن کو چاہئے کہ تحصیل طاعات اور ترکِ معاصی سے اپنی ہمت

کو مغلوب کرتے تاکہ وہ غلط قرآن سے اس کو تشریح ہو اور احکام پر استقامت و استقامت ۱۰ رزک و فکری غیب ہو جس کا اور حکم ہوا ہے اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے (منفع کے) لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور منتفع ہوں، اسی لئے یہ مضمون کو نازل کیا گیا، آگے حق تعالیٰ کے صفات کماں بیان کئے جاتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی عظمت قلب پر نقش ہو کر احکام بچانے میں مددگار ثابت ہو، پس ارشاد ہے کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود (بننے کے لائق) نہیں وہ بننے والا ہے پرستیدہ چیزوں کا اور نظر پسندوں کا وہی بڑا، ہم دین رحم دار ہے اور چونکہ توحید نہایت مہتمم نشان چیر ہے، اس لئے اس کی تکیہ سے لئے مکر فرمایا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود (بننے کے لائق) نہیں وہ ماد شاہی سب بیہوش سے پاک ہے (یعنی نہ صنی میں اس میں کوئی عیب ہو جو اصل ہو قدوسی کا وہ نہ تہذیب اس کا ہے جو حاصل ہے سترم کا رکڑنی کبیہ) اپنے بندوں کو خوف کی چیزوں سے، من و ہر دور سے رہنے بندوں کی خوف کی چیزوں سے، نگہبانی کرنے والا ہے رحمتی آفت بھی نہیں آنے دیتا اور آنی توئی کو بھی دور کر دیتا ہے، زبردست ہر خرابی کا درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اللہ اور جس کی یہ تہذیب ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے وہ معبود (برحق) ہے پیدا کرنے والا ہے، تمہیک بنانے والا ہے (یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے) صورت (شکل) بنانے والا ہے، اس کے اچھے چھنے نام میں جو چھی اچھی صفتوں پر دلالت کرتے ہیں) سب چیزیں اس کی تسبیح و تہلیل کرتی ہیں (حالا یا قار) جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے پس ایسے با عظمت کے احکام کی بجا آوری ضرور اور نہایت ضرور ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ حشر میں شروع سے کفار اہل کتاب اور مشرکین و منافقین کے حالات و معاملات اور ان پر دنیا و آخرت کے وہاں کا بیان فرمانے کے بعد اب آخر سورت تک مومنین کو متنبہ کرنا اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی ہدایت ہے۔

مذکورہ آیات میں سے سہی آیت میں ایک مبلغ اندازہ سے آخرت کی فکر اور اس کے لئے تیاری کا حکم ہے جس میں پہلے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَمِطُوا لَكُمْ مَقَدِّمَاتِ يَوْمَ تَجِزِي** اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہئے کہ اس نے آخرت کے لئے کیا سامان بھیجا ہے۔

پس چند باتیں غور طلب ہیں:۔ اول:۔ یہ کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غڈ سے تعبیر کیا جس کے معنی ہیں آنے والی کل اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے: اول پوری دنیا کا، مقابلہ آخرت نہایت

قبیل و فخر ہوتا ہے کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایک دن کی آتش ہے، اور سب کے حوالے سے دنیا نسبت ہونہ بھی مشکوک ہے، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا و انقطاع نہیں، نہ دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہی بتلائی جاتی ہے، اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے حساب لگائیں تو چاروں کی عمر نہ ہونے لگے مگر پھر ایک محدود مدت سے غیغہ و دور غیر سترا می سے من کو کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی۔

نعنی روایات حدیث میں ہے **اِنَّ الدُّنْيَا سَاعَةٌ وَ اَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِجْلِ**، کیا ہی دنیا ایک دن ہے اور اس دن میں ہزار روزہ ہے، اور غور کرو تو تخلیق انسانی سے شروع کیا یہ تخلیق زمین و آسمان سے یہ دونوں پیریں ایک خدا انسانی کے لئے ہیں، مگر ہم نہیں بلکہ ہر فرد کی دنیا تو اس کی عمر کے تمام وسائل ہیں، اور آخرت کے مقابلہ میں کتنی حقیدت ہے، اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔

دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے، جیسے آج کے بعد کل کا زمانہ بتانی ہر کسی کو اس میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت و آخرت کا آنا یقینی ہے۔

تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہی جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں، بہت قریب بھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے۔

اور قیامت ایک تو یوں عالم کی ہے جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، وہ بھی گرجہ ہزاروں سالوں کے بعد ہو مگر مقابلہ مدت آخرت کے بالکل قریب ہی ہے، دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے جو اس کی موت کے وقت آجاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے **مَوْتٌ قَدَرٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُمْ** یعنی ہر شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، عذاب و ثواب کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ عالم قبر جسکو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے اس کی مشا دنیا کی انتظار گاہ (وٹینگ روم) کی سی ہے جو فرسٹ کلاس سے لے کر تھرڈ کلاس تک کے لوگوں کے لئے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مجرموں کا وٹینگٹ حوالہ ہیں خانہ ہوتا ہے، اسی انتظار گاہ ہی سے شائیں اپنا درجہ اور حیثیت متعین کر سکتا ہے، اس لئے مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کی اپنی قیامت آجاتی ہے، اور انسان کا مزہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمہ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنسدان اس کی حقیقتی وقت متعین نہیں کر سکتا، بلکہ ہر وقت ہر ن انسان اس خطرہ سے باہر نہیں ہوتا، کہ شاید کچھ گھنٹہ زندگی کی حالت میں آئے، خصوصاً اس برق رفتار زمانہ میں تو مارٹنیل ہونے کے واقعات نے اس کو روزیہ کو بہت بنا دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غم سے تعبیر کر کے بے فکرے انسان کو متنبہ کر دیا کہ قیامت کو کچھ دور نہ سمجھو وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل سے پہلے ہی آجائے۔

دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص خاص صورتوں سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان میں انواع و اقسام کی تقسیم اور ہر نوع و صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا مستیاز پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کہ ربوں بھر دیں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ایک کی صورت بالکلیہ دوسرے سے نہیں ملتی کہ بالکل امتیاز نہ ہو سکے، یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات ہی جس شانہ کا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح خیر اللہ کے لئے تکبر جائز نہیں کہ کہ یہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی و عروسی ہے۔

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، قرآن کریم میں ان کے تعداد متعین نہیں فرمائی ہیں، حدیث میں بتائے تعداد بتدی ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں یہ سب ایک جگہ ذکر ہیں اور بہت سے اسماء حسنی مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس قدر کہ ایک مختصر رسالہ اسماء حسنی کے نام سے مناجات مقبول کے شروع میں طبع ہو ہے۔

تَسْبِيحٌ لِّمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہے کہ ساری مخلوقات اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب و غریب صفتیں اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تسبیح مراد ہو، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عام میں، ہنسی، ہنسی، حیثیت کا عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقتضی اپنے بنانے والے کو پسپا کرنا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے، اس لئے سرچیز حقیقہ تسبیح کرتی ہو تو اس میں کوئی بغا نہیں، اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں اسی سے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے وَ لٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی تم ان کی تسبیح کو سننے سمجھتے نہیں۔

سورۃ حشر کی آخری آیات | ترمذی میں حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نوافل و برکات | فرمایا کہ جو صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّيِّمِ الْعَبِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ حشر کی آخری تین آیتیں هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، سے آخر صورت تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جو شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، ورنہ جس نے شام کو یہی کلمات تین مرتبہ پڑھے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا (منظہری)

تَسْبِيحٌ

بَعُوْثِ اللّٰهُ تَعَالٰی سُبْحٰنَهُ وَحَمْدُهُ سُوْرَةُ الْحَشْرِ

لَعَالِيْ حَمْدِيْ اَوَّلٰی لِسْلَمِ نَحْمَدُكَ اِلٰهَ الْاَحَادِ وَيُثَلِّوْهَا اِنْسَاؤُ اللّٰهِ تَعَالٰی سُوْرَةُ الْمُتَجَنِّتِ

سُورَةُ الْمُتَحِنَّةِ

سُورَةُ الْمُتَحِنَّةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا ثَلَاثُ عَشْرَةَ

سورۃ الممتحنہ مدینہ میں نازل ہوئی در اس کی تیرہ آیتیں در در رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تسبیح اللہ کے نام سے جو بجد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

اے ایمان والو! نہ بھڑائیوں اور نہ اپنے دشمنوں کو دوست بن کر لو

تَتَّقُونَ إِلَٰهِيكُمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِسَاجِدَةٍ كُفِّرُوا مِنَ الْحَقِّ

بے گناہ بھیجے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آئے بھگدین

يُخْرِجُونَ الرِّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تَبْلُغُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ

نکلنے میں رسول کو در تم کو اس بات پر کہ تم مانیتے ہو اللہ کو جو رب ہو تمہارا اگر تم نکلتے ہو

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَتَسْرَوْنَ إِلَٰهِيكُمْ

لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کر کے کو میری رضا مندی تم نکلو چھپا کر بھیجے ہو دوستی کے

بِالسُّودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْنَتْمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ

پیش نام اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے اور جو کوئی کرے تم

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ (۱) إِنَّ يَشْفَوْكُمْ كَمَا يَكُونُ الْكُفْرُ

میں یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ : اگر تم ان کے باعث آ جاؤ تو حائیں تمہارے

أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَكُمْ

بائیں : چپڑہاڑہیہ ، منہ آگے اور ایسی زبانیں جو ذکے ساتھ اور چپڑہاڑہیہ کسی

تَكْفُرُونَ ۚ لَنْ تَنْفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

طرح تہ بھی مسکرتہ ہو، نہ آئیں گے، بہار سے کہے والے ور نہ تمھاری اولاد قیامت کے دن

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ

وہ نصیب کر لیا تم میں اور سہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے، تم کو جاں چنی چاہئے

أَسْوَأُ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمُ النَّا

اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے، جب انھوں نے کہا اپنی قوم کو ہم

بِرَّكُمْ وَأَمِّنْكُمْ وَفِيهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَّلْنَا

ایک ہیں۔ اُن سے اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اس کے سوائے ہم منکر ہوئے کم سے اور

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تَوُفَّيَ مِنَّا أُولَٰئِكَ

یڑی ہم میں اور ہم میں : تمنی در ہر ہمیشہ کو یہاں تک کہ ہم یسیر اور

وَحَدَّثَنَا إِذَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا سَتَعْظُمَنَّ لَكَ وَمَا أَمِيتُ

اکیلے پر گھر ایک کہنا، براہیم کہہ اپنے باپ کو کہ میں مانگوں سکا معافی میرے سے اور یہ کہ میں

لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَ

یہ نفع کا اندازے ہاتھ سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بغیر جھڑو سنا اور میری کتابوں پر

إِلَيْكَ التَّصْوِيرُ ﴿٢٠﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَادْعُهُمْ

از میرزا علی، در سب و پند ما، اے رب، اے ملک جہاں، میرزا علی، در سب و پند ما، اے رب، اے ملک جہاں

لَنَارِ بْنِ إِفْثَا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَعَلَّكَ كَانَ لَكُمْ شَيْءٌ

13/15/17/19/21/23/25/27/29/31/33/35/37/39/41/43/45/47/49/51/53/55/57/59/61/63/65/67/69/71/73/75/77/79/81/83/85/87/89/91/93/95/97/99/101/103/105/107/109/111/113/115/117/119/121/123/125/127/129/131/133/135/137/139/141/143/145/147/149/151/153/155/157/159/161/163/165/167/169/171/173/175/177/179/181/183/185/187/189/191/193/195/197/199/201/203/205/207/209/211/213/215/217/219/221/223/225/227/229/231/233/235/237/239/241/243/245/247/249/251/253/255/257/259/261/263/265/267/269/271/273/275/277/279/281/283/285/287/289/291/293/295/297/299/301/303/305/307/309/311/313/315/317/319/321/323/325/327/329/331/333/335/337/339/341/343/345/347/349/351/353/355/357/359/361/363/365/367/369/371/373/375/377/379/381/383/385/387/389/391/393/395/397/399/401/403/405/407/409/411/413/415/417/419/421/423/425/427/429/431/433/435/437/439/441/443/445/447/449/451/453/455/457/459/461/463/465/467/469/471/473/475/477/479/481/483/485/487/489/491/493/495/497/499/501/503/505/507/509/511/513/515/517/519/521/523/525/527/529/531/533/535/537/539/541/543/545/547/549/551/553/555/557/559/561/563/565/567/569/571/573/575/577/579/581/583/585/587/589/591/593/595/597/599/601/603/605/607/609/611/613/615/617/619/621/623/625/627/629/631/633/635/637/639/641/643/645/647/649/651/653/655/657/659/661/663/665/667/669/671/673/675/677/679/681/683/685/687/689/691/693/695/697/699/701/703/705/707/709/711/713/715/717/719/721/723/725/727/729/731/733/735/737/739/741/743/745/747/749/751/753/755/757/759/761/763/765/767/769/771/773/775/777/779/781/783/785/787/789/791/793/795/797/799/801/803/805/807/809/811/813/815/817/819/821/823/825/827/829/831/833/835/837/839/841/843/845/847/849/851/853/855/857/859/861/863/865/867/869/871/873/875/877/879/881/883/885/887/889/891/893/895/897/899/901/903/905/907/909/911/913/915/917/919/921/923/925/927/929/931/933/935/937/939/941/943/945/947/949/951/953/955/957/959/961/963/965/967/969/971/973/975/977/979/981/983/985/987/989/991/993/995/997/999/1001/1003/1005/1007/1009/1011/1013/1015/1017/1019/1021/1023/1025/1027/1029/1031/1033/1035/1037/1039/1041/1043/1045/1047/1049/1051/1053/1055/1057/1059/1061/1063/1065/1067/1069/1071/1073/1075/1077/1079/1081/1083/1085/1087/1089/1091/1093/1095/1097/1099/1101/1103/1105/1107/1109/1111/1113/1115/1117/1119/1121/1123/1125/1127/1129/1131/1133/1135/1137/1139/1141/1143/1145/1147/1149/1151/1153/1155/1157/1159/1161/1163/1165/1167/1169/1171/1173/1175/1177/1179/1181/1183/1185/1187/1189/1191/1193/1195/1197/1199/1201/1203/1205/1207/1209/1211/1213/1215/1217/1219/1221/1223/1225/1227/1229/1231/1233/1235/1237/1239/1241/1243/1245/1247/1249/1251/1253/1255/1257/1259/1261/1263/1265/1267/1269/1271/1273/1275/1277/1279/1281/1283/1285/1287/1289/1291/1293/1295/1297/1299/1301/1303/1305/1307/1309/1311/1313/1315/1317/1319/1321/1323/1325/1327/1329/1331/1333/1335/1337/1339/1341/1343/1345/1347/1349/1351/1353/1355/1357/1359/1361/1363/1365/1367/1369/1371/1373/1375/1377/1379/1381/1383/1385/1387/1389/1391/1393/1395/1397/1399/1401/1403/1405/1407/1409/1411/1413/1415/1417/1419/1421/1423/1425/1427/1429/1431/1433/1435/1437/1439/1441/1443/1445/1447/1449/1451/1453/1455/1457/1459/1461/1463/1465/1467/1469/1471/1473/1475/1477/1479/1481/1483/1485/1487/1489/1491/1493/1495/1497/1499/1501/1503/1505/1507/1509/1511/1513/1515/1517/1519/1521/1523/1525/1527/1529/1531/1533/1535/1537/1539/1541/1543/1545/1547/1549/1551/1553/1555/1557/1559/1561/1563/1565/1567/1569/1571/1573/1575/1577/1579/1581/1583/1585/1587/1589/1591/1593/1595/1597/1599/1601/1603/1605/1607/1609/1611/1613/1615/1617/1619/1621/1623/1625/1627/1629/1631/1633/1635/1637/1639/1641/1643/1645/1647/1649/1651/1653/1655/1657/1659/1661/1663/1665/1667/1669/1671/1673/1675/1677/1679/1681/1683/1685/1687/1689/1691/1693/1695/1697/1699/1701/1703/1705/1707/1709/1711/1713/1715/1717/1719/1721/1723/1725/1727/1729/1731/1733/1735/1737/1739/1741/1743/1745/1747/1749/1751/1753/1755/1757/1759/1761/1763/1765/1767/1769/1771/1773/1775/1777/1779/1781/1783/1785/1787/1789/1791/1793/1795/1797/1799/1801/1803/1805/1807/1809/1811/1813/1815/1817/1819/1821/1823/1825/1827/1829/1831/1833/1835/1837/1839/1841/1843/1845/1847/1849/1851/1853/1855/1857/1859/1861/1863/18

اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ ومن ینزل
 الیک حکمہ، امیر مکتوبات الیک اور کھیلے دن کرے اور ع کوئی مٹنے بھی ہے

الماء الوقت القيمة
عند الآخرين ١٢

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۶)

تو اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا

خلاصہ تفسیر

اسے یہاں والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا ختم کر کے لگو (یعنی گودوں سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستا نہ برتو) بھی مت کرو (خدا تکہ تم سے یہاں جو دین حق آچکا ہے وہ اس کے مستکر ہیں جس سے ان کا دشمن خدا تعالیٰ ہونا معلوم ہوا جو آیت میں ہفتمی میں کیا گیا) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور تم کو اس میں ہر کہ تم اپنے برادر ذاکر اللہ یہاں سے آئے شہرہ کرنا چاہتے ہو یہ بیان ہے خدا کا، یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن ہیں تم سے بھی دشمن ہیں، خواہ اس بات پر کہ دوستی مت کرو) اگر تم میرے ساتھ میں چہا ذکر کرنے کی غرض سے ورمیہ میں رضامندی نہ کی غرض سے اپنے گھروں سے اٹکے ہو (خدا کی دوستی پس کاحتمل کفار کی رضا میں کی فکر ہے) در یہی قدری رضا جوئی اور اس کے مدد میں عدل کے منافی ہے، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، مگر تو دوستی ہی بڑی چیز ہے، پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی رابطہ و تعلق کی علامت ہے یہ اور چیز ہے (بڑا ہے) حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے مجھ کو چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو (یعنی مشن دوسرے موانع مذکورہ کے یہ امر بھی ان کی دوستی سے مانع ہونا چاہئے کہ استعداوت کو ہر نیز کی شہر ہے) اور (آگے) اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے پیدا کرے گا وہ راہ راست سے ہٹ گیا، اور انجام لگرا ہوں گا معلوم ہی ہے، گئے ان کی دشمنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جاوے تو (فوراً) اظہارِ عداوت کرنے لگیں اور وہ ظہرِ عداوت یہ کہ تم پر بھرتی (اور ہزار رسانی) کے ساتھ دست درازی اور ذہن درازی کرنے لگیں، یہ تو دنیا میں نقصان کی اور دینی (عزریہ) کہ وہ اس بات کے مطمئن ہیں کہ تم کافر (ہی) ہو جاؤ پس ایسے لوگ کب ذہن دوستی میں در اگر تم کو دوستی کے بارے میں اپنے ہر خیال کو خیال ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے (کچھ) کام نہ آویں گے خدا (ہی) تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے (پس ہر عمل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا، پس اگر تمہارے اعمال موجب سزا ہوں گے تو اس سزا سے اولاد وارحہ بچا نہ سکیں گے، پھر ان کی رعایت میں خدا کے حکم کے خلاف کرنا بہت مذموم امر ہے، اور اس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہونا اور زیادہ خدا کے ہے، آگے حکم مذکور پر تحریر لیں کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ (شاد ہو کہ) تمہارے لئے

ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان و طاعت میں ان کے شریک حال کے ایک عداوت نہ ہو
یعنی اس بارہ میں کفار سے ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کیا،
لیکن سب نے اوقات مختلفہ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جس کو تم اللہ کے سوا
معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں اوقات مختلفہ میں لئے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ان کو
یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی اس وقت وہ بالکل تہمت تھے، پھر جو جو آپ کے ساتھ ہوتے گئے کفار سے قطع تعلق
فرمان دیا کرتے گئے آگے سے بیزاری کا بیان ہے کہ ہم تمہارے (یعنی کفار اور ان کے معبودین کے) منکر
ہیں، یعنی تمہارے خاندان و معبودات کی عبادت کے منکر ہیں، یہ تو تہری با اعتبار عتیدہ کے ہوئی درجہ ہی
با اعتبار عتیدہ اور بتاؤ گے یہ کہ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت و بغض زیادہ مانع ہو گیا کہ جو
عداوت کی انتہا پہنچا کر ہے اور اب اس کا زیادہ عدوان ہو گیا تو عداوت کا ان زیادہ اشد ہو گیا،
عداوت و بغض اتنا بڑھ گیا کہ دونوں کا جمع کرنا تائب کے لئے دیر سے مدت ہم کو تم سے ہمیشہ ہو گئی
جب تک تم اشد حد پر ایمان نہ رکھو (غرض ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کفار سے صرف تعلق
تعلق کر دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو ہے آپ سے ہوئی تھی جس سے بظاہر ان کے
ساتھ محبت و دوستی کا حوالہ تھا کہ میں تمہارے لئے استغفار فرما کر رہا ہوں تمہارے لئے استغفار سے زیادہ،
پھر خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں رکھو کہ وہ قبول کر لیں یا باوجود ایمان نہ دے کے تم کو
عذاب سے بچا لیں، مطلب یہ ہے کہ اتنی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جس کا مطلب تم میں سے
بعض لوگ مطلق استغفار سمجھ گئے حالانکہ یہاں استغفار کے دوسرے معنی ہیں، یعنی ان کے لئے یہ دعا کرنا
کہ وہ ایمان نہ کر مغفرت کے مستحق بن جائیں جس کی سب کو اجازت ہے اور واقع میں وہ قطع تعلق کے خلاف
کھی نہیں مگر عام ہی صورت تعلق اور ہر معنی استغفار کے اعتبار سے صورت اس کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے،
یہ منہج تو ابراہیم کی اپنی قوم سے ہوئی آگے ان کی دعا کا مضمون ہے، یعنی کفار سے قطع تعلق کر کے انھوں
نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم (کفار سے) عدل و برکت و عداوت
کے معاملے میں آپ پر توکل کرتے ہیں در آپ ہی ہماری تمام جماعت و مشکلات کی کفالت و دشمنوں کی
یاد میں سے جان ملتے فرما دیں گے، و نیز یہ کہ آپ ہی کی ہدایت و جوت کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں
آپ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، پس اس اعتقاد کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کفار سے اسلام پر استقامت کی
محنت و محنت سے کیا ہے، اس میں کوئی ذیروی غرض نہیں اور اس سے مقصد، اٹھنا نہیں بلکہ عرض
حال عرض سواں ہے اور اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ شق نہ بننا (یعنی ہم پر اس تہری
سے یہ کاغذ نظر نہ کرنے دیں اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے بے شک آپ پر دست
گت والے ہیں و درمطرت کی آپ کو قدرت حاصل ہے) بے شک ان لوگوں میں (یعنی ابراہیم علیہ السلام)

وران کے تبیین میں (تمہ سے لے یعنی ایسے شخص کے لئے عمدہ نمونہ سے ہوا) اے سائے جانے والا اور قیامت کے دن کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہو یعنی یہ اعتقاد مقتضی ہے اس بارہ میں اتبراع براہمی کو اور آگے دوسرے طرز پر وعید ہے اس سے پہلے ذہن تندرست میں وعید آچکی ہے یعنی جو شخص اس حکم سے انگریزی کرے سو اس کا ضرر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ (تو) بالکل بے نیاز اور (جوہر جامع اکملیت ہونے کے) سرور حمد ہے۔

معارف مسائل

اس سورت کو ابتدائی حصہ کفار و مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت و نیت میں آیا ہے اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے۔

شان نزول تفسیر قرطبی میں قشیری اور شعبی کے حوالہ سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ کے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنیہ عورت جس کا نام ماریہ تھا، پہلے مدینہ طیبہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو تو کہا کہ نہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا پھر تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا، آپ نے فرمایا کہ پھر یہاں اس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گھر رہا تھا، اب مکہ کے بڑے متار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں، میرا گھر ہشک ہو گیا، میں سخت محنت و زحمت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لئے یہاں آئی ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشہ و مغنیہ ہو وہ مکہ کے نوجوان یہ ہوتے (جو تجھ پر روپیہ پیسے کی بارش کیا کرتے تھے) اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد (مکی تقریبات اور جشن طرب ختم ہو چکے ہیں) اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سبہ، المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، انھوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر زحمت کیا۔

اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ ورمہ کرنے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی اور یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمارا رزق پہلے مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو، اور عرب ہرین و بین میں ایک صحابی حطب بنی ہشتم تھے جو اصل سے یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آکر مقیم ہو گئے تھے وہ ۲۰ ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا وہیں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، ان کے بن و عیال بھی مکہ ہی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے جنہاں ہسبرین کے خویش و عزیز مکہ میں موجود تھے، ان کو

کسی درجہ میں تھک چکا تھا۔ حاکم کو یہ خبر تھی کہ میرے بیوی بچوں کو دشمنوں کی ایذاؤں سے بچانے کے لئے وہاں کوئی نہیں انھوں نے اپنے اہل وعیال کے تحفظ کا موقع غنیمت بنا لیا کہ میں مکہ پر کچھ حسان کر دیتا ہوں تو وہ ان کے بچوں پر ظلم نہ کریں گے۔

اگرچہ ان کے لئے یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جی توں فتح ہی عطا فرمائیں گے، آپ کو یا سہرم کو یہ راز دہن کر دینے سے کوئی نقص نہیں پہنچے گا، اگر میں نے ان کو کوئی قصہ لکھ کر اس کی اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردہ تم لوگوں پر آگہ کر دے گا تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائیگی یہ غلطی نہ سے ہو گئی کہ ایک خفیہ خط میں مکہ کے نام لکھ کر اس جانے والی عورت سارہ کے پیڑ کر دیا۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس معاملہ کی اطلاع دیدی وہ یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خارج کے مقام تک پہنچ چکی ہے۔

یہ سب سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابوہریرہ اور زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعاقب کر دو وہ تمہیں روضہ خارج میں ملے گی، اور اس کے ساتھ حاطب بن ابی بلتعہ کا خط بنام مشرکین مکہ ہے اس کو پکڑ کر وہ خط واپس لے لو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب حکم تیزی سے ساتھ ساتھ تعاقب کیا اور شمشیر اسی جگہ جہاں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس عورت کو ونٹ پر سوار جتے ہوئے پکڑ لیا، اور ہم نے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کسی کا خط نہیں ہے، ہم نے اس کے ونٹ کو بٹھا دیا اس کی تلاش لی مگر خط نہیں ہوتا نہ آیا، لیکن ہم نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی ضرور اس نے خط کو کہیں چھپایا ہے، تو اب ہم نے اس کو کہا کہ یہ تو خط نکال دو ورنہ تمہارے کیشے اتر جائیں گے۔

جب اس نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ سے نجات نہیں تو اپنے اہل وعیال سے یہ خط نکالا، ہم یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضرت عمر بن خطابؓ نے واقعہ سننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی کہ ہمارا راز کفار کو لکھ دیا، مجھے اعزازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ حاطب بن ابی بلتعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان میں اب بھی ذرا فرق نہیں ہے، یہ بات یہ کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں کہ وہ میرے اہل وعیال کو چرہ نہ کریں میرے سوا دوسرے حضرت ہمارے سر میں کوئی ایسا نہیں جس کا کتبہ قبیلہ وہاں موجود نہ ہو جو ان کے اہل وعیال کی حفاظت کرے۔

کیسے توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ تمہاری کوئی رعایت کرے۔

لَيْسَ دُونِ الْيَقِينِ بِالْمَوْدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْتَمِدْتُمْ، اس میں یہ بھی بتلادیا کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ان کے چھپے اور کھلے ہر حال اور عمل کی خبر ہے، جیسے کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے سازش کو پکڑوا دیا۔

إِنْ يَنْقُضْكُمْ بَعْدُ بِذَلِكَ الْعَهْدُ فَأَعْلَمُ وَبَيِّضُوا أَلْيَدَكُمْ آيِدِيكُمْ وَاسْلُبُوا أَيْدِيَكُمْ، ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رواداری برتیں گے اس کا کوئی امکان نہیں، ان کو جب بھی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری بُرائی اور خرابی کے سوا کسی چیز کی مدد نہ اٹھیں گے۔

وَذُوقُوا تَكْفُرُكُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت پر ہوگی، جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے۔ لَنْ يَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْفِيلَةِ يَنْفُسُكُمْ بَنَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَصْنَعُونَ، یعنی قیامت کے روز تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سب تعلقات ختم کر دیں گے، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھلگتے پھریں گے، اس میں حضرت عاتبؓ کے عذر کی تردید ہے کہ جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ کام کیا تھا سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی راز اور خفیہ چیز چھپنے والی نہیں۔

انگلی آیات میں کفار سے ترک موالات کی تائید و تاکید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اُن کا تو سارا خاندان مشرکین کا تھا، انہوں نے سب بیزاری اور برائت کا ہی نہیں بلکہ عداوت کا اعلان کر دیا، اور بتلادیا کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے اور اپنے مشرک سے باز نہ آؤ گے، ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار حائل رہے گی، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى تَوَعِّدَ مِنْ أَيْدِي اللَّهِ وَحَدَّ كَايَسِي مَطْلَبِ هِ۔

ایک شبہ کا جواب | اوپر کی آیت میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اُسوۂ حسنہ اور سنت پر چھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے والد مشرک کے لئے استغفار کرنا ثابت ہے، جس کا ذکر سورۃ توبہ وغیرہ میں آیا ہے تو اتباع سنت ابراہیم کے حکم سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اپنے مشرک والدین یا عزیزوں کے لئے دعا پر مغفرت کرنا، یہی اس میں داخل ہے، یہ جائز ہونا چاہئے، اس لئے اس اُسوۂ ابراہیم کے اتباع سے اس کو مستثنیٰ کر کے فرمادیا کہ اور سب چیزوں میں اُسوۂ ابراہیم کا اتباع لازم ہے، مگر ان کے اس فعل کی اقتدار

مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ مشرک والدین اور عزیزوں کے لئے دعا سے مغفرت کرنے کیلئے آیۃ الہیہ **اَلَا قَوْلُ اِٰمْرٰہِیْمَ اِلٰہِیْمَ اَلَا تَسْتَغْفِرُ لَکَ** کا یہی مطلب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غدر سورۃ قمر میں آچکے کہ انہوں نے باپ کے لئے استغفار کا وعدہ مانعت سے پہلے کر لیا تھا یا اس گمراہوں پر کر لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان آگیا ہے، جب معلوم ہوا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بھی برائت و بیزاری کا اعلان کر دیا، **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَہٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّیَدِیْہِ تَبَرَّ اَیْمُہٗ الْاٰیۃ** کا یہی مطلب ہے۔

اور بعض حضرات مغفرتین نے **اَلَا قَوْلُ اِٰمْرٰہِیْمَ** کے استثناء کو مستثنیٰ منقطع قرار دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لئے استغفار اس اسوۃ ابراہیمی کے خلاف نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس بنا پر استغفار کر لیا تھا کہ انہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، یہ جب حقیقت معلوم ہو گئی تو استغفار چھڑ دیا اور برائت و بیزاری کا اعلان فرمادیا، اور ایسا کرنا اب بھی جائز ہے کہ جس شخص کو کسی کافر کے متعلق گمان غالب یہ ہو جائے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے استغفار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں (قرطبی) خلاصہ تفسیر مذکور میں بھی اسی صورت کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہو کہ جب وہ حق علم

حَسٰی اللّٰہَ اَنۡ یَّجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِیْنَ سَدَّیْتُمْ عَنْہُمْ مَّوَدَّۃً

امید ہو کہ کرے اللہ تم میں اور جو دشمن ہیں تمھاری مصلحت میں دوستی

وَاللّٰہُ قَرِیْبٌ وَّاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ اَلَا یُنَبِّکُمُ اللّٰہُ عَنِ الَّذِیْنَ

وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تم کو مع نہیں کرتا ان لوگوں سے

لَمَّا یَقَاتِلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَاَمَّا یُخْرِجُوْکُمْ مِّنْ دِیَارِکُمْ اَنۡ تَبَرُّوْہُمْ

جو ایسے نہیں تم سے دین پر اور جہاد نہیں تم کو تمھارے گھروں سے کہ ان سے کر دھندلی اور

وَتَقْسِطُوْا اِلَیْہِمْ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ۝ اِنَّ اَیْمُنَکُمْ لَیْلَہٗ غَیْرُ

انصاف کا سونے بیشک اللہ جانتا ہے انصاف والوں کو، اللہ تو منع کرتا ہے تمھارے دین سے

الَّذِیْنَ قَاتَلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَاَخْرَجُوْکُمْ مِّنْ دِیَارِکُمْ وَظَآہِرُ وَاَعْلٰی

جو اعلیٰ مقامات دین پر اور ظاہر و باطن کے گھروں سے اور یہ ظاہر و باطن

اِخْرَاجِکُمْ اَنۡ تَوَلَّوْہُمْ ۚ وَمَنْ یَّوَلَّہُمْ فَاولٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝

بکالنے میں کہ ان سے کر دوستی اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ دین پر گنہگار

خلاصہ تفسیر

اور چونکہ ان کی عداوت سن کر مسلمانوں کو فکر ہو سکتی تھی کچھ قطع قرا بات سے عبارت بھی ہو سکتا تھا۔ اس لئے بطور بشارت کے آگے پیشینگی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے (یعنی اور نصرت وعدہ ہے) کہ ہم میں اور ان لوگوں میں بن سے عداوتی عداوت ہے دوستی کر دے (گو بعض ہی سے ہی) یعنی ان کو مسلمان کر دے جس سے عداوت مبدل بہ صداقت ہو جائے) اور اس کو کچھ بعید نہ سمجھو کیونکہ اللہ کو بڑی قدرت ہے (چنانچہ فتح مکہ کے روز بہت دشمن خوشی سے مسلمان ہو گئے، مطلب یہ کہ ازل تو اگر قطع تعلق ہمیشہ کے لئے ہوتا تب بھی جو جہامور بہ ہونے کے واجب العمل تھا، پھر خاص کر جبکہ تھوڑی سی مدت کے لئے کرنا تیرے اور پھر مشارکت فی الایمان سے دوستی، تعلق بدستور عود کر آئے تو کوئی فکر کی بات نہیں اور) اللہ جو کسی سے اس حکم کے خلاف خطا ہو گئی ہے جس سے اب وہ تائب ہو چکا ہے تو) اللہ تعالیٰ (اس کے لئے) غفور رحیم ہے (اور یہاں تک تو دوستانہ تعلقات کی نسبت حکم فرمایا تھا کہ ان کا قطع واجب ہو گئے) مسلمانہ تعلقات کے حکم کی تفصیل فرماتے ہیں وہ یہ کہ) اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمھارے گھروں سے نہیں نکلا (مراد وہ کافر ہیں جو ذمی یا مضامع ہوں، یعنی مسلمانہ برتاؤ ان سے جائز ہے، باقی رہا عدل و انصاف کا منصفانہ برتاؤ تو اس میں ذمی یا مضامع کی شرط نہیں بلکہ وہ تو ہر کافر بلکہ جانور کے ساتھ بھی جاری ہے، اس آیت میں عدل و انصاف سے مراد مسلمانہ برتاؤ کرنا ہے، اس لئے مضامع کے ساتھ مخصوص کیا گیا) اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں (البتہ نصرت ان لوگوں کے ساتھ دوستی (یعنی برادر حسان) کرے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں) (غور) یا نفس یا بالعزم) اور تم کو تمھارے گھروں سے نکالا ہو اور (اگر نکالا نہ بھی ہو سیکن) تمھارے نکالنے میں زحمت سے دایوں کی مدد کی ہو (یعنی ان کے ساتھ شریک ہوں خواہ ان کے عین میں شرکت کی ہو یا عزم و ارادہ اس کا رکھتے ہوں اس میں وہ سب کافر گئے جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ صلح کا یا عقد ذمتہ نہیں تھا، ان کے ساتھ برادر احسان کا معاملہ جائز نہیں بلکہ ان سے جنگ اور مقابلہ مطلوب ہے) اور جو شخص ایسوں سے دوستی (کا برتاؤ یعنی برادر احسان کا برتاؤ) کرے گا سو وہ لوگ گنہگار ہوں گے

معارف مسائل

سابقہ آیات میں کفار سے دوستانہ تعلقات رکھنے کی سخت ممانعت و حرمت کا بیان آیا ہے اگرچہ وہ کفار رشتہ و قرابت میں کتنے ہی قریب ہوں، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کے

معاذ میں نہ ذاتی خواہش کی بردہ کرتے تھے نہ کسی خدیش و عزیز کی۔ اس پر عمل کیا گیا جس کے نتیجے میں گھر گھر یہ صورت
پیش آئی کہ بایں مسلمان بیکہ فریاس کے برعکس ہے تو دوستانہ تعقیق قطع کر دیا گیا۔ نہ ہرے انسانی نعوت اور
طبیعت پر یہ عمل آسان نہ تھا اس لئے آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو عنقریب آسان کر دینے
کی خبر سنائی۔

بعض روایات حدیث میں ہے کہ کوئی اللہ کو بندہ جب اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنی کسی محبوب چیز کو
چھوڑتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی چیز کو عدل کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے
بہتر چیز عطا فرمادیتے ہیں۔

ان آیات میں حق تعالیٰ نے اس طرقت اشارہ فرمادیا کہ آج جو لوگ سفر پر ہیں اور اس کی وجہ سے وہ
مٹھائے دشمن تہن کے دشمن ہو قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عداوت کو دوستی سے مبتلا فرمائے، مصیبت
سے نجات دلائے اور فتنے عطا فرمائے تمھاری تعقیقات باہمی کو پھرا نہ سر نہ ہموار کر دے، اس پیشینگوئی کا پلور
نیچ مکہ کے وقت اس طرہ ہوا کہ بجز ان کفار کے جو قتل کئے گئے اور سب مسلمان ہو گئے (منظری قرآن کریم
میں اس کا بیان یہ خُذُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ... میں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ فوج فوج بڑی تعدادوں میں
اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔

یعنی بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ان کی والدہ بحالت کفر مکہ مکرمہ
سے مدینہ طیبہ پہنچیں۔ منہ جہنم کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ غزوہ حدیبیہ کے بعد
قریش مکہ سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا اور ان کی والدہ کا نام قتیلہ ہے، یہ اپنی بیٹی اسماء کے لئے کچھ تحفے
برائے کر مدینہ پہنچیں تو حضرت اسماء نے ان کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں
آنے کی بھی اجازت اس وقت تک نہ دی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیا،
تو حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ مجھ سے منے کے لئے آئی ہیں اور
وہ کافر ہیں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹی والدہ کی صلہ
رحمی کر دینی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرؤ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنْ اٰلِیٰہِیْہِیْ
تَمْرِیْہِیْکُمْ فِی الدِّیْنِ۔

پس یہ روایات میں ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ قتیلہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں طلحہ
دید کی تھی، حضرت اسماء اس کے بطن سے تھیں، اور ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر
کی بیوی ام رومان کے بطن سے تھیں، یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ (ابن کثیر و منہاجی)
اس آیت میں ایسے کفار جنھوں نے مسلمانوں سے مقاتلہ نہیں کیا، اور ان کے گھروں سے نکلنے میں
بھی کوئی حصہ نہیں لیا ان کے ساتھ احسان کے معاملہ اور اچھے سلوک اور عدل و انصاف کرنے کی

ہدایت دی گئی ہے، عدل و انصاف تو ہر کافر کے ساتھ ضروری ہے جس میں کافر ذوقی اور مصالح اور کافر
شرعی و دشمن سب برابر ہیں، بلکہ اسلام میں تو عدل و انصاف جانوروں کے ساتھ بھی واجب ہے کہ ان کی قسٹ
تزیں دہ باران پر نہ ڈالے اور ان کے چرے اور آرام کی نگہداشت رکھے، اس آیت میں اصل مقصود پتہ و احسان
کرنے کی ہدایت ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ نقی سرقات ذمی، اور مصالح کا فر کر بھی دیئے جا سکتے ہیں صرف کا فر حربی کو دینا ممنوع ہے۔

اِنَّهُمُ لَشَرٌّ عِنْدَ رَبِّكَ فَاتَّقُوا مَعَكُمْ فِي الدِّيْنِ (ان) اَرْثُوْهُمْ، اس آیت میں اُن کفار کا بیان ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ و قتال کر رہے ہوں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں کوئی تھکاوٹ نہ رہے ہوں، اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ مواالت اور دوستی سے منع فرماتا ہے، اس میں بڑا احسان کا معاملہ کرنے کی ممانعت نہیں، بلکہ صرف قبی دوستی اور دوست نہ تعلقات کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت کچھ ان میں برہنہ پیکار دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ اہل ذمہ اور اہل صلح کو فرد کے ساتھ بھی قبلی مواالات اور دوستی جائز نہیں، اس سے تفسیر منظر ہی میں یہ مسئلہ نکلا جاتا ہے کہ حربی یعنی براہ جنگ کفار کے ساتھ عدل و انصاف تو اسلام میں ضروری ہے ہی، اور ممانعت صرف دوست یعنی دوستی کی گئی، براہ احسان کی ممانعت نہیں کی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض سبیل برہنہ پیکار دشمنوں کے ساتھ بھی جائز ہے، البتہ دوسری نصوص کی بنیاد پر یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے سے مسلمانوں کو کسی نقصان و ضرر کا خطرہ نہ ہو، چونکہ یہ خطرات ہر دو باطنی و ظاہری احسان پر جائز نہیں، ہاں عدل و انصاف ہر حال میں ہر شخص کیسے ضروری اور واجب واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنَهُنَّ

سے یہاں نہ آجائیں تمہارے پاس ایسے ولی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو حجاب پہنچاؤ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ وَإِنْ عَلِيمٌ لِّهِنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ

بہ خوب جان کے ایساں کو پھر اگر جانز کہ وہ ایساں یہ ہیں تو مت پھیرو اُن کو

إِلَى الْكُفَّاءِ لَا مَنَّ حِيلَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِيطُونَ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ هُمْ

کافروں کی طرف سے یہ عورتیں حلال ہیں اُن سے بیٹے بنیں گے اور نہ وہ (کافروں) سے حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دُجائے اُن کا فرول

مَا أَنْفَقُوا وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمَا أَنْ تَبْكَوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ

لوہان کا خرچ سواہر اور گناہ پیش قدم کو کہ نکاح کردان عورتوں سے جب اُن کو

أَجْرُكُمْ وَلَا تَمِيلُوا بَعْضُكُمْ إِلَى الْفِرْسِ وَلَا تَنْفَقُوا مِمَّا آتَاكُمْ مِنْهُ

کے ہزاروں کھوپڑیوں میں سے ایک کو فرعون کے درمیان مانگ لوجو تم نے خرچ کیا اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا یہ

حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۱ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ

مترجمہ فیصلہ کرے تم میں فیصلہ دینا اور اللہ سب کچھ جانتا والا ہے ، اور اگر جاتی میں سے کسی سے

مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَكَبْتُمْ عَنْهُمْ

کچھ چیزیں سے فروں کی طرف پھر تم ہاتھ مارو تو دیدو ان کو جن کی عورتیں جاتی میں سے

مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝۱۲ يَا أَيُّهَا

انہوں نے خرچ کیا تھا ، اور ڈرتے ہو اللہ جس پر تم کو یقین ہے ، اے نبی

الْمُنبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

جب آپ تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ بنیں اللہ کا کسی کو

وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبِهْمَتَانِ

اور بدکاری نہ کریں اور بکاری نہ کریں اور اولاد کو نہ مار ڈالیں اور طوفان نہ لائیں

يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعِصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں

فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۳ يَا أَيُّهَا

تو ان کو بیعت کر لے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا بخیر ہے ، اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكْسِبُوا أَيْمَانَ

ایمان والو مت دوستی کر دو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر وہ آس توڑ چکے ہیں پھلے

الْآخِرَةِ كَمَا يَتَّبِعُونَ الْكُفَّارَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝۱۴

گھرتے جیسے آس توڑی مسکروں نے قبر والوں سے ، اے

خلاصہ تفسیر

سبب نزول کا واقعہ | یہ آیتیں بھی ایک خاص موقع کے متعلق ہیں اور وہ موقع صلح حدیبیہ کا ہے

جس کا بیان آیت سورہ فتح میں ہوا ہے: ﴿يَهْلِكُ اَنْشُرُكُوْنَ سَعْدِىٌّ وَاسْمٰى بِنْتُ مُدْرِكَةَ مِنَ الْيَهُودِ﴾ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کی طرف چلا جاوے وہ واپس نہ دیا جاوے اور جو شخص کافروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا جاوے وہ واپس دیا جاوے۔ اپنا بچہ بعض مسلمان مرد سے اور دوسرے کافر سے کچھ بدلتی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں، ان کے اقرار سے ان کی دلپسندی کی درخواست کی، اس پر یہ آیتیں حدیثیں میں نازل ہوئیں جس میں عورتوں کے دلپس کرنے کی ممانعت کی گئی، پس عموماً مضمون صریح نہ ہو گا، اس سے مخصوص نہ ہو گا، ہو گیا، اور ایسی عورتوں کے باب میں کچھ خاص حکماً مفسر رکھتے گئے، اور ان کے ساتھ کچھ کچھ ایسی عورتوں کے باب میں مقرر ہوئے جو پہلے مسلمانوں کے نکاح میں تھیں مگر اسلام نہ لائیں اور کتبہ ہی میں نکاح اور چونکہ مردان حکماً مکہ ان عورتوں کا مسلمان ہونا ہے، اس لئے طریق امتحان بھی بتلایا گیا، پس خطاب عام ارشاد فرماتے ہیں کہ: اے ایمان والو! وہ عورتیں تم سے پانچ مسلمان عورتیں (دارالہجر کے) عبرت کر کے آویں، زکوہ مدینہ میں کہ دارالاسلام سے خواہ حدیث میں کہ معسکراسلام حکم دارالاسلام میں سے کذا کہ کتاب احمد و دین اسلام (تو تم ان کے مسلمان ہونے) کا امتحان کر لیا کرو (جس کا طریقہ آگے خطاب خاص باتیں بتائی ہیں آتا ہے) اس امتحان میں ظہری امتحان پر اکتفا کر دو کیونکہ ان کے (حقیقی) ایمان کو رتو، اللہ ہی خوب جانتا ہے (تم کو تحقیق ہو ہی نہیں سکتا، پس گرن کو (اس امتحان کی رتو سے) مسلمان ہو تو ان کو کاف کی طرف دلپس مت کرو کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ن کافروں کے سے حلال ہیں ورنہ وہ کافران عورتوں کے سے حد میں (کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے مطلقاً نہیں رہتا)، اور اس صورت میں ان کافروں نے جو کچھ (مہر کے بابت ان عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کرو اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہو گا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دیدو اور (اے مسلمانوں) تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو (یعنی جو تمہاری بیبیوں دارالہجیب میں کفر کی حالت میں رہ گئیں ان کا نکاح تم سے نہیں ہو گا) ان کے تعلقات کا کوئی اثر باقی مت سمجھو اور اس صورت میں جو کچھ تم نے (ان عورتوں کے مہر میں) خرچ کیا ہو ان کافروں سے) مانگ لو اور (اسی طرح) جو کچھ ان کافروں نے (مہر کے بابت) خرچ کیا ہو وہ (تم سے) مانگ میں (جیسا) پر ارشاد ہوا ہے: ﴿اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلٰى الْفُسْوَٰءِ﴾ شاید یہ تکریر معنوں باختلاف عنوان اس لئے ہو کہ تم سے ذمہ جو دوسروں کا حق ہو اس کو زیادہ مت کہہ سبھو) یہ (جو کچھ کہا گیا) اللہ کا حکم ہے (اس کا اتباع کرو) وہ تمہارے درمیان (ایسا ہی مناسب) فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے (علم و حکمت کے مناسب احکام مقرر فرماتا ہے) اور اگر تمہاری بیبیوں میں سے کوئی بی بی کافروں میں رہ جائے تو بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے (یعنی وہ نہ ملے ورنہ اس کا بدل مہر ملے اور) پھر (کافروں کو مہر دینے کی) تمہاری نوبت آوے (یعنی تم سے ذمہ کسی کافر کا حق مہر واجب نہ ہو) تو (تم وہ مہر ان کافروں کو نہ دو) بلکہ جن (مسلمانوں) کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گئیں (جن کا ابھی ذکر ہوا تھا) ان کے (مہر) انہوں نے

رہنما ہیں یہ تحریر یہ کہ ہم اس کے برابر اس رقم و حسب در میں سے ہر ایک کو دیدار اللہ سے
 کہ جس پر قیاس رکھتے ہو اور تھے یہ ہر حکم و احکام میں نفس مست اور آئے حسب خدا میں اس میں
 امتحان ایسا کہ دیتے ہیں کہ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکن شہر میں اس کے پاس اس میں
 سے آدیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شہ یک نہ کریں کی اور یہ پوری سبکی
 اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی ولد دل دیں گی جس کو اپنے ہاتھوں
 اور پائل کے درمیان رنڈہ شوہر سے جنی ہوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے بنا بیویوں کے یا ماہا بہت
 میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غریب بچہ گھارے میں اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے اور یہ کسی سے
 بدکاری کی اور اس نطفہ حرم کا اپنے خاوند کا بتا دیا کہ میں اس عداوت نہ ہونا کے اپنے شہر کے ہاتھوں کے
 بچے کا لڑکی بھی ہے جس پر حاکمیت میں بھی دیکھی گئی ہے ردہ اور داد و دلہنی و شہادت باتوں میں وہ
 آپ کے خدمت نہ کریں گی (اس میں سب اسکا شریعہ گئے پس وہ عورتیں اگر مشرعوں کو قبول کریں بن کا
 اعفاد و متہ ایمان ہے اور التزام عمل شہ کمال ایمان ہے) تو آپ ان کو بیعت کریں کیجئے اور ان کے سے
 اللہ سے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بیشک اللہ غفور رحیم ہے، مطلب یہ کہ جب اس حکم
 کے حق اور واجب عمل سمجھے گا اظہار کریں تو ان کو مسلمان سمجھئے، اور ہر خبیث کہ خود اس میں ہی سے سمجھے
 گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یہاں سے مغفرت کا حکم یا تو ممکن ہو پر آتش و مغفرت و دل کرنے کے سے
 ہے، اور یہ حاصل اس کا دعویٰ قبول ایمان کی جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے آئے ایمان و احوال و گوں سے
 رہیں، دوستی مست کردہ پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے اور اس سے یہودی ہیں، لقولہ تعالیٰ فی المائدۃ،
 مَنْ آتٰهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ الْآیۃُ کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جب کہ جو
 قبروں میں مدفون ہیں رنج و ثوب آخرت سے نا امید ہیں جو کہ فرم جاتا ہے وجہ اس کے کہ اس کو معاہدہ
 آخرت کا ہو جاتا ہے حقیقت مرہ یقین کے ہاتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری بخشش ہو گز نہ ہوگی، چوں کہ
 سب آیات یَعْرِضُوْنَ لَکُمَا یَعْرِضُوْنَ اَبْنَاءُ بَنۡمِ اَیۡمِ و نبوت کو اور سی طرح مخالف نبی کے کہ فراد و غیہ نامی ہوئے
 کو خوب جانتے ہیں، گو عار و سدا کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے، اس لئے ان کو دل سے یقین تھا کہ ہم نامی نہیں
 ہیں، گوشتی کے سے ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں، پس حاصل یہ ہو کہ جن کی گمراہی ایسی مسلم ہے کہ وہ خود بھی
 دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں ایسے گمراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضرور، اور یہ نہ سمجھا جانتے کہ جو گمراہ شد جب
 کی نہ ہو اس سے دوستی جائز ہے جو زبردستی سے تو مصون فرماتے ہے، مگر اس صفت سے وہ عدم جوانہ اور
 شدید ہو جاوے گا، اور شاید تھیں یہود کی اس جگہ اس لئے ہو کہ مدینہ میں یہود زیادہ تھے اور دوسرے
 وہ لوگ شریر و مفسد بھی بہت تھے) :

معارف و مسائل

معاہدہ صحیح حدیبیہ کی معاہدہ صحیح حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے آچکا ہے جس میں بالآخر قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ صلح دس سال کے لئے کھینچا گیا۔ اس معاہدہ کی بعض شرائط ایسی تھیں جن میں دس سال کی صلح کرنے اور مسلمانوں کی بظاہر مغلوبیت محسوس ہوتی تھی، اسی لئے صحابہ کرام میں اس پر غم و غصہ کا اظہار ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشارات ربانی یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اس وقت کی چند روزہ مغلوبیت بالآخر ہمیشہ کے لئے فتح مبین کا پیش خیمہ بننے والی ہے اس لئے قبول فرمایا، اور پھر سب صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے۔

اس صلح نامہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر مدینہ طیبہ سے کوئی مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو قریش مکہ اس کو واپس نہ کریں گے، اس معاہدہ کے الفاظ عام تھے جس میں بظاہر مرد و عورت دونوں داخل تھے، یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو مکہ مکرمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اس کو آپ واپس کریں گے۔

جس وقت یہ معاہدہ مکمل ہو چکا اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم حدیبیہ میں تشریف لے رہے تھے کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے لئے بہت صبر آزما تھے، جن میں ایک واقعہ ابو جندلؓ کا ہے، جن کو قریش مکہ نے قید میں ڈالا ہوا تھا، وہ کسی طرح ان کی قید سے چھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، صحابہ کرام میں ان کو دیکھ کر سخت تشویش پھیلی کہ معاہدہ کی دوسری طرف سے ان کو واپس کیا جانا چاہیے، اور ہم اپنے مظلوم بھائی کو پھر ظالموں کے ہاتھ میں دیدیں، یہ کیسے ہو گا؟

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ تحریر فرما چکے تھے اور اصول شریعت کی حفاظت اور ان پر پختگی کو ایک فرد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کی چشمہ بعثت عنقہ سب ان سب مظلوموں کی فاجعہ نہ نجات کا بھی گویا شاہدہ کر رہی تھی، طبعی رنج و تکلیف تو ابو جندل کی واپسی میں آپ کو بھی یقیناً ہو گی، مگر آپ نے معاہدہ کی پابندی کی بن پر ان کو سمجھا بھگا کر رخصت کر دیا۔

اس کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سجدہ بنہت الحارث اسلمیہ جو مسلمان تھیں مگر صیغی بن انصیب کے نکاح میں تھیں جو کافر تھا، بعض روایات میں اس کا نام مسافر المخزومی بتلایا گیا ہے (اس وقت تک مسلمانوں اور کفار میں رشتہ مناکحت طافین سے حرام نہیں ہوا تھا) یہ مسلمان عورت مکہ سے بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، سب متحہ ہی ان کا شوبہ حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ میری عورت مجھے واپس کی جائے کیونکہ آپ نے یہ شرط قبول کر لی ہے اور ابھی تک اس معاہدہ کی مہر بھی خشک نہیں ہوئی۔

اس واقعہ پر یہ آیات نازل ہوئیں ہیں میں دراصل مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عقیدہ کلمت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجہ میں یہ بھی کہ جو عورت مسلمان خورہ اس کا مسلمان ہونا پہلے سے معلوم ہو جیتے سبب مذکورہ تھیں، یا بوقت ہجرت اس کو مسلمان ہونا صحیح طور سے ثابت ہو جائے، وہ اگر ہجرت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے اس کو کفر کے قبضہ میں واپس نہ لیا جائے، کیونکہ وہ اپنی کافر شوہر کے لئے حلال نہیں رہی (تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ حضرت بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے)

غرض ان آیات کے نزول نے یہ واضح کر دیا کہ صلحنامہ کی یہ شرط کہ جو بھی مسلمان آپ کے پاس پہنچے آپ واپس کریں گے اپنے غلطی عموم کے ساتھ جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں صحیح نہیں، یہ شرط صرف مردوں کے حق میں قبول کی جاسکتی ہے، عورتوں کے معاملہ میں یہ شرط قبول نہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا کیا جاسکتا ہے کہ جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کرے اس کے کافر شوہر نے جو کچھ اس پر ہر کی صورت میں خرچ کیا ہے وہ خرچ اس کو واپس کیا جائے گا، ان آیات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے مفہوم کو واضح فرمادیا، اور اس کے مطابق سعیدہ مذکورہ کو واپس نہیں کیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہؓ بنی مہبط مکہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں، ان کے خاندان کے لوگوں نے واپسی کا مطالبہ عموم شرع کی وجہ سے کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بعض روایات میں ہے کہ ام کلثومؓ عمر بن عاص کے نکاح میں تھیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اور اہلے ساتھ ان کے رد بھائی مکہ سے بھاگ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ساتھ ہی عمر بن عاصؓ شوہر ام کلثومؓ وغیرہ نے آکر ان کی واپسی کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے شرط کے مطابق ان کے دونوں بھائی غمارہ اور وید کو تو واپس کر دیا، مگر ام کلثومؓ کو واپس نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ شرط مردوں کے لئے تھی عورتیں اس میں شامل نہیں اس پر یہ آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لئے نازل ہوئیں۔

اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والی دوسری عورتوں کے بھی کچھ واقعات روایات میں مذکور ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ متعدد واقعات سب ہی پیش آئے ہوں۔

شرط مذکور سے عورتوں کا استثنا بعض عہد نہیں | مذکورہ صدر روایت قرطبی سے تو معلوم ہوا کہ معاہدہ کی شرط بلکہ ایک شرط کی حیثیت سے ہے | کے الفاظ اگرچہ عام تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ عورتوں کے لئے عام اور شامل نہیں تھے، اس لئے آپ نے اس کی وضاحت دیں حدیثیں کے مقام پر فرمادی دراسی کی تصدیق پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تو اس شرط کو عموم کے ساتھ قبول فرمایا تھا

کی نجات دہندہ بنی کے لئے ہے، جب وہ یہ صفت کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دیتا، اور اس کو ہر دفعہ جو اس نے اپنے کافر شوہر سے دھوکا دیا تھا وہ اس کے شوہر کو واپس دیدیتا تھا (مشرقی)

وَرَعَاكَ مَدِينَةُ كَثَبَةٍ سَمِعَتْ مَنَافِقَ رَبِّهَا وَمَا يَشَايُهَا مِنْ أَفْئِدَةٍ كَذِبَتْ أَعْيُنُهَا وَأُفْوَاهُ وَتَوَوَّلْتُمْ عَنْ يَمِينِكُمْ وَكُنْتُمْ إِلَى الْكُفْرِ تَعَدُّونَ أُولَٰئِكَ صِبْغَتُ الشَّامِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ حَرْبٌ لَّغْوًا مَّنْذُورٌ ۚ

اور عاتق مدینہ کثبہ سے ترغی میں روایت ہے جس کو ترغی دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے متروک کی صورت وہ بیعت تھی جس کا ذکر کئی آیات میں تفصیل سے آیا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْمَوْلٰیہِ الْعَزِیْزِ الْوَدِیْعِ اَللّٰہُ اَعْلٰمُ

وَاَن تَقِيْمُوْهُنَّ مَوْحِیَاتٍ فَاَشْرَحُوْهُنَّ ۚ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

کے ایمان کا متنی لے کر تین سو مومن مسترا دیر تو کھران کو کھار کی ان واپس کیا جائے نہیں۔

اَلْاَهْلُ حٰثِیْ لَہُمْ وَاَلْاَهْلُ یَحِیْیٰنَ لَہُمْ، یعنی نہ بھوکیں نہ فرمودوں پر حملوں میں در نہ کافر مردان کے لئے حمل ہو سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ نکاح کر سکیں

مسئلہ: اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ جو عورت کسی کافر کے گھر میں کسی درجہ ذلیلانہ ہو گئی تو کذا سے اس کا نکاح خود بخود فسخ ہو گیا یہ اس کے لئے ورنہ اس کے لئے حرام ہو گئے، اور یہی وجہ عورت کو شراب صبح میں رہی سے مستثنیٰ کرنے کی ہے کہ اب وہ اس کے شوہر کو ذرا کیلئے حلال نہیں رہی۔

وَاَلْاَهْلُ مِمَّا آتَفَقُوْا عَلَیْہِ فَاَشْرَحُوْهُنَّ ۚ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

کو دیا ہے وہ سب اس کے شوہر کو واپس دیا جائے کیونکہ شراب صبح سے مستثنیٰ عورت عورتوں کی دلی تھی جو بوجہ ان کے حرام ہونے کے نہیں ہو سکتی، مگر بوجہ ان کے دین سے وہ سب شرط واپس کر دینا چاہیے اس ماں کی واپسی کا غصہ اب ہر عورتوں کو نہیں کیا گیا کہ تم واپس کر دینا عہد مسلم بنونہ کہ دینا ہے کہ وہ واپس کریں، کیونکہ بہت کم ہر غائب یہ کہ جو مال ان کے شوہر نے اس کو دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اب ان سے واپس دلانے کی صورت ان نہیں ہو سکتی اس لئے یہ فیض عام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لئے اس کی عورت سے کافر شوہر دن کا مال واپس کر دیں، اگر بیت المال سے دیا جاسکتا ہے تو وہاں سے ورنہ عام مسلمانوں کے چندے سے (من المشرقی)

وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوْهُنَّ اِذَا اَتَیْنَكُمُوْهُنَّ اَخْبَرْتُمُوْهُنَّ ۚ اِیْہُنَّ رِیْسٌ مِّنْہُمْ یُؤْتِیْہُنَّ مَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ ۚ

ہے کہ نجات کر کے آنے والی مسلمان عورت کا نکاح اس کے کافر شوہر سے فسخ ہو چکا ہے اور یہ اس پر سہرام ہو چکی ہے، اس آیت میں اس حکم کا حکم یہ ہو کہ اب مسلمان عورت اس کا نکاح ہو سکتی ہے، اگرچہ سابق

شوہر کا فرزند بھی ہے اور س نے طلاق بھی نہیں دی، مگر شرعی حکم سے نکاح فسخ ہو چکا ہے، اس کو دوسرے مرد سے اس کا نکاح حلال ہو گیا۔

کافر و ک بیوی مسلمان ہو جائے تو نکاح فسخ ہو جاتا، آیت مذکورہ سے معلوم ہو چکا، لیکن دوسرے کسی مسلمان مرد سے اس کا نکاح کس وقت جائز ہو گا، اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس ضابطہ قویہ ہے کہ جس کافر مرد کی عورت مسلمان ہو جائے تو حکم اسلام اس کے شوہر کو بلا کر کہے کہ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو نکاح برقرار رہے گا، ورنہ نکاح فسخ ہو جائے گا، اگر وہ اس پر بھی سلام لانے سے انکار کر دے تو اب ان دونوں میں فرقت کی تکمیل ہو گئی، اس وقت وہ کسی مسلمان مرد کے نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ حاکم اسلام کا شوہر کو بلا کر کہنا وہیں ہو سکتا ہے جہاں حکومت اسلام کی ہو، دارالکفر یا دارالحرب میں ایسا واقعہ پیش آئے تو شوہر سے اسلام کے لئے کہنے اور اس کے انکار کی صورت نہیں ہوگی جس سے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا جاسکے، اس لئے اس صورت میں زوجین کے درمیان تفریق کی تکمیل اس وقت ہوگی جب یہ عورت ہجرت کر کے دارالاسلام میں آجائے یا مسلمانوں کے لشکر میں آجائے، دارالاسلام میں آنے کی صورت مذکورہ واقعات میں مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے، اور لشکر اسلام حدیبیہ میں بھی ہو سکتا تھا، اس میں پہنچنے سے کسی اس کا تحقق ہو جاتا ہے، جس کو فقہاء کی اصطلاح میں اختلاف دارین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی جب کافر مرد اور اس کی بیوی مسلمان کے درمیان دارین کا فاصلہ ہو جائے، یعنی ایک دارالکفر میں ہر دوسرا دارالاسلام میں تو یہ تفریق مکمل ہو کر عورت دوسرے سے نکاح کیلئے آزاد ہو جاتی ہے (ہدایہ وغیرہ) اور اس آیت میں جو اَدَّأْتُمُوہُنَّ اَبُوہُنَّ ہُنَّ کَوَلٰہُمْ شَرَطَ کے فرمایا کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو بشرطیکہ ان کے مہر دیدہ ہو یہ درحقیقت نکاح کی شرط نہیں، کیونکہ باتفاق امت نکاح کا انعقاد دائرہ ہر موقوف اور مشروط نہیں ہے، البتہ نکاح پر مہر کی دائیگی واجب و لازم ضرور ہے، یہاں اس کو بطور شرط کے شاید اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ابھی تک مہر تو اس کے کافر شوہر کو واپس کر یا جا چکا ہے، ایسا ہو کہ اب اس سے نکاح کرنے والے مسلمان یہ سمجھ سکیں کہ مہر تو دیا جا چکا، اور جدیدہ کی ضرورت نہیں اس لئے فرمایا کہ اس مہر کا تعلق پچھلے نکاح سے تھا، یہ دوسرا نکاح ہو گا تو اس کا جدیدہ لازم ہے۔

وَاَلَا تَتَذَكَّرُوْا اِنَّكُمْ اَفْسٰی، عَصٰی، عَشْمٰت کی جمع ہے جس کے اصلی معنی حفاظت اور احتیاط کے ہیں، مرد اس سے وہ عقد نکاح وغیرہ میں جن کی حفاظت کی جاتی ہے۔

کو اذ جمع کافرہ کی ہے، اور مراد اس سے مشرک عورت ہے، کیونکہ کافرہ کتابیہ سے نکاح کی اجازت قرآن کریم میں منصوص ہے، مرد آیت کی یہ ہے کہ اب تک جو مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مناجت کی اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی، اب کسی مسلمان کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں، اور جو نکاح پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے، اب کسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں روکنا حلال نہیں۔

آیت میں لفظ "کَلْبَتُمْ" کی تفسیر اس آیت میں بھی مختلف قرآن سے منقوس ہیں، وہ حضرت قتادہ و یاسر کے تفسیروں کے تحت ہے۔ مگر عیدیت کے کئی منقوس ہیں اس صورت میں "آیت" سے یہ ہوا کہ جو مسلمان شوہروں کی عورتوں کے قتل میں ہیں گیس اور شہرہ علیہ کے مطابق فارغے ان کے یہ مسلمان شوہروں کو اور انہیں کیا پھر مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو شوہروں کا حق مال غنیمت ان کو دیا جائے اور ان

سے مسلمانوں کی بچہ بچہ ہیں۔ اس آیت میں اس حوالے کا حکم بیان کیا گیا ہے اس کا واقعہ اصل حضرت کے ہوا کہ ایک عورت ایک ہی پیش آیا تھا کہ حضرت عیاض بن غنمہ قریشی کی بیوی ام الحکم بنت ابی سفیان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ میں گئی تھی اور بھری بھی اسلام کی صورت ہو گئی تھی

اور حضرت ابی عباس نے کھل چہ عورتوں کا اس صورت سے انحراف و رخصت کے ساتھ مل جانا ذکر دیا ہے جن میں سے ایک یہ بھی کہ حکم بنت ابی سفیان تھیں اور باقی پانچ عورتیں وہ تھیں جو تہمت کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ میں رک گئیں اور پہلے ہی سے کفر تھیں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو ذبح کے حکم کو توڑ دیا اس وقت کہ وہ مسلمان ہونے کے تیار نہ ہوئیں اس کے نتیجہ میں یہ بھی ان عورتوں کا شہر کی گئیں جن کو مہر کے مسلمان شوہروں کو کفر مکہ کی طرف سے واپس منا پڑا ہے تھا جب انھوں نے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے ان کو اپنی اور کیا

اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہ سے مکہ چسے جانے اور مرتد ہونے کا تو نہ ایک ہی واقعہ تھا باقی پانچ عورتیں یہ ہیں سے کفر تھیں اور کفر پتہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نکاح سے اس آیت کی بناء پر نکاح گئیں اس لئے ان کو بھی میں شہر میں لایا گیا اور ایک عورت جس کا مرتد ہو کر مکہ چلا جانا مذکور ہوا ہے یہ بھی بعد میں پھر مسلمان ہو گئیں (قرطبی) اور بغوی بروایت بن عباس نقل کیا ہے کہ باقی پانچ عورتیں جو اس شہر کی گئی ہیں وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ رمظہری

عورتوں کی بیعت اَلَا يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا لِّمَنْ يُّبَيِّتُ لَهُمْ غُلَامًا وَفِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّمَنْ يُّعَذِّبُ اللَّهُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت ہے کہ اگر ہے جس میں ایمان و عقائد کے ساتھ شریعت کی پابندی کا بھی معاہدہ ہے سابقہ آیات جن کے سیاق میں یہ آیت بیعت آئی ہے وہ اگرچہ ان معاہدات کے ایمان کا امتحان کرنے کے سلسلے میں ہے اور یہ بیعت ان کے امتحان ایمان کی تھیں ہے لیکن لفظ آیت میں تو مسلم معاہدات کے ساتھ انہیں نہیں بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لئے عام ہیں اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ بیعت مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی صرف تو مسلم معاہدات ہی نہیں دوسری قدیم عورتیں بھی شریعت تھیں جیسا کہ صحیح بخاری میں "مَدَنِيَّة" سے اور اسناد بخاری ایچہ بنت رقیہ سے منقول ہے حضرت امیمہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے جن احکام شرعیہ کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں

اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تکتیں فرمانے کہ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اَطَعْتُمْ۔ یعنی ہمیں پیروں کی پابندی کا عہد اس حد تک کرتے ہیں جہاں ہماری استطاعت و طاقت میں ہے۔ نیز اُس کے ساتھ اس کو اُتار کر کے فرمایا۔ اس سے معذور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت ہم پر خود ہماری ذات سے بھی زیادہ گرامی و عزیز ہے۔ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا تھا آئیے نے اس شرط کی تھیں و مادہ کی تا کہ کسی اعجاز ہی حالت میں خداوند درازی سوجائے تو عہد شکنی میں داخل نہ ہو (منظری)

اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اس بیعت نامہ کے متعلق فرمایا کہ یہ تو اس کی یہ بیعت حدیث غنیمہ اور کلمہ کے ذریعہ ہوئی، مردوں کی بیعت میں ہوا تھا پر ہاتھ رکھنے کا دستور تھا۔ عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے بھی اس غیر لازم کے ہاتھ کو نہیں چھوا (منظری)

اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ یہ بیعت نامہ صرف اس واقعہ حدیث کے بعد ہی نہیں ہوا بلکہ ہوتی رہی یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت نامہ کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی اور یہاں کے دامن میں حضرت عمر بن خطابؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا دیا جس سے یہ بیعت نامہ اس بیعت میں شریک تھیں۔

اس وقت بیعت ہونے والی عورتوں میں ابوسفیانؓ کی بیوی بھی داخل تھیں جو مکہ میں اس کے سبب پنے آپ کو چھپانا چاہتی تھیں، پھر بیعت میں کچھ احکام کی تفصیل آئی تو ابوسفیانؓ نے یہ روبرو ہو گئیں، کئی سوالات کئے، یہ واقعہ تفصیل سے تفسیر منظری میں مذکور ہے۔

مردوں کی بیعت میں، جمال | مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ عموماً اسلام اور تہذیب و انصاف کی بنیاد پر تھی اور عورتوں کی بیعت میں تفصیل | تفصیل میں نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی بیعت کے کہ، میں وہ تفصیل پر جو آگے آ رہی ہے، وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان و اطاعت کی بیعت لینے میں یہ سب احکام داخل تھے، اس لئے تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، اور عورتیں عموماً غفلت و غم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں اس لئے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی یہ بیعت کی ابتداء سے جو عورتوں سے شروع دینی گئے۔ عورتوں کے ساتھ تفصیل نہیں تھی، وہ مردوں سے بھی ایسی چیزوں کی بیعت لینا مردوں سے بیعت نامہ سے (کہ روئے عن عبادۃ بن الصامت) (قرطبی) اس کے علاوہ جن احکام کی پابندی کو عہد کرنا تھا وہ عورتوں سے عموماً عورتوں میں بے رسی اختیار کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے بھی تفصیل سے ان کی بیعت نامہ مندرجہ ذیل تفصیل آئی، تَبَّيْضُ عِلِّيْ اَنْ لَا يَكُنَّ شَاہِدَاتٍ مِّمَّنْ شَاہِدُ الْاَيَاتِ میں یہی بات تو دہرائی گئی اور شرک سے بچنے کی ہے، جو نامہ مردانہ بیعتوں میں بھی آتی ہے دوسری بات بدعتی ذکر و بیعت کی

عورتیں اپنے شوہر کے دل میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے ذکر کیا گیا، تیسری بات زمانہ سے پرہیز کرنے پر جس میں عورتیں پختہ ہو جاویں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ عورتوں کو قتل نہ کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا، انہیں بات یہ کہ اگر اذرا اور بہتان نہ باندھیں، اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں رَبَّنَا آيُنَا يُفِثُ وَأَرْجِسْنَا یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ باندھیں، ان کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے، مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہئے کہ میں جا رہا ہوں کے درمیان یہ کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں لفظ بہتان عام ہے اپنے شوہر پر ہونا کسی دوسرے پر کیونکہ اذرا، وہ بہتان ہر شخص پر ہیں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے، خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اس شد گناہ ہے، اور شوہر پر بہتان بھگنے کا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بیٹہ بنا کر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ مرد ذاتہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے جس کے نتیجہ میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے۔

چوتھی بات ایک عام ضابطہ ہے کہ ذَا رِیَہِ جَبْتَنَتْ فِی مَعْرِوۃٍ اِیْنِ وَہ کسی نیک کام میں آئے کہ حکم کی خدمت و رزی نہ کریں گی، یہاں "معروف" یعنی نیک کام کی قید لگانا جب کہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیکی کے ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس لئے ہے کہ عام مسلمان پر یہ طرہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے، ان سے عام اطاعت کہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی، کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے دوسے پیدا کر سکتا ہے اس کا راستہ دکنے کے لئے یہ قید لگادی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تمت

سورۃ الممتحنۃ بعون اللہ تعالیٰ و حمدہ
عشرین خلت من جمادی الاولیٰ ۱۳۹۱ھ
یوم المثلث و تیلوہا الشاہ اللہ سورۃ الصفۃ

سُورَةُ الصَّفِّ

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ

سورۃ صف مدنی میں نازل ہوئی اور اس کی حدود آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمہ والا ہے

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

اللہ کی پاک بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں پر کچھ ہے زمین میں وہ ہی ہے نہ دست

الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمَرْفُوعُ لَكُمْ مَالًا تَفْعَلُونَ ۝

حکمت والا ہے ایمان والو کیوں کہتے ہو بلند سے جو نہیں کرتے

كَبُرَ مَقْدَعًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا أَمْ لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

بڑی بڑاری کی بات ہر شے کے بیان کہہ کر وہ نیز جو نہ کرو اللہ چاہتا ہے کہ

الَّذِينَ يَقَاتِبُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُورٌ ۝

جو لوگ جوڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گواہ دیوار میں سیدھا پڑی ہوئی

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ لِمَتَّوَذُونَ نَتْنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم میری بیویوں ساتھ ہو مجھ کو اور نہ سو معلوم ہے

أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۝

کہ میں اللہ کا بھی ہوا آیا ہوں تمہارے پاس پھر جب بھگے تو پھیر دئے اللہ نے ان کے دل

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝۵۰ وَاِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ

وہ اللہ راہ میں دیتا نافرمان لوگوں کو اور جب کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے نے

يٰٓاَيُّهَا اِيْلَآئِي رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ مَّصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ

اے ایہ اسے اییل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کر نیوالا اس پر جو مجھ سے آگے ہے

مِنَ الشَّوْكِۃِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّآتِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمٰى اَحْمَدُ ط

تریت اور خوش خبری دینے والے کہ رسول کی جو آگے کا میرے بعد اس کا نام ہے احمد

فَمَآ جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْٓا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۵۱ وَمَنْ اَظْلَمُ

پھر جب آیا ان کے پاس حق شایان بیانات لگے یہ حادہ ہے صریح اور اس سے زیادہ بے انصاف

مِمَّنْ اَوْفَرٰى عَنِ اللّٰهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ

میں جو بدلتے اللہ سے بہت اور اس کو جہتے ہیں مسلمان ہونے کو اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۵۲ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا نُوْرًا

یہ نہیں دیتا انصاف لوگوں کو جانتے ہیں کہ نبھا دیں اللہ کی روشنی اپنے

اَفُوْا اِهْلٰهَہُمْ وَاللّٰهُ مِمَّنْ نُّوْرٌ ۝۵۳ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۝۵۴ هُوَ الَّذِيْ

اللہ سے اور اللہ کی روشنی اور کفر کے پرامنیں مسکر رہی تھے جس نے

اَرْسَلَ سُوْرٰتِهٖ بِالْهُدٰى وَذِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَہُمْ عَلٰى الدِّیْنِ كُلِّہٖ وَلَوْ

بھیجا اپنے رسول راہ کی سورت دے کر اور سچی دیں کہ اس کو اور میرے سب دینوں سے اور

اَلْکَرِہَ اِلٰہِہُمْ شُرَکَآءُ ۝۵۵

بڑے پرامنیں شرک کرنے والے

خلاصہ تفسیر

سب سے پہلے اللہ کی پاک ہیئت کرتی ہیں رقلاً باحلاً جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور دسی زبردست حکمت والا ہے آپس جو ایسا باغلیت و دشمن ہو اس کی اطاعت ہر حکم میں مندرجی ہے جن میں سے ایک حکم جہاد کا ہے جو اس سورت میں مذکور ہے جس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ

ایک بار جن مسلمانوں نے باہم تذکرہ کیا کہ اگر ہم کو کوئی ایسا من موعوم ہو جو حق تعالیٰ کے نزدیک نہایت
 محبوب ہو تو ہم اس کو عمل میں لادیں اور اس سے قبل جنگ گھڑ میں جیتنے بہت بھگت لیتے تھے جس کا قصہ
 آل عمران میں ہے اور یہ وقت نزول حکم چہار کے بعد تھا کہ وہ حکم گرا گیا تھا جس کا قصہ سورہ آل عمران سے
 اس پر یہ ارشاد نازل ہوا اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو خدا کے نزدیک یہ بات
 بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے
 جو اس کے راستے میں سب طرح میل کر دیتے ہیں کہ گویا وہ ایک عورت ہے جس میں سب سے پیوستہ گیات رچن
 جس طرح یہ عورت مستحکم ناقابل شکست ہوتی ہے، اسی عورت وہ مجاہدین دشمن کے مقابلہ سے ہتے نہیں
 منصب یہ ہو کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم کو وہ کام موعوم ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو تو یہ حال تو
 بہاؤ ہے پھر اس کے نزول کے وقت گرائی کیوں ہوئی تھی اور اللہ میں کیوں بھگت گئے تھے، ہاں جو وہ ان کام
 امور کے پیش نظر ہونے کے نہایت نازیبا بات اور خدا کو نا پسند ہے ایسے دعویٰ کی باتیں کرنا جس کا خدا
 ہونا موعوم بھی ہو چکا ہے تو اس میں لاف زنی اور غلط دعویٰ پر زجر کیا گیا، وعظا ہے عن اس کے مفہوم سے
 خارج ہے، اور آگے کفار کے مستحق قتل و قتل ہونے کی علت یعنی ایذا رسانی، تشدد، بغاوت و غیرہ کے
 میان فریادنا مقصود ہوا اور اسی کی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو قصہ ذکر فرماتے ہیں
 اس ارشاد ہے کہ وہ وقت قابض ذکر ہے) جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری
 قوم مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے پس انداز کیا کرتا ہوں اور
 ایذا میں مختلف طور پر تمہیں جن میں سے بعض بعض قرآن مجید میں بھی مخصوص سورہ بقرہ میں مذکور ہیں
 حاصل ان سب کا سرکشی اور مخالفت ہے) پھر جب اس نے لشکر بھیجا تو وہ لوگ تیرے ہی رہے (اور راہ
 پر نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور رزق داد) یہ تھا کہ دیا یعنی مادہ مخالفت اور عصیان کیا، و
 زیادہ بڑھ گیا جیسا کہ قاعدہ ہے کہ گناہ پر مداومت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف قسب کا میدان ورس
 کی طاعت کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ (کی معمول ہے کہ وہ) ایسے نافرمانوں کو ہمایت (کی توفیق
 نہیں دیتا) اسی طرح یہ لوگ رسول اللہ کو انواع مخالفت سے ایذا تیں پہنچاتے ہیں، اس لئے کہ یہ ایذا
 اور فسق زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ امید عروج کی نہیں رہی، پس ان کو قتل و قتل کے لئے قتل کیا گیا کہ وہ
 مسیحیت ہوا اور (اسی طرح وہ وقت بھی قبل تذکرہ ہے) جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد
 فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہو کہ مجھ سے پہلے جو قورقہ آپ کی ہے اس کی
 تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کو ہم امبارک اللہ توکلا میں ان
 کی بشارت دینے والا ہوں اور اس بشارت کا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول موانع ہیں کتاب کے بیان
 سے حدیثوں میں ثابت ہے، چنانچہ خازن میں بروایت ابو داؤد و بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی کے

بھی تھے یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ ہی میں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور خزانہ میں
 ترمذی سے عبد اللہ بن سلام کا قول جو کہ علماء یہود میں سے تھے آیا ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی صفت لکھی ہے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام
 تورات سے مبلغ تھے، اس لئے تورات میں اس بشارت کا ہونا نیز عیسیٰ علیہ السلام سے منقول کہا جاوے گا،
 اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے انہما بحق میں خود تورات کے موجود نسخوں سے متعدد بشارتیں نقل کی ہیں
 جلد دوم صفحہ ۳۷۱ مطبوعہ قسطنطنیہ اور ان مضامین کا انا جیل موجودہ میں نہ ہونا اس لئے مضر نہیں کہ
 حسب تحقیق علماء محققین، انہیں کے لئے محفوظ نہیں رہے، مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اس قسم کے مضمون
 موجود ہے، چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجمہ عربی مطبوعہ لندن ۱۸۳۱ء و ۱۸۳۲ء کے چودھویں باب میں ہے کہ
 تمہاری لئے یہ آجنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقیط تمہارے پاس نہ آوے، پس اگر میں جاؤں تو
 اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا، فارقیط ترجمہ احمد کا ہے، اس کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ
 کر دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی میں احمد فرمایا تھا، جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو بیریکلوٹوس کہہ دیا جس
 کے معنی ہیں احمد یعنی بہت سراہا گیا، بہت حمد کرنے والا، پھر جب یونانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تو اس کو
 فارقیط کر دیا، اور چونکہ عبرانی نسخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے، دیکھو پادری پاہرست کی
 عبارت دیباہ ۱۰۷۷ خلیفہ بنو تیمیہ و حمایت الاسلام مطبوعہ بریلی ۱۸۴۳ء ص ۸۱ و ۸۲ ترجمہ اپولوجی گاؤفری
 بیننگنس مطبوعہ لندن ۱۸۲۹ء، اور اس فارقیط کی نسبت اس انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ تمہیں
 سب چیزیں سکھائے گا،“ جس چیز کا سرور آتا ہے ”وہ کر دینا کو گناہ پر اور راستی اور عدالت (کے خلاف) پر
 سزا دے گا“ یہ میں وہ الفاظ جو نبی مستحق ہونے پر دیاں ہیں، اور پوری بحث اس مقام کی تنسیہ حقانی میں ہو
 اس کا ایک ثمرہ نش کی گئی ہے، غرض عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، پھر جب یہ تمام مضامین ارشاد
 فرمایا کہ اپنی نبوت کے اثبات کے لئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کے پاس نکلیں گے تو وہ لوگ
 ”ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت“ کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے، (اور جادو بت کر نبوت کی تکذیب کی، کافی
 المائدۃ واذ کلففت بنی اسرائیل عنک اذ حبستم بائیتہ الخ اسی طرحت بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پھر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں کفار موجودین نے آپ کی تکذیب کی اور مخفیقت کی اور یہ
 ظالم غصیم ہی ہیں اس ضد کا تعدیہ مثالی کے لئے قتال کا حکم دینا مصیبت ہوا، اور واقعی اس شخص سے
 زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف ہدایا جاتا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں
 کو ہدایت رک کی توفیق نہیں دیا کرتا، اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ نبوت کی تکذیب کی، اثبات المنفی اور
 نفی المثبت یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور جو اللہ کی طرف سے واقع میں
 اس کی نفی کرنا، دونوں افتراء علی اللہ ہیں، اور وہ بؤیہ یعنی اس لئے بڑھایا کہ اس سے زیادہ تقبیح ہو سکتی یعنی

خود تو متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہ ہوا اور دلائل قاطعہ کی اس لئے بڑھایا کہ ان کی حالت موجودہ اصلاح سے بعید ہو گئی اس لئے سزائے قتال ہی تجویز کیا جانا نصیرت ہو، چنانچہ جس کو سب بھی اسلام کی خبر نہ پہنچی تھی اول اس کو دعوت اسلام کرنا چاہئے جب اس سے انکار کرے جو کہ ظاہر اعلیٰ دست نامیدی کی بات تہ جہاد مشروع ہے آگے ترغیب دیکھئے وعدہ نصرت و غیبہ حق و در مغلوبیت باطل ارتداد ہے کہ یہ لوگ بد چہتری ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں (یعنی تدبیر علی کے ساتھ منہ سے بھی۔ ذوالعترتین کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو، اور بعض اوقات توں شہادت مؤثر ہو جاتے ہیں یہ تمثیل ہے کہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی منہ سے نور آہی کو بجھا نہ چکتا، یہی ایسے طاغوت سے بچا دے جس میں کور ہے) حالانکہ اللہ اپنے نور (مذکور) کو کہاں تک پہنچا کر رہے گا گو سب فریاد کیسے ہی ناخوش ہوں (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے جس نے (ای تمام نور کے لئے) اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہدایت (کاسامان یعنی قرآن) اور سچا دین (یعنی اسلام) دے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو (کہ وہ نور مذکور ہے) تمام (بقیہ) دینوں پر غالب کر دے (کہ یہی اتمام ہے) گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں، (وقد مر تفسیر الاتمام والنسور فی سورۃ البراءۃ فی مثل ہذہ الآیۃ)

معارف و مسائل

شان نزول | ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو روایت کر کے سند کو صحیح قرار دیا ہے، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، بخوی نے اس میں یہ بھی نقص کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الہ اعمال اللہ معلوم ہو جائے تو ہم اپنی جان و مال سب اُس کے لئے قربان کر دیں (منظری)

ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد روایت کیا ہے کہ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا، اور پھر ہر ایک کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کریں مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا (جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی) جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ صفت پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ پر نازل ہوئی تھی۔

اس سورۃ نے یہ بھی بتا دیا کہ احب الہ اعمال جس کی توحش میں یہ حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل

تم لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے ہو، درخود اپنے آپ کو بھروسہ دیتے ہو کہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔
اس آیت نے مرابہ عرف و روعہ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک
نیک کام کی دعوت دو، درخود اس پر عمل نہ کرو، ورنہ قصداً یہ ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود
اپنے آپ کو نصیحت کرنا اس سے مقدم ہے جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو۔
نیکی یہ نہیں فرمائی کہ نیک خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی ٹھیک نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک
کام کے خود کرنے کی تمت و توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ
نہ چھوڑے، امید ہے کہ اس وعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اُس کو بھی عمل کی توفیق ہو جو دے، جیسا کہ
بکثرت تجربہ و مشاہدہ میں آیا ہے، البتہ اگر وہ عمل واجب یا سنت مؤکدہ کے درجہ میں ہو تو آہستہ ناگوارہ پر
نفاذ کر کے اپنے نفس میں زہم و شرمندہ ہونے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی واجب ہو، اور اگر مستحب یا
کے متعلق ہے تو یہ سلسلہ زیادت بھی مستحب ہے۔

انگل پست میں اُس اصل معاہدہ کا ذکر ہے جو اس سورت کے نزول کو سبب بنا، یعنی اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل زیادہ محبوب ہو، اس کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ حَقًّا كَمَا نَقَلْتُمْ مِنْ نَّبِيّٰٓآ مِّنْ صَّوْحَرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ صہبت تمام ہے جو اللہ کے دشمنیوں کے مقابلہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے قائم ہو اور مجاہدین کے عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سلسلہ پڑتی ہوئی دیوار کی طرح ہو کہ اُن کے قدموں میں کوئی تیز لزل نہ آئے۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں دشمنوں کی ایذا میں سہنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جہاد کی تلقین کی گئی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے واقعات جن کا ذکر اس جگہ آیا ہے ان میں بھی بہت سے علمی فوائد اور ہدایات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ انھوں نے جب بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کے ماننے اور اطاعت کرنے کی دعوت دی تو رد و چیزوں کو خصوصیت سے ذکر فرمایا، ایک یہ کہ وہ کوئی انوکھے رسول نہیں انوکھی باتیں لے کر نہیں آئے بلکہ وہ باتیں ہیں جو پہلے انبیاء علیہم السلام کہتے آئے ہیں، اور پہلی آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں، اور بعد میں بھی جو تحری غیر آنے والے ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہدایات سیکر آئیں گے یہاں پہلی کتابوں میں سے تورات کا خصوصیت سے ذکر فرمایا اس سے کیا کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی قرآن کتاب وہی تھی اور نہ تصدیق انبیاء تو سب کچھ پہلی کتابوں کو شامل اور عام ہے، نیز اس میں اشارہ اس بات بھی ہے کہ شریعت عیسوی اگرچہ مستقیم شریعت ہے مگر اس کے اکثر احکام شریعت موسوی اور تورات کے احکام ہی کے مطابق ہیں، صرف چند احکام ہیں جو بدلے گئے ہیں، یہ تو پچھلے انبیاء و کتابوں کی تصدیق کا منہمک تھا، دوسری چیز یہ کہ بعد میں آنے والے رسول کی خوش خبری سنائی، اس میں بھی

اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی ہدایات بھی اس کے مطابق ہوں گی، اس لئے اس پر ایمان نہ تائین تقاضا کر
عقل و دیانت ہے۔

ساتھ ہی جس نے دے رسول کی خوش خبری عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی، اس کو نام
پتہ بھی انہیں میں بتا دیا گیا، اس میں بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہو کہ جب وہ رسول تشہیف لائیں، تو
تھوڑا دن ہو گا کہ ان پر ایمان لے آئے، اور ان کی اطاعت کرو، مَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِي مِنْ بَعْدِي
اللَّهُمَّ أَخْبِرْ، میں اسی کا بیان ہے، اس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتلایا گیا ہے، ہمارے
بنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی، وہی متعدد نام تھے، مگر انجیل میں
آپ کا نام احمد بتلانے میں شاید یہ مصلحت ہو کہ محمد نام رکھنے کا عرب میں قدیم سے دستور تھا، اس لئے
اس نام کے دوسرے آدمی بھی عرب میں تھے، بخلاف محمد کے، یہ نام عرب میں معدود نہیں تھا، وہ
آپ کی ذات ہی کے ساتھ مخصوص تھا۔

انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب کو معلوم ہے اور خود یہود و نصاریٰ کو بھی اس کا اشرار کرنا پڑا ہے کہ تو رات و انجیل
علیہ وسلم کی بشارت میں تحریف ہوئی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں تحریف اتنی ہوئی کہ
انہیں قدام کا پیر نہ بھی آسان نہیں رہا، وہ تحریف شدہ انجیل کی بنا پر آج کل کے عیسائی شرک کی اس
خبر کو تسلیم نہیں کرتے کہ انجیل میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لیکر خوش خبری دی گئی ہو، اس کا
مختصر جواب وہ کافی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے۔

اور مفصل جواب کے لئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ
کیا جائے جو مذہب عیسائیت کی حقیقت اور انجیل میں تحریفات اور باوجود تحریفات کے اس میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہونے کے متعلق بے نظیر کتاب ہے، خود بڑے عیسائیوں کے مفولے
چھپے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ کتاب شائع ہوتی رہی تو عیسائیت کا کبھی فردغ نہیں ہو سکتا۔

یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی پھر ترکی، انگریزی میں، اس کے ترجمے چھپے، مگر اس کے شواہد
موجود ہیں کہ عیسائی مشن نے اس کتاب کو گم کر دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کی ہے، اس کا رد و ترجمہ
اب تک نہیں ہوا تھا، حال میں اس کا اردو ترجمہ دارالعلوم کراچی کے مدرس مولانا اکبر علی صاحب نے اور
تحقیقات جدیدہ مفیدہ موجودہ زمانے کی مطبوعہ انجیلوں سے مولانا محمد تقی صاحب استاذ دارالعلوم نے لکھی ہیں
جو تین جلدوں میں مشتمل ہے، اس کی تیسری جلد میں صفحہ ۸۲ سے صفحہ ۳۶۲ تک اپنی بشارتوں کی
تفصیل موجودہ انجیلوں کے حوالہ سے اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ آدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

اے یہاں دلوں میں بتدویر غم کو بھی سود شری جو مجھے نغمہ کر ایک عذاب و آفات ہے

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ

ہمارے لئے اللہ کی رحمت اور اس کے رسول پر اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی

أَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

حان سے ، سب بہت تھکے تھے اس میں اگر نہ سمجھ سکتے تھے ، بننے کا وہ تھمکتے گتہ

وَيَذِخُّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَلِكِينَ مُقَنَّبِينَ فِيهَا

اور داخل کرے گا تم کو باغ و بہار سے بھیجے بہتی ہیں نہریا اور شہرے گھر دال میں اپنے کے

مَدَنَ ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا لِنَصْرِ اللَّهِ، وَفَتْحِ

باغوں کے اندر یہ کھڑی مراد مٹنی اور ایک اور چیز سے جکومت چاہیے ہو وہ سہ کی ایک اور فتح

قَرِيبٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

جلدی اور خوش سنانے ایمان والوں کو سے ایمان والوں کو توجہ و مدد کے

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِيَحْمِلُوا صِلَابِي إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أُصَلِّي فِيهِ وَإِنِّي نَارِي فِيهَا نَارًا كَرِيمًا أَفَرَأَيْتُمْ أَنِي اتَّخَذْتُ الصِّلَابَ تَمَلُّكًا وَمَلَأْتُهُ حَبًّا وَنَسَارًا مَوَّارِيًا وَرَبُّي جَعَلَ الْخُلُوفَ حَرِيقًا

جیسے کہ مجھ سے پیش رفتے ہیں۔ سو کوئی کہ میری قوم کی ہٹا کی راہ میں دے یا

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَآمَنَّا طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَثُرَتْ

میں نے مددگار اللہ سے پھر ایمان لے لیا ابک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا ایک

طَائِفَةٌ قَائِدًا نَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا عَدُوٌّ وَهِيمٌ فَاصْبِرْ ۖ

رجب ایسا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو رجنّت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانات میں (داخل کرے گا) جو ہمیشہ پہنے کے باغوں میں اپنے ہونگے یہ بڑی کامیابی ہے اور اس ثمرہ حقیقیہ آخریہ کے علاوہ ایک اور ثمرہ (دنویہ) بھی ہے کہ تم اس کو (بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو) یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور عہد کی فتح یابی ہے اس کا خاص طور پر محبوب ہونا اس لئے ہے کہ انسان طبعاً ثمرہ عجلہ بھی چاہتا ہے اور (اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (ان تمام امور کی) مؤمنین کو بشارت دیدیجئے چنانچہ فتح و نصرت کی پیشینگاہی کا بطور اسلامی فتوحات سے ظاہر ہی آگے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد رکھ کر نصرت دین کی ترغیب دیتے ہیں کہ) اے ایمان والو نعم اللہ کے (دین کے) مددگار ہوں و (اس طریقہ سے جو تمہارے لئے مشروع ہے یعنی جہاد) جیسا کہ (حواریں اپنی شریعت کے طریقے کے موافق ناصر دین ہوئے تھے جبکہ لوگ کثرت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن و مخالف تھے اور جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے (ان) حواریں سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے، وہ حواری بولے ہم اللہ (کے دین) کے مددگار ہیں چنانچہ ان حواریں نے دین کی یہ مدد کی کہ اس کی شریعت میں دشمنی کی (سو) اس کو شمشیر کے بعد) بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر رہے پھر ان میں باہم اختلاف مذہبی سے عداوت اور خانہ جنگیاں ہوئیں یا مذہبی گفتگو ہوئی) سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سو وہ غالب ہو گئے (اسی طرح تم دین محمدی کے لئے کوشش و جہاد کرو اور اگر ابتداءً ان خانہ جنگیوں کی کفار کی طرف سے ہو تو اس سے دین عیسوی میں جہاد کا ہونا لازم نہیں آتا)

معارف مسائل

تَوَافِقُ مَنُونٍ بِاللَّهِ وَتَسْوِلُهُ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

اس آیت میں ایمان اور مجاہدہ بالمال والنفس کو تجارت فرمایا ہے، کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرچ کرنے اور محنت کرنے کے صلہ میں منافع حاصل ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جس کا ذکر (اگلا) آیت میں ہے کہ جس نے یہ تجارت اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور جنت میں اس کو پاکیزہ و بہترین مساکن و مکانات عطا فرمادے گا، جن میں ہر طرح کے آرام و عیش کے سامان ہونگے جیسا کہ حدیث میں مساکن طیبہ کی تفسیر میں اس کا بیان آیا ہے، آگے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کچھ دنیا کی نعمتوں کا بھی وعدہ فرماتے ہیں:-

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ لِّفِظِ الْآخِرَىٰ نِعْمَتٌ كِى صِفَتِ هِىَ

یہ ہیں کہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کے مکانات تو ملیں گے ہی جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے، اب تک نعمت نقد و نیایش بھی ملنے والی ہے وہ ہے اللہ کی مدد اور اس کے ذریعہ فتح قریب یعنی دشمنوں کے ملک کا فتح ہونا، یہاں قریب اگر بقول آخرت کے لیا جائے تو بعد میں آنے والی اسلام فتوحات عرب و عجم کی سب اس میں داخل ہیں اور قریب عرفی مراد لیا جائے تو اس کا پہلا مصداق فتح یشب ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ مکرمہ ہے، اور اس فتح قریب کے متعلق شجۃ بنہا فرمایا یعنی یہ نقد نعمت تمھاری پسندیدہ اور محبوب ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر غلبت پسند واقع ہوا ہے، قرآن کریم میں ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ غَنَوًا یعنی ہے انسان جلد باز، اس کا یہ مفہوم نہیں کہ آخرت کی نعمتیں ان کو محبوب نہ تھیں بلکہ مصدب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی طلب و جست تو ظاہر ہی ہے، مگر طبعی طور پر یہ کچھ نقد نعمت دنیا میں بھی تھیں، محلوں و مہلوں میں ہے، وہ بھی عطا کی جائے گی۔

تَمَّا ذَلَّ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِدُخْوَارِ بَيْتَنَ مِّنْ أَنْصَارٍ إِلَى اللَّهِ حَوَارِیْنِ، داری کی جمع ہو جس کے معنی شخص دوست کے ہیں جو ہر عیب کے پاپ و صفت ہو (روح ارادہ) اسی سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور وہ بارہ آدمی تھے جیسے کہ سورۃ آل عمران میں گذر چکا ہے اس آیت میں زماہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کو ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لئے تیار ہو جائیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں سے تنگ آئے تو لوگوں سے کہا مِّنْ أَنْصَارٍ إِلَى اللَّهِ یعنی اللہ کے دین کی اشاعت میں کون سے اسد و گور ہو گئے؟ جس پر بارہ آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھر دین عیسوی کی اشاعت میں خدمات انجام دیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ اللہ کے دین کے انصار و مددگار بنیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ایسی کی کہ پھیلی فتوحات میں اس کی نصیر نہیں مسمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین کی خاطر سب عرب و عجم تہذیب و تمدن کی خریدی، ان کی ایندازیں سہیں، یعنی جان و مال اور اولاد کو اس پر قربان کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت سے نوازا، اور سب دشمنوں پر ان کو غالب فرمایا ان کے ممالک ان کے ہاتھ آئے اور دنیا کی فرمانروائی بھی ان کو نصیب ہوئی۔

وَأَمَّا كَلِمَاتُ الَّذِينَ بَنُوا بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا

عَنْ قَوْمِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔

عیسائیوں کے تین فرقے | بغوی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا تو عیسائیوں میں تین فرقے ہو گئے، ایک فرقہ نے کہا کہ وہ خود خدا ہی تھے آسمان میں چلے گئے، دوسرے فرقہ نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں بلکہ خدا کے بیٹے

تھے اللہ نے ان کو کھلیا اور دشمنوں پر فوقیت دیدی تیسرے فرقہ نے وہ بات ہی جو صحیح اور حق ہے، کہ وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے حفظ اور رفعت درجہ کے سے اٹھالیا یہ لوگ صحیح مؤمن تھے، تینوں فرقوں کے ساتھ ایک عوام لگ گئے اور باہمی نزاع بڑھتے بڑھتے باہم قتال کی نوبت آگئی اتفاق سے دونوں کو فرفرے مؤمنین پر غلبہ آگئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنھوں نے اس مؤمن فرقہ کی تائید کی، اس طرح انجو مسکاردہ مذہب من فرقہ بحیثیت جنت و دلیل کے غلبہ کیا رہنمائی

اس تفسیر کے مطابق کفرین آمیز اسے ... مؤمنین امت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں گے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت سے منظور و منظور ہوں گے (مندی) اور لاجنہ امت نے دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسا نبیوں میں دو فرقے ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گیا، دوسرا صحیح دین پر قائم رہا جو انکو اللہ کا بندہ اور رسول قرار کا قائل تھا، پھر ان سرکشیوں و مؤمنین میں باہم جنگ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین امت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے کافروں پر غلبہ کر دیا، مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، اس لئے مؤمنین کا قتال کرنا بعید معلوم ہوتا ہے (روح المعانی) مگر اوپر خلاصہ تفسیر میں اس کے جواب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ جنگ کی ابتداء کفار نصاریٰ کی طرف سے ہوئی ہو اور مؤمنین مدافعت پر مجبور ہو گئے ہوں، تو یہ جہاد و قتال کے حکم میں نہیں آتا، واللہ اعلم۔

تَمَّتْ

سُورَةُ الصَّفِّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ
وَالْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْاُولَى
سَنَةِ ١٣٩١ مِ يَوْمَ الْخَمِيسِ قَبْلَ نَوَافِلِ اَشَاءِ اللَّهِ
سُورَةُ الْجُمُعَةِ.

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِجْدَى عَشْرَةِ آيَةٍ وَفِيهَا رُكُوتَانِ

سورۃ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسْبِيحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

اللہ کی پاک و ثنا ہے جو کچھ کہ ہر آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہر زمین میں ہر شاہ پاک ذات

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

زبردست حکمتوں والا ، وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول ان میں سے

يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

پڑھ کر سنا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو پختہ کرتا ہے ان کو کتاب اور عقلمندی

وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ② وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا

اور جس سے پہلے وہ بڑے سوئے تھے صریح بھول میں ، اور اٹھا، اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کی واسطے بھی

يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

نہایت بڑا کھلی نہیں ملے نہیں اور وہی ہے زبردست حکمت والا ، بڑا ہی اللہ کی سے دے دے جس کو

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ

جس کو اور اللہ کے فضل بڑا ہے ، مثال ان لوگوں کی جن پر لادی تو ریت

ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْهَا كَمَثَلِ الْجِبَارِ يَظْهَلُ أَسْفَادًا بِشَرِّ مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ

پھر نہ انہماں انہوں نے جسے مثال گدھے کی سیٹھیرے جیسے کتابیں تری مثال ہوتے لوگوں کی جہنوں سے

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ

تجسید شدہ بالوں کو در اللہ راہ نہیں دیتا ہے نصاف لوگوں کو تو کہہ سے یہودی

هَدُوا ۚ إِنَّ زَعْمَكُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّ السَّمُوتُ

ہونے والے اگر تم کو دعوی ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سو سے تو منہ ڈالنے مرنے کو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَن أَبْدَإُ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيَّ يُخْسِمُ

اگر تم سچے ہو اور وہ تمہی نہ منائیں گے ایب مرنا کس کا ہوں کہ وجہ سے جسکو گے بھیجے ہر گز نہ

وَاللَّهُ سَيُعَذِّبُهُم بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ السَّمُوتَ الَّتِي يُفَرِّقُونَ مِثْلَهُ وَذَلِكَ

در اللہ خوب عذاب ہیں سب تمہی تو کہ موت وہ جس سے تم بھگتے ہو سو وہ موت تھو

مَلَقِيكُمْ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

کئے الی ہے پھر تم پھر سے جڑ گئے اس چھپے اور کہنے جاننے والے کے پاس پھر جلد سے گا تم کو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

جو کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمیں میں ہیں تو لایا سالار اللہ کی یا کی بیان کرنی ہیں جو کہ بادشاہ ہے اعیانوں سے پاک ہر زبردست ہر حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اعراب کے ناموں اور لوگوں میں اپنی رک کی قوم، میں سے دینی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتائیں ہیں اور ان کو عقائد باطلہ اور شرعی ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و دانشمندی رکھتے ہیں جس میں سب عباد اللہ پر یہ دینیہ آگئے، سکھاتے ہیں اور یہ لوگ آپ کی احست کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے راجی شرک و کفر میں اور مراد اکثر ہیں کہ نہ جاہلیت میں بھی بچنے مودہ تھے، مگر تانہ تمہیں بہت کے وہ بھی مدح تھے اور (عدوہ ان موجودین کے) دوسروں کے لئے بھی (آپ کو مبعوث فرمایا) جو (اسلام لاکر) ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے (خواہ بدجہ اس کے کہ موجود ہیں مگر

اسم نہیں۔ نہ یا وجہ اس کے کہ ابھی پہر ہی نہیں موت اس میں تو نہ موت قب موت ناک نہ ہو چکی۔
 آگئے دران تو انہو اس نے فرمایا، کیونکہ مسلمان سب باشندہ، اس میں منسلک اور خدا پرست کی طرف
 اور دوزخ بدست حمت والا ہے رکہ اپنی قدرت اور حکمت سے یہاں بھی اور پہلی آیت میں فی انفس ان
 صفات کا اثبات مقصود تھا پس نگار نہ رہا اور یہ (رسول کے ذریعہ سے منسلک است) بل کرتا ہے، حکمت
 و ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے وہ فضل جسکو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور نہ بڑے فضل و عطا
 اگر سب کو بھی غنایت کرتے تو وسعت ہی، مگر وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، اور
 جسکو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جیسا کہ اوپر قنین کے ایمان لانے سے او آئندہ کی آیت میں مذکور ہے
 ایمان لانے سے یہ اذیت ہے، آگے بعض ملک بٹن راست کی تہیج ہے، جس لوگوں کو ترقی و ترقی کرنے پر
 صدمہ یا گئی پھر نہیں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس گمراہی کی سی حالت ہے جو کہ اس میں اور
 بیکار سے رہتا ہے کتب کے نفع سے محروم ہے، اسی طرح اس منصف اور نفع طلب کا عمل ہے، اس میں
 نہ ہوا اور نہ تحصیل و حفظ علم میں تعب ہو تو بالکل ایسی سی مثال ہو گئی درمیان میں اس سے
 کہ وہ جانوروں میں موجود مشہور ہے تو اس میں زیادہ تغیر ہو گئی، ان لوگوں کو کہی جاتا ہے
 انہوں نے نہ کی آیتوں کو جھٹلایا (جیسے یہ یہودی ہیں) اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکووں کو (دانیس) بہت رکھتا ہے
 دیکھ کر دیکھو کہ جہان کر عباد کرتے ہیں اور اگر ہدایت ہو گئی تو بعد ترک عباد کے ہو گئی اور تو رہے ہیں
 کے لوازم ہیں سے ایمان لانا آنحضرت پر جیسا کہ اس میں حکم ہے، پس یہاں نہ لانا مسہرہ ہو گیا
 یا لہذا راہ کو اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقابل میں نہ ہوں
 کہہ دیجئے کہ اسے یہودیوں کو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ملوث نہ ہو گئے اللہ کے مغربوں کو خوب ہو تو ہم
 اس کی تصدیق کے لئے ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھا، دو گرتے اس دعویٰ میں پتے ہوا، یہ بھی
 ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ (خاص مدعی) تمہی اس (موت) کی تمنا نہ کریں گے، جو کہ موت مذکور ہے
 و کفر یہ کہ جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو باطل کا ان ناموں (کے حال کی وجہ سے) اللہ
 کی آواز کی، فرد قرار داد ہرم سنا کر سزا کا حکم کر دیا جائے گا اور اس وعدہ سزا کی نہ کیا کہبت آج ہمارے
 یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھگتے ہو (اور اس کی تمنا باوجود دعویٰ دہانت کے اس سے نہیں کر لے ہو)
 نہ ابھرتے ہو گئی وہ (موت ایک روز) تم کو آ پکڑے گی پھر تم پوشیدہ اور نہ کے جانے سے نہ
 کے پاس سے جانے جاؤ گے پھر وہ تم کو تمہارے سب کے ہوتے کو مہینہ دے گیا اور نہ دے گا۔

معارف و مسائل

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قرآن کریم و جو سورتیں پنج آیت سے شروع

ہوتی ہیں ان ناسیحات کہ باتیں، ان سب سے ہم زمیں و آسمان و جو کچھ ان میں ہے سب کہنے اللہ تعالیٰ کی
نسیحہ خوانی ثابت کی گئی ہے۔ یہ سب صحت یعنی بڑیاں مال و ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کا ذکر
اور اپنے ساری حیلہ کی باتیں و قدرت پر گویا دیتا ہے یہی اس کی سیحہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے
پنے میں تعلق سے ہے، اگر کتبہ حقیقت یہ کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شے و چیز اور ہر چیز میں
اس کے جوہر کے مطابق رکھا ہے اس عقل و شعور کا زمینی تقاضا سیحہ ہے، اگر ان چیزوں کی سیحہ کو لوگ
سناتے نہیں۔ سوائے قرآن کریم میں فرمایا و یکن لا یفقهون شیئہم، اکثر سورتوں کے شروع میں سیحہ
بسیفہ نازل آیا ہے، صرف سورہ فتح اور سورہ تغابن میں بیضہ مضارع استعمال کیا گیا ہے، تعمیر عنوان میں
ایک بیضہ مضارع بھی ہے کہ سب ہو گئی ہے، وہ یہ کہ صیغہ ماضی تعلقیت اور یقین پر دلالت کرتا ہے
اس لئے کہ اس سے متعلق فرمایا اور بیضہ مضارع کی دلالت استمرار و دوام پر ہے، و وجہ اس فائدہ کے لئے
صیغہ مضارع استعمال فرمایا۔

لَمَّا أَتَيْنَا نَحْنُ نَحْنُ فِي الْيَوْمِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ، اُمّیں، اُمّی کی جمع ہے، انا نون دشمن کو کہتا
ہے، عرب کے لوگ، اس لقب سے مدت میں کیونکہ ان میں نوشتہ خواند کار و ادب نہیں تھا بہت کم
آدمی کچھ پڑھتے تھے، اس آیت میں حق تعالیٰ کی عظیم قدرت کہ انہما کے لئے خداوند پر عروج
کے لئے یہ غیب مستیر فرمایا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجے گا وہ بھی انہی میں سے ہے یعنی اُمّی سے، اس کو
یہ معاملہ پراچیت ہے کہ قوم ساری اُمّی اور جو رسول بھیجے گا وہ بھی اُمّی، اور جو شخص اس میں سے
پڑھنے کے لئے نکلا وہ بھی اُمّی ہے، یہ آیت ہے وہ سب نئی تعلیمی صلاحیتیں ایسے ہیں کہ ان کو اُمّی ان کو سکھایا
ہے اور نہ اُمّی قوم ان کو سکھانے کے قابل ہے۔

یہ صحت حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت و وسعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا
ہے کہ آپ نے بہت احیاء و اصلاح کیا، اُمّیوں میں وہ علماء اور حکماء پیدا ہو گئے
جن کے علم و حکمت، عقل و دانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہان سے پناہ مانگ لیا،
وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلٰی نَفْسِكَ اِنْ تَدْرُسُ وَرَبُّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین وصف اُسے تہیہ کے ضمن میں بتائے گئے ہیں، ایک
ملکوت آیت آت، یعنی قرآن تیرا کرامت کو نشانہ دیتا ہے اُن کو خطا ہری اور باطنی ہر حرکت کی سند کی در
جہ سے پاک کرنا جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاک بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور
احد حق و وحدت کی پیرائی بھی، تیسرے آیت کتاب و حکمت۔

یہ تینوں چیزیں اُمت کے لئے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بشیت کے مقدّمہ بھی۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتْلُوْهُ سَرَّحًا وَجَهْرًا ۚ وَذَكِّرْهُ لَكُمْ اٰیٰتِہٖ ۚ اِنَّہٗ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ
کے پڑھنے کے لئے سرتحریر ہوتا ہے، در آیات سے آیات قرآن کریم میں، لفظ اٰمَنُوْا سے یہ بتدیکہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد جہت یہ ہے کہ آیات قرآن کو لوگوں کو پڑھا کر یاد
آیت مذکورہ میں بعثت نبوی کا دوسرا مقتصر یہ اٰمَنُوْا ہے، یہ ترکیب سے تسلیم ہے جس
معنی پاک کرنے کے ہیں، بیشتر معنوی اور باطنی پاکی کے لئے بلا لہذا ہے، یعنی کاف و شرک و غیرہ سے اخلاقی
وعداات سے پاک ہونا اور کسی مستقل ظاہری اور باطنی پاکی کے لئے بھی استعموں جہت سے یہاں بتدیکہ
ہر ہی عام معنی مراد ہیں۔

تیسرا مقصد رُجِعَتْ عَنْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مروی قرآن کریم اور حکمت سے مراد وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہیں، اس لئے کہ یہ حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیاد پر ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ تدریس کے بعد ایک سوال و جواب | تعلیم کا ذکر کیا جاتا، اس کے بعد تہذیب کا، کیونکہ ان تینوں وظائف کی ترتیب طبعی یہی ہے کہ پہلے تدریس یعنی تعلیم، انفاذ پھر تعلیم معانی، اور ان دونوں کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی درستی جو تہذیب کا مفہوم ہے، مگر قرآن کریم میں یہ ترتیب کسی جگہ آئی ہے۔ اکثر جگہوں میں ترتیب بدل کر تدریس اور تعلیم کے درمیان تہذیب کا ذکر فرمایا ہے۔

روح المعانی میں اس کی یہ کیفیت بتلائی ہے کہ اگر ترتیب طبعی کے مطابق رکھی جاتا تو یہ تینوں چیزیں
 مل کر ایک ہی چیز ہوتی جیسے محالجات کے نسخوں میں کسی دو باتیں مل کر مجموعہ ایک ہی دو اکہلاتی ہی
 اور یہاں اسی حقیقت کو دیکھ کر ناہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستفیل نعمت خداوندی ہیں وہ
 تینوں کو الگ الگ فرائض رسالت قرار دیا گیا ہے، اس ترتیب کے بدلنے سے اس طرہ اشارہ
 ہو سکتا ہے۔

اس آیت کی فہم تفصیل و تشریح بہت سے اہم مسائل و فوائد پر مشتمل سورہ بدتہ میں مذکور ہے اس کو دیکھ لیا جائے، معارف اقرآن جلد اول صفحہ ۲۷۲ سے ۲۹۴ تک یہ حصہ ہے۔

وَأَحَرِّبُ مِنْهُمْ لَدَا حَقْبًا كَيْفَ يَكُونُ لَكُمْ أَنْتُمْ بِسَعَةِ الْأَرْضِ كَيْفَ يَكُونُ لَكُمْ أَنْتُمْ بِسَعَةِ الْأَرْضِ كَيْفَ يَكُونُ لَكُمْ أَنْتُمْ بِسَعَةِ الْأَرْضِ

لفظ آخرین کے عطف میں دو قول ہیں، بعض حضرات نے اس کو امتین پر عطف قرار دیا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنا رسول امتین میں دران لوگوں میں جو بھی اُن سے نہیں ملے، اس پر جو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ امتین یعنی موجودین میں رسول بھیجنے تو ظاہر ہے جو لوگ ابھی آئے ہی نہیں ان میں بھیجنے کا کیا مطلب ہوگا، اس کا جواب بیان القرآن میں یہ دیا ہے کہ ان میں بھیجنے سے مراد ان کے بھیجنا ہے، کیونکہ عطفی عربی زبان میں اس معنی کے لئے بھی آتا ہے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آخرین کا عطف یقیناً کی ضمیر منصف پر ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں امتین کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابھی اُن کے ساتھ نہیں۔ راخترہ فی المنہری

یہ صحیح بخاری میں حدیث ابوہریرہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ جمعہ آپ پر نازل ہوئی، (اور آپ نے ہمیں سنائی) جب آپ نے یہ آیت پڑھی تیرا آخرین، میں نے تمہیں تنبیہ دینا چاہی، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخرین کے لفظ سے کیا گیا ہے، آپ نے اس وقت سکوت فرمایا، مگر سرسوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی پر رکھ دیا (جو اس وقت مجلس میں موجود تھے) اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے پاس ایک وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے (منہری)

اس روایت میں بھی اہل فارس کی تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ اثبات ہوا کہ یہ بھی آخرین کے مجاہد میں داخل ہیں اس حدیث میں ہم عجم کی بڑی فضیلت ہے (منہری)

مَنْ آذَرَ نَفْسًا حَبْلًا أَوْ ثَوْبًا نَمَّزَ لَهَا نَحْمِلُهَا كَمَا نَحْمِلُ الْيَتَامَىٰ وَبَعِيرًا أَسْفَارًا،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہے، بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت امتین میں ہونا اور آپ کی بعثت کے تین مقاصد کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے، پچھلی آسمانی کتاب توراہ میں بھی آپ کو ذکر تقریباً اپنی الفاظ و صفات کے ساتھ آیا ہے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آتے، مگر ان کو دنیا کے جہاد و مال نے توراہ کے احکام سے اندھا کر دیا اور باوجود توراہ کا علم ہونے کے عین کے اعتبار سے ایسے ہو گئے جیسے بالکل جاہل نادان تھے ہوں، اُن لوگوں کی مذمت مذکورہ آیت میں اس طرح کی گئی کہ یہ لوگ جن پر تورات لاد دی گئی تھی، یعنی اُن کو بے مانگے اللہ کی یہ نعمت دیدی گئی تھی، مگر انھوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا یعنی تورات کے احکام کی پروا نہ کی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی پشت پر غنوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہیں، یہ گدھے اُن کا بوجھ تو

اقتضا ہے مگر ان کے منہ میں کی نہ اس کو کچھ خبر ہے نہ ان سے کوئی فائدہ اس کو پہونچتا ہے، یہودی بھی یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لئے تو رات تو لے پھرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے ذریعہ جاہ اور پناہ قائم بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر اس کی ہدایات سے کوئی فائدہ نہیں لگھاتے۔

عالمی عمل کی مثال حضرات مغربین نے فرمایا کہ جو مثال یہود کی دی گئی ہے، ایسی مثال اُس عالم دین کی ہر جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ

نہ محقق بلکہ نہ دانشمند چار پائے ہر وقت بے چہرہ

قُرْآنُ یَا یٰھٰذَا الَّذِیْ فِیْہِ ذِکْرُ اَنْ رَّعٰیْتُمْ اَتَکْفُرُوْنَ لَیْلًا نَّیْلًا مِّنْ ذِکْرِ الَّذِیْ فِیْہِ
اَنْتُمْ اِنْ رَّعٰیْتُمْ صِرَ دِیْنِ یہود اپنے کفر و شرک اور ساری بد اخلاقیوں کے باوجود بد دعویٰ بھی رکھتے تھے غنّ اٰبْنِ اللّٰہِ وَ اَحِبُّوْہُ اِیْنِ ہم تو اللہ کی اولاد اور محبوب ہیں، اور اپنے ہوا کسی کو جنت کا مستحق نہ کہتے تھے سبہ یوں کہا کرتے تھے لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ کَانَ هُوْدًا، گویا وہ آخرت کے نذر سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ و مامون سمجھتے اور جنت کی نعمتوں کو اپنی ذاتی جائز سمجھتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں درجے افضل و بہتر ہیں اور دنیا میں ہر وقت یہ بھی دیکھنا رہتا ہے کہ یہاں کی زندگی بے غم اور تکلیفوں سے اور محنتوں سے خالی نہیں اور یہ دنیاں بھی آتی ہی رہتی ہیں، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ موت آتے ہی گئے وہ عظیم اور دائمی نعمتیں ضرور مل ہی جائیں گی، تو اس کا مقتضایہ یہ کہ اگر اس میں ذرا بھی عقل و فہم ہے تو اس کے دل میں موت کی تمنا پیدا ہو اور وہ دل سے چاہے کہ موت جلد آجائے تاکہ دنیا کی تکذیب و غم سے بھری ہوئی زندگی سے نکل کر خالص راحت اور آرام کی دائمی زندگی میں پہونچ جائے۔

اس لئے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ یہ دس فرامیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ ساری مخلوق میں تم ہی اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہو اور تمہیں یہ خطرہ بالکل نہیں کہ آخرت میں تمہیں کوئی عذاب ہو سکتا ہے تو پھر عقل یا اتفاقاً یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، اور اس کے مشتاق رہو۔

پھر قرآن نے خود ان کی تکذیب کر دی اور فرمایا وَلَا یَسْتَوِیْ ذَکَ اَبَدًا لِّکُمْ ذَکَ مَاتَ اَبَدًا لِّکُمْ یعنی یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے آخرت کے لئے کفر و شرک اور اعمالِ بد، آگے بھیج رکھے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لئے عذاب جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دعوے اللہ کے مقبول و محبوب ہونے کے بالکل جھوٹ ہیں جن کا جھوٹ ہونا خود ان پر بھی واضح ہے، مگر دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لئے ایسے دعوے کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی، اور ہم

مہ جاتیں گے، اس لئے فرمایا کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت ان میں کوئی موت کی

تمنا کرتا تو اسی وقت مہ جاتا (روح)۔

موت کی تمنا نہ کرے، یہ بحث مفصل سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے، حدیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں یہ یقین کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مرتے ہی جہنم میں سرور جائے گا، اور کسی قسم کے عذاب کا اس کو خطرہ نہیں تو ایسی حالت میں موت کی تمنا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری جتانے کا مادہ ہے۔

قَوْلُ رِجَالِ الْمَوْتِ الَّذِي نُفِثَ مِنْ عَيْنَيْهِ قَائِلًا هَلْ نَقَبْتُكَ اَيْلٰی یہود جو اس دعوے کے باوجود موت کی تمنا سے گریز کرتے ہیں اس کا اصل موت سے گریز کرنا اور بھاگنا ہے، ان کو آپ فرمادیا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو آکر رہے گی، اس وقت نہیں تو پھر بعد چن روز کے، اس لئے موت سے فرار بالکل کلیہ کسی کے بس ہی میں نہیں۔

اسباب موت سے فرار کے احکام [جو چیزیں مادۃ موت کا سبب ہوتی ہیں، ان سے فرار مقتضائے عقل بھی ہے، مقتضائے شرع بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے تو تیری کے ساتھ نکل گئے، اسی طرح کہیں آگ لگ جائے وہاں سے نہ بھاگنا، عقل و شرع دونوں کے خلاف ہے، مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں داخل نہیں، جبکہ عقیدہ سالم ہو اور یہ جانتا ہو کہ جس وقت موت آجئے گی تو میرا بھاگنا مجھے بچانے سکے گا اگرچہ کہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ آگ یا زہر یا کوئی دوسری مہلک چیز متعین طور پر میری موت اس لئے لکھ دی گئی ہے، اس سے اس سے بھاگنا فرار من الموت جو مذموم ہے اس میں داخل نہیں۔

باقی رباطا عون یا دبا جس بستی میں آجائے اس سے بھاگنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیلات آیت فقہ و حدیث میں مذکور ہیں وہاں دیکھی جاسکتی ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں بھی اس پر کافی بحث کر کے مسئلہ کو واضح کر دیا ہے، یہاں اس کے نقل کی گنجائش نہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

اے ایمان والو! جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨

کی یاد کر اور چھوڑ دو خرید و فروخت یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ سے

وَإِذَا أَقْبَضْتُمُ الْقَرْضَ فَإِنْ بَشِّرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ أَفْضَلِ اللَّهِ

بھر جب تم لوگوں کے سواز کو پھیل کر دو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا

وَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْحِشُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ

اور یاد کرو اللہ کو بہت سنا تاکہ تمہارا شمار ہو اور جب وہ بھیس سود لگتا ہے

لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ

برائے متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور تجھ کو بھیڑ جائیں کھڑا تو کہہ دو اللہ کے یہاں ہر سود بہتر ہے

اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

اللہ سے اور سود گری سے اور سود بہتر ہے روزی دینے والے

خُلاصۃ تفسیر

آئے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے اذان کہی جائے کہے تو نماز اللہ کی یاد دہانی
نماز و خطبہ کی طاعت فوراً پڑھ کر دو اور خرید و فروخت (اور کسی طرح دوسرے مشاغل) نہ کرو
عن اس کی روایت (مستحکم) چھوڑ دیا کرو (اور تخصیص بیع کی بوجہ زیادہ اہتمام سے کہ اس کے ترک
کو فوت نفع سمجھا جاتا ہے) یہ (چپ پڑنا مشاغل بیع وغیرہ کو چھوڑ کر) تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے
مگر تم کو کچھ سمجھو سو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کا نفع فانی) بھر جب نماز جمعہ کی پوری
ہو چکے (اور اگر ابتداء میں خطبہ مؤخر ہو تو نماز پورا ہونے سے مراد اس کا جمع مقتضات کے پورا
ہونا ہے جس کا حاصل نماز اور خطبہ کا پورا ہو چکا ہے) تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ نماز میں پڑھو
بھرو و در خدا کی روزی تلاش کرو (یعنی اُس وقت دنیا کے کاموں کے لئے چلنے بھرنے کی اجازت
ہے) اور (اس میں بھی) اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو (یعنی شغلوں وغیرہ میں ایسے شغلوں میں
ہو جاؤ کہ احکام و عبارات ضروریہ سے غافل ہو جاؤ) تاکہ تم کو فلاح ہو اور رہے بعض لوگوں کا خیال
ہو کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے ترغیب
میں اور آپ کو کھینچا ہوا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرمادیتے کہ بوجہ راز قسم ثواب و قرب خدا کے بات
ہے وہ ایسے مشغولہ اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے اور اگر اس سے افزونی رزق کی توقع ہو تو سمجھو
کہ اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے (اس کی طاعات ضروریہ میں مشغول رہنے پر رزق
مقدر دیتا ہے پھر کہیں اس کے احکام کو ترک کیا جائے)

معارف و مسائل

رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَنِ اتَّخَذُوا آلَهُادِي لِمَصَلُوٰةٍ مِّن يَّوْمٍ، الْجُمُعَةِ ذِكْرًا، يَذْكُرُوا فِيهِ

رُؤْدُ الْآلَتِيَّةِ، یوم الجمعہ، اس دن کو یوم جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور آسمان و زمین و تمام کائنات کی تخلیق جو حق تعالیٰ نے چھ دن میں فرمائی ہے ان چھ میں سے آخری دن جمعہ ہے، جس میں تخلیق کی تکمیل ہوئی، اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے، اسی روز میں اُن کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن میں اُن کو زمین کی طرف اتارا گیا، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دُعا کرے قبول ہوتی ہے یہ سب باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اجتماع اور عید کا ہر ہفتہ میں یہ دن جمعہ کا رکھا تھا، مگر کچھ امتوں کو اس کی توفیق نہ ہوئی، یہود نے یوم السبت (سینچر کے دن) کو اپنا یوم اجتماع بنالیا، نصاریٰ نے اتوار کو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی توفیق بخشی، کہ انہوں نے یوم جمعہ کا انتخاب کیا، (کنز الدقائق) البخاری ذیل عن ابی ہریرۃ، ابن کثیر) زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عودہ کہہ جاتھا، جس کے پہلے عرب میں کعب بن لوی نے مسکن نام جمعہ رکھا، اور قریش اُس دن جمعہ ہوتے، اور کعب بن لوی خبیثہ کہتے تھے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانسو ساٹھ سال پہلے کا ہے۔

کعب بن لوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، اُن کو حق تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بُت پرستی سے بچایا، اور توحید کی توفیق عطا فرمائی تھی، انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوش خبری بھی لوگوں کو سنائی تھی، قریش میں ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی وفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانسو ساٹھ سال پہلے ہوئی، اسی سے اپنی تاریخ شماری کرنے لگے، عرب کی تاریخ بتدار میں بنیاد کعبہ سے لی جاتی تھی کعب بن لوی کی وفات کے بعد اس سے تاریخ جاری ہو گئی، پھر جب واقعہ فیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا تو اس واقعہ سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہو گیا، خدشہ یہ ہے کہ جمعہ کا اتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لوی کے زمانہ میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے (منظری)

بعض روایات میں ہے کہ انصار مدینہ نے قبل از ہجرت فرضیت جمعہ نازل ہونے سے پہلے اپنے اجتہاد سے جمعہ کے روز جمع ہونے اور عبادت کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا، (کنز الدقائق) ابن کثیر) صحیح عن محمد بن سیرین (از منظری)

اذانِ جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہیں، صرف جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔

اذانِ جمعہ شروع میں صرف ایک ہی تھی جو خطبہ کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی طرح رہا، حضرت عثمان غنیؓ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور اطرافِ مدینہ میں پھیل گئی، امام کے سامنے والی خطبہ کی اذان دور تک سنائی نہ دیتی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذانِ جمعہ سے باہر اپنے مکان زور پر شروع کرادی، جس کی آواز پورے مدینہ میں پہنچنے لگی، صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لئے یہ اذان اولِ اجتماع صحابہ شروع ہو گئی اور اذانِ جمعہ کے وقت بیع و شرا، وغیرہ تمام مشغول حرام ہو جانے کا حکم جو پہلے اذانِ خطبہ کے بعد ہوتا تھا اب پہلی اذان کے بعد سے شروع ہو گیا، کیونکہ الفاظِ قرآن (تَوَدَّعَى لِلصَّلَاةِ مِنْ تَوَدَّعَى الْجَمْعَةِ) اس پر بھی صادق ہیں یہ تمام باتیں حدیث و تفسیر اور فقہ کی عام کتابوں میں بڑا اختلاف مذکور ہیں۔

اس پر پوری اہمیت کا اجماع و اتفاق ہے کہ جمعہ کے روز ظہر کے بجائے نمازِ جمعہ فرض ہے اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے کہ نمازِ جمعہ عام پانچ نمازوں کی طرح نہیں اس کے لئے کچھ شرطیں ہیں، پانچوں نمازیں تہا بلا جماعت کے بھی پڑھی جاسکتی ہیں، دو آدمی کی بھی جماعت تہا اور جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا، اور جماعت کی تعداد میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، اسی طرح نماز پنجگانہ ہر جگہ دریا، پہاڑ، جنگل میں ادا ہو جاتی ہے، مگر جمعہ جنگل، صحرا میں کسی کے نزدیک ادا نہیں ہوتا، عورتوں، مریموں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں، وہ جمعہ کی خبر کی نماز پڑھیں، جمعہ کس قسم کی بستی والوں پر فرض ہے اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام شافعیؒ کے نزدیک جس بستی میں چالیس مرد و عورت، عاقل، بالغ بستے ہوں اس میں جمعہ ہو سکتا ہے اس سے کم میں نہیں، امام مالکؒ کے نزدیک ایسی بستی کا ہونا ضروری ہے جس کے مکانات متصل ہوں اور اس میں بازار بھی ہو، امام عظیمہ ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شہر یا بستی یا بڑا گاؤں ہو جس میں گلی کوچے اور بازار ہوں اور کوئی قسبی سا کم فیصلہ معاملات کے لئے ہو، مسئلہ اور اس کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، حضراتِ علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور فَاتَّقُوا بِاتِّفَاقٍ جَمْعُورًا امتِ امام مخصوص الیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق ہر مسلمان پر جمعہ فرض نہیں، بلکہ کچھ قیود و شرائط سب کے نزدیک ہیں، اختلاف صرف شرائط کی تعیین میں ہے، البتہ جہاں فرض ہو ان کے لئے اس فرض کی بڑی اہمیت و تاکید ہے۔

پر فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی ساری دہی عذاب کی آگ سے بھر جاتی، اُدا ابوبعلی ابن کثیر (۱) تفسیر مقاتل کا بیان ہے کہ یہ تجارتی قافلہ وحیہ بن خلف کلبی کا تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اور تجارتی مدینہ میں اس کا قافلہ عموماً تمام ضروریات لے کر آیا کرتا تھا، اور جب مدینہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ملتی تھی تو سب مرد و عورت اس کی طرف دوڑتے تھے، یہ وحیہ بن خلف اس وقت تک مسلمان نہ تھے بعد میں داخل اسلام ہوئے۔

ادب ابن ہشیر اور ابومالک نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں اشیاء ضرورت کی کمی اور سخت گرائی تھی (تفسیر منطہری) یہ اسباب تھے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی قافلہ کی راہ پر مسجد سے نکلی گئی، اُدا تو نماز فرض داہو چکی تھی، خطبہ کے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں وہ بھی فرض کا جزو ہے، دوسرے اشیاء کی گرائی، تیسرے تجارتی قافلہ پر لوگوں کا ٹوٹ پڑنا، جس سے ہر ایک کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دیر کروں گا تو اپنی ضروریات نہ پاسکوں گا۔

بہر حال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام سے یہ اعتراض ہوئی جس پر حدیث مذکور میں وعید کے الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا، اسی پر عار دلانے اور تنبیہ کرنے کے لئے آیت مذکورہ نازل ہوئی، اُدا را اذا تجارۃ، در اسی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے معاملے میں اپنا طرزِ بدل دیا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنالیا، اور یہی اب سنت ہے (ابن کثیر) آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اُن لوگوں کو بتلادیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور ڈھول ڈھماکہ سے بہتر ہے جس میں آخرت کا ثواب تو مراد ہے ہی یہ بھی بعید نہیں کہ سہ روز خطبہ کی خاطر تجارت و کسب معاش کو چھوڑنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی خاص برکات نازل ہوں، جیسا کہ اوپر سلف صالحین سے بروایت ابن کثیر نقل کیا گیا ہے: ۛ

تَنْبِیْہٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ
یَوْمَ الْاَحْمِیْسِ اَحْمَادِی الْاَوَّلِ ۱۳۹۱ھ

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِجْدَى عَشْرَةِ آيَةٍ وَفِيهَا سِتُّونَ آيَاتٌ

سورۃ منافقون مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور دو کوٹے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑھدہاں نہایت رحم دار ہے

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّا شَرَعْنَا لَكَ رَسُولًا لَّأَنبَأَنَّكَ اللَّهُ وَاللَّهُ

جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں کہ رسول ہے اللہ کا اور اللہ

يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں

اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ

انہوں نے رکھا ہوا اپنی قسموں کو گڑھال بنا کر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے یہ لوگ برا کام

مَا كَانُوا يَعْشَوْنَ لِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى

میں جو کر رہے ہیں یہ اس لئے کہ وہ یوں رہے پھر منکر ہو گئے پھر منافق

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً تَعِجِبَتْ أَعْيُنُهُمْ

ان کے دل پر سودہ ب کچھ نہیں سمجھتے اور جب دیکھیں ان کو نواچھے نہیں سمجھتے ان کے دل

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ط كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدِلٌ فَاحْسِبُونَ

اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات کیسے ہے جیسے کہ لٹری گٹادی دیوار سے جو کوئی پتھریں جانیں

کُلِّ عَصِيَّةٍ سَيِّئَةٍ مِّمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ وَأَعْلَىٰ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ لِيَذَرَ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ

ہم نے ہر برے عمل سے جو آپ پر قرآن میں لکھا ہے اور اس سے زیادہ درجہ سے اس کے لئے چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں

وَيَذَرُ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ أَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً وَسَيُعَذِّبُهُمْ

اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ عفو ہے کہ ان کے گناہوں کو سب سے زیادہ عفو کرنے میں ہے۔

وَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الْمُنَافِقِ إِذْ وَقَعَالَهُمُ الْمَوْتُ فَأَخَذُوا بِالْحَبْلِ الَّتِي فِي بَنَانِهِمْ

اور میں نے منافقوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی موت آئی تو انہوں نے اپنے گناہوں کے پھولوں سے اپنے گناہوں کو پکڑ لیا۔

لَهُمْ أَمْ لَمْ تُنَبِّهْ بِهِمْ إِنَّا كُنَّا بَعْدَ مَا نُنَافِقُ فِيهِمْ لَكِنَّا نَافِقُونَ فَكَفَىٰ أُولَٰئِكَ

ان کو کیا - کیا آپ نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ ہم ان کے گناہوں کے پھولوں سے ان کے گناہوں کو پکڑ لیا۔

أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْمُنَافِقِينَ (۱۶) أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْمُنَافِقِينَ (۱۷) أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْمُنَافِقِينَ (۱۸)

ان کو کیا - کیا آپ نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ ہم ان کے گناہوں کے پھولوں سے ان کے گناہوں کو پکڑ لیا۔

رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُفْضُوا. وَبِذَلِكَ خُزِّيَتْ أَلْفُ الْمَنَافِقِينَ وَالْأَمْرُ خَرِجَ

رسول اللہ کے یہاں کہ کہ منافقوں کو جو میں اور اللہ کے یہاں سے ان کے گناہوں کے پھولوں سے ان کے گناہوں کو پکڑ لیا۔

وَتَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (۱۹) أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْمُنَافِقِينَ (۲۰) أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْمُنَافِقِينَ (۲۱)

لیکن منافق نہیں سمجھتے، ان کے یہاں سے ان کے گناہوں کے پھولوں سے ان کے گناہوں کو پکڑ لیا۔

لِيُخْرِجَنَّكَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ وَالرُّسُلُ أَتَىٰكَ الْمُنَافِقِينَ (۲۲)

تاکہ وہ جو اعلیٰ درجہ سے اہل حق سے اہل باطل کو اور اللہ کا یہاں سے ان کے گناہوں کے پھولوں سے ان کے گناہوں کو پکڑ لیا۔

وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۲۳)
لیکن منافق نہیں جانتے،

خلاصہ تفسیر

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حق سے ہیں، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے، اللہ تعالیٰ کو ہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں تھوڑے ہیں،

اکہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ گواہوں میں زبانی ہے اعتقادِ قلب سے نہیں، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال کو بیچنے کے لئے اٹھائے رکھتے ہیں (کیونکہ انہما کفر کرتے تو ان کی حالت بھی مثل دوسرے کفار کے ہو جاتی کہ جہاد کیا جاتا اور قتل و غارت ہوتا، پھر اس مازحی خرابی کے ساتھ متعدی خرابی بھی ہے کہ یہ لوگ (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی بُرے ہیں اور یہ رکھنا کہ ان کے اعمال بہت بُرے ہیں اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ راتوں رات ہر سببِ ایمان کے لئے پھر (اپنے شیاطین کے پاس جا کر رکھتے سفر یہ اِنَّ مَعْکُمُ الرَّغْمُ مُنْجِبٌ لِّکُمْ مِّنْ کُفْرٍ ہُوَ کُمْ) (مطلب یہ کہ ان پر بُرے اعمال کا حکم کرنا ان کے اندر کے سبب سے ہے کہ وہ بدترین عمل کاغذ سے سوراخِ نفاق کی وجہ سے، ان کے دماغ پر غلبہ ہو رہی ہو، تو یہ (حق بات کو) نہیں سمجھتے اور نظام میں یہ سے پتے چل رہے ہیں کہ) تب آپ ان کو دیکھیں، روشنائی و شہادت ظاہری کی وجہ سے ان کے قدروقامت آپ کو خوشامحسوس ہو رہا تو ان میں ایسے ہیں کہ اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات رغایت فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سن لیں لیکن چونکہ اندر خاک بھی نہیں ہے اس سے قدروقامت ظاہری کے ساتھ قلبی کمزوری کا حال ہونے کے سبب ان کی ایسی مثال ہے کہ گویا یہ کمزوریاں میں جو (دیوار کے) پہلو سے سے لگے ہوئے ہیں (کہ جس میں) (کہ جس میں تو بلی چوڑی موٹی موٹی مگر بے جہان محسن اور عام عادت یہ ہے کہ اکثر جو کڑی فی الحال کام میں نہیں لگتی وہ اس طرح رکھ دی جاتی ہے، ایسی کڑی کے نفع محض بھی ہے، اسی طرح یہ کڑیاں دیکھنے میں تو شادمان ہیں لیکن اندر سے محض ہیکار اور چونکہ بوجہ عدم اصلاح اس ایماں کے ہر وقت ان پر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ہمارے سال کی اصلاح کسی قرینہ سے یا بدریب و منی کے نہ ہو جائے اور مثل دیگر کفار کے ہم پر بھی جہاد وغیرہ نہ ہونے لگے اس خیال سے ایسے خائف رہتے ہیں کہ ہر غلہ پکار کورگا کسی وجہ سے ہو) اپنے ہی اوپر (پڑنے والی، خیال کرنے لگے ہیں) دیکھیں جب کوئی تورہ داخل ہوتا ہے وہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی افتاد پڑنے والی نہ ہو (حقیقت میں) یہی لوگ (تمہارے پوسے) دشمن ہیں آپ ان سے ہوشیار رہتے (یعنی ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کیجئے، خدا ان کو غارت کریں کہاں) اس میں سے (بھروسے چلے جاتے ہیں) (یعنی روزِ نہ دور ہی ہوتا ہے جاتے ہیں) اور ان کے کبر و ریشہ رستہ کی یہ کیفیت ہو کہ) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا (تمہارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) استغفار کر دین تو وہ ایسا مریچہ رہتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس خیرِ خیر اور استغفار رسول سے، کتبہ کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں (جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دوزخوں باتیں برابر ہیں خواہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا) (مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی اور آپ ان کی فحاشی حالت کے اعتبار سے استغفار بھی فرماتے تب بھی ان کو کچھ نفع نہ ہوتا، یہ تو ماضی کے اعتبار سے ان کی حالت ہوئی، اور

آئندہ دے تے یہ ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو رتھوں کی ہدایت کی نہیں دیتا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس (جمع) ہیں ان پر کچھ خرچہ نہ کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتقل ہو جائیں گے اور ان کا یہ کہنا جہنم یعنی ہو کر یونکہ اللہ ہی کے ہیں سب شہزادے آسمانوں اور زمین کے و یہی منافق سمجھے نہیں ہیں کہ رزق کا مدار اہل شہر کے نفقات کو سمجھتے ہیں اور یہ (لوگ) یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں ٹوٹ کر جا دیں گے تو عزت والوں سے دست و پا ہو کر باہر نکال دیں گے ان مسافروں کو سیلوں کو نکال باہر کر دیں گے اور اس قول میں جو اپنے کو عزت والے و مسلمانوں کو ذلت والے سمجھتے ہیں یہ جہل محض ہے بلکہ اللہ ہی کی ہے عزت (باندازت) اور اس کے رسول کی رتھوں تعلق اللہ کے اور مسلمانوں کی رتھوں تعلق مع اللہ ... والی رسول کے، لیکن منافق جانتے نہیں بلکہ مدار امور فانیہ کو سمجھتے ہیں۔

معارف مسائل

سورہ منافقین کے نزول | یہ واقعہ محمد بن اسحق کی روایت کے مطابق شعبان ۳۳ھ میں اہل قنہ و عروہ کی بغاوت، فتنہ، فتنہ روایت کے مطابق شعبان ۳۳ھ میں عروہ بنی ہاشم کے واقعہ پر پیش آیا ہے۔

محمد بن اسحق اور ائمہ علماء مذہبی و سیر کی روایت کے مطابق یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن ضرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یہ حارث بن ضرار جویر بن ثعلبہ کے والد ہیں جو بعد میں مسلمان ہو کر ازواج و اولاد میں داخل ہوئے اور خود حارث بن ضرار بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے نکلے، اس جہاد کے لئے کئے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی منقطع ہوئے کہیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا، کیونکہ یہ لوگ باوجود دل میں کافر و منکر ہونے کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہی اللہ اور فاتح ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی المصطلق کے مقدمہ پر پہنچے تو حارث بن ضرار کے لشکر سے سامنا اس پانی کے حیشہ یا کنویں پر ہوا جو مریضہ کے نام سے معروف تھا، اسی لئے اس غزوہ کو غزوہ مریضہ بھی کہا جاتا ہے، جانبین سے جنگ کی صفیں مرتب ہو کر قیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں بنی المصطلق کے بہت سے آدمی مارے گئے باقی بھاگنے لگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی ان کے کچھ اموال غنیمت اور کچھ مرد و عورت قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس جہاد کا

توضیح

اور باہمی قومیت کی بنیاد پر | مگر اس کے بعد ابھی مسلمانوں کا لشکر سی فریست کے پانی پر جمع ہوا کہ یہاں
 آج کل تک صاف و بے دھڑکے واقعہ پیش آگیا کہ ایک ہاجر اور ایک انصاری میں اسی پانی پر ہاتھ جھڑکا
 ہو گیا اور نوبت باہم قتل و قتال کی آگئی، ہاجر نے اپنی مدد کے لئے ہجرین کو پکارا اور انصاری نے انصاری
 کو دونوں کی مدد کے لئے کچھ افراد پہنچائے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر تشریف لے گئے، اور ان کے سامنے فرمایا کہ
 ”یَا دُعَاؤُ الْحَاجَّةِ“ (یعنی یہ حاجت کا نعرہ کیسا ہے، کہ ذاتی و ذاتی قومیت
 کو بنیاد بنا کر امداد و دفع کو معاملہ بنائے لگے، اور فرمایا ”دُعَاؤُ الْقَوْمِ“ (یعنی قومیت
 یہ بدبودار نعرہ ہے، اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنے چاہئے خود کو بدبودار نعرہ
 مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو ظلم سے بچنے اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم
 سے روکے کیونکہ اس کی حقیقی مدد یہی ہے، مراد یہ تھی کہ ہر معاملہ میں یہ دیکھنا چاہئے کہ ظلم کون ہے
 ظالم کون، پھر ہر مسلمان کا خود وہ ہر جری ہو یا انصاری، اور کسی قبیلہ دشمنان کا ہو یہ فرض ہو جاتا ہے
 کہ مظلوم کو ظلم سے بچائے، اور ظالم کو روکے، خواہ وہ اپنا حقیقی بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، یہی
 اور وطنی قومیت جہلانہ اور بدبودار نعرہ ہے جس سے گزر گئے سوا کچھ باتیں ہیں اتنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی جھگڑا ختم ہو گیا، اس معاملہ میں یہودیوں نے
 ہاجر کی ثابت ہوئی، اس کے باوجود سنن بن ویرہ جہنی انصاری کو زخمی کیا تھا، حدیث حدیث
 بن مسعود کے سمجھانے سے سنن بن ویرہ نے اپنا حق معاف کر دیا، اور جھگڑانے والے ظلم و ستم
 پھر بھائی بھائی بن گئے۔

منافقین کی ایک جماعت جو مال غنیمت کی طمع میں مسلمانوں کے ساتھ گئی ہوئی تھی، ان کے لئے
 عید اللہ بن ابی تھا جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، ان کی نبوی قوائے
 کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا تھا، اس کو جب ہاجرین و انصاریوں کے ہاتھ انصاریوں کی ہتھیاریوں میں
 میں تفرقہ ڈالنے کا موقع غنیمت پایا اور اپنی مجلس میں جس میں منافقین جمع تھے اور منافقین میں سے
 حضرت زید بن ارقم موجود تھے ... اس نے انصاریوں کو ہاجرین کے خلاف ہتھیاروں اور گھوڑوں
 کہ تم نے ان کو اپنے وطن میں بل کر اپنے سروں پر مسلط کیا، یہ اموال جب مدد ان کو تقسیم کیے دیئے
 یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلہ پر آئے ہیں اگر تم نے اب بھی اپنے ان کو نہ سمجھا
 تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لئے تمہیں چاہئے کہ آئندہ مال سے ان کی مدد نہ کرو خود
 ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور اب تمہیں چاہئے کہ جب مدد نہ پہنچے تو تمہیں سے بچو اور

ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے۔

اس کی مرد عزت دلے سے خود اپنی جہت اور انصار تھے، اور ذلیل سے مراد معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ تھے، حضرت زید بن ارقمؓ نے جب اس کا یہ کلام سنا تو فوراً بوسے کہہ دیا اللہ تو ہی ذلیل و خوار اور مبغوض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کامیاب ہیں۔

عبد بن ابی چونکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا اسی لئے اللہ ناصات نہ بولے تھے، اس وقت زید بن ارقمؓ کے انہماغ غضب کے اس کو ہوش آیا کہ میرا کفر ظاہر ہو جائے گا تو حضرت زیدؓ سے غم کیا۔ میں نے تو یہ بات مجلس میں کہہ دی تھی، میرا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنا نہیں تھا۔ حضرت زید بن ارقمؓ اس مجلس سے اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابن ابی کا یہ سارا واقعہ کہہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر بہت شاق ہوئی، حجرہ مبارک پر آنیہ کے سترانہ نظر آنے لگے زید بن ارقمؓ کم عمر صحابی تھے، آپ نے ان سے کہا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقمؓ نے قسم کھ کر کہا کہ نہیں میں اپنے کانوں سے اس کے یہ کلمات سنے ہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں پچھشت تو نہیں ہو گیا، زید بن ارقمؓ نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر ابن ابی کی یہ بات مسلمانوں کے پورے شکر میں پھیل گئی، اور آپس میں اس بات کے سوا کوئی بات ہی نہ رہی، اور حضرت انصار سب زید بن ارقمؓ کو ملاحت کرنے لگے، کہ تم نے قوم کے سردار پر ہمت لگائی، اور قطع رحمی کی، زید ابن ارقمؓ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم پورے قبیلہ خزرج میں مجھے ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رہا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کلمات کہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا، اور اگر میرا باپ بھی ایسی بات کہتا تو میں اس کو بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا۔

دوسری طرف حضرت عمر بن خطابؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اور بعض روایات میں ہے کہ فاروق اعظمؓ نے یہ عرض کیا کہ آپ عی و بنی شہ کو حکم دیدیجئے کہ اس کا نام قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر! اس کا کیا ہو گا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائیگی کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہوں، اس لئے آپ نے ابن ابی کے قتل سے رد کر دیا، حضرت فاروق اعظمؓ نے اس کا نام کی خبر عبد اللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو پہنچی، ان کا نام بھی عبد اللہ تھا، اور یہ بچے مسلمان تھے، یہ فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو ان کی اس گفتگو کے نتیجہ میں قتل کرنے کا ہے تو آپ مجھے حکم دیدیجئے میں اپنے باپ کا سر بکات کر آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں پیش کر دوں گا، اور عرض کیا کہ پورا قبیلہ خزرج اس کا گواہ ہے

کہ ان میں کوئی محسوس مجھ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ عورت و بچوں کے خلاف ان کی بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ میں اپنے باپ کے قاتل کو چھتہ پڑے۔ دیکھیں تو مجھ پر خیریت نہیں نہ لب آجائے اور میں اسے قتل کر ڈیٹوں، تو میرے لئے عذاب کا سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میرا ارادہ اس کے قتل کا ہے نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔

اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف پہلے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرمادیا اور خود ناقہ قصویٰ پر سوار ہو گئے، باب عام حضرات صحابہ و انہ یومئذ تو آجئے عند اللہ ابن ابی کوئینا اور دریافت کیا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ یہ قسمیں کھا گیا کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ یہ زکاء بن ارقم، جھوٹا ہے، عبد اللہ بن ابی کی اپنی قوم میں عزت تھی سب نے یہ قرار دیا کہ شاہ زید بن ارقم کو کچھ مغالطہ لگ گیا ہے، ابن ابی نے ایسا نہیں کہا۔

پھر چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قسم اور غدر کو قبول کر لیا، اور لوگوں میں زید بن ارقم پر عینہ اور ان کی خدمت اور تیز ہو گئی، اور یہ اس زسوانی کے سبب لوگوں سے نپٹ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر اسلام کے ساتھ پورے دن پھر لویہ رات سفر کیا، وراحت روزہ جمع کو بھی برابر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے لگی، اس وقت آت نے قافلہ کو ایک جگہ ٹھہرا دیا، پورے ایک دن ایک رات کے مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام جب اس منزل پر آئے تو فوراً سب سو جا رہے تھے۔

راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام سفر کرنے کی عادت کے خلاف فوراً طعن پڑا، بے وقت سفر شروع کرنے، اور پھر سفر کو اتنا طویل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن ابی کے واقعہ چھڑ جائے، مسلمانوں میں پھیل گیا تھا مسلمانوں کو سفر کے ایسے شغل میں لگا دیے کہ یہ چرچا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، اسی دوران میں جب تک بن ابی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل نہ ہوئی تھیں تو عبادہ بن صامت نے اس کو نصیحت کی کہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے استغفار فرمادیں گے، تیری نجات ہو جائے گی، ابن ابی نے ان کی نصیحت سن کر ابنا رہا اس وقت سے بھول گیا، حضرت عبادہ نے اسی وقت فرمایا کہ ضرور تیرے اس اعتراف کے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور زید بن ارقم ظہار با آپ کے قریب آتے تھے کیونکہ ان کو اپنی جگہ یقین تھا کہ اس شخص منافق نے مجھے پوری قوم میں جھوٹا قرار دے کر رسوا کیا ہے۔ میری تصدیق و اس شخص کی تکبیر میں قرآن نازل ہوگا، اچانک زید بن ارقم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر وہ کیفیت ظاہری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سانس ٹھہرنے لگا اور پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگا اور آپ کی سواری ناقہ بوجھ سے دبنے لگی، تو ان کو امیر ہوئی کہ اب کوئی وحی اس بائے میں نازل ہوگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رہے ہوئی، میری سواری چونکہ آپ کے قریب تھی آئیے ابھی سواری ہی پر سے میرا مکان پھڑا اور فرمایا: يَا مُعَذِّمُ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثُكَ وَأَنَّكَ مُؤَدِّةُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنْوَاعٍ مِنْ أَقْرَبِ الْأَخْيَارِ، یعنی اے اللہ کے اللہ نے میری بات کی تصدیق کر دی اور یہی سورۃ منافقون اسی واقعہ ابن ابی کے متعلق نازل ہوئی،

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورۃ منافقون دوران سفر ہی میں نازل ہو گئی تھی مگر بغوی کی روایت میں ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے خوف سے گھبرائے چھپ کر بیٹھ رہے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق کے مؤمن صحابہ نے عبداللہ آگے بڑھے اور تمام سواریوں میں تلاش کرتے ہوئے اپنے باپ ابن ابی کی سواری کے قریب پہنچ کر باپ کی اذنی کو بٹھا دیا، اور اس کے ٹھٹھنے پر پاؤں بکھڑکے باپ سے سخت بے کیا کہ خدا کی قسم تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، اور جب تک تم یہ بات واضح نہ کرو کہ تم نے جو بات کہیں سے کہی ہے اور اذیت والہ ذات والے کو نکال دے گا، اس میں عزت والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی عبداللہ بن عبد اللہ ابن ابی اپنے باپ کا راستہ رد کے ہوئے کھڑے تھے، اور پاس سے گزرتے والے لوگ عبداللہ کو ملامت کر رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے قریب آئی تو معاملہ کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ عبد اللہ بن ابی اپنے باپ کا راستہ اس لئے روکا ہوا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی منافق بیٹے سے مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ستر صاف جزا دے کر کہا کہ اٹھو چھوڑ دو، مدینہ میں جانے دو، تب بیٹے نے رستہ چھوڑا۔

سورۃ منافقون کے نزول کو قصہ تو اتنا ہی تھا جو اوپر لکھا گیا، قصہ کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کا اصل ذمہ و راتمہ امویہ بنی حضرت جویریہ کا دامہ حارث بن شمر عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی کی سواری نے مشرک اسلام کے ساتھ اہل بیت مؤمنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی سہماں ہو گیا۔

اس کا واقعہ سند احمد ابو داؤد وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ جب ہر ایک مصلوب ہو گیا تو مال غنیمت کے ساتھ ان کے پیرہ قیدی بھی ہاتھ آئے، اسلامی قانون کے مطابق سب قیدی اور مال غنیمت میں تقسیم کر دیئے گئے، قیدیوں میں حارث بن حرار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں، یہ نصرت ثابت بن مسیح بن شماس کے حصہ میں آگئیں انہوں نے جویریہ کو بصورت کتابت آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا جسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ غنیمت یا کینز پر کچھ رقم مختصر کر دی جائے اور اس کو محنت و دوری با تجارت کی اجازت دیدی جائے وہ مختصر رقم کا کر مالک کو داکر دے تو آزاد ہو جاتے۔

جویریہ پر جو رقم مقرر کی تھی وہ بڑی رقم تھی جس کی ادائیگی ان کے لئے آسان نہ تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ثابت بن قیس بن کے حصہ میں میں آئی ہوں انہوں نے مجھے مکاتب بنادیا ہے، مگر رستم کتابت کی ادائیگی میرے بس میں نہیں، آپ اس میں میری کچھ مدد فرمادیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ساتھ ہی ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، جویریہ کے لئے یہ بہت بڑی نعمت تھی وہ کیسے قبول کرتیں، بخوشی خاطر قبول کیا، اور یہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں، اُمّ المؤمنین حضرت جویریہ کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تین دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب کی طرف سے چاند چلا اور میری گود میں آکر گر گیا، اس وقت تو میں نے یہ خواب کسی سے ذکر نہ کیا تھا اب اس کی تعبیر آنکھوں سے دیکھ لی۔

یہ سردار قوم کی بیٹی تھیں، ان کے ازواج مطہرات میں داخل ہونے سے پورے قبیلہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فائدہ ان تمام عورتوں کو پہونچا جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں اور ان کی رشتہ دار تھیں، کیونکہ ان کا اُمّ المؤمنین ہوجان معلوم کرنے کے بعد جس سب مسلمان کے پاس ان کی رشتہ دار کوئی کینز تھی سب نے ان کو آزاد کر دیا کہ ان کی عزیز کسی عورت کو کینز بنا کر اپنے پاس رکھنا ادب کے خلاف سمجھا، اس طرح تنو کینز میں ان کے ساتھ آزاد ہو گئیں اور پھر ان کے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔

واقعہ مذکورہ میں اہم | سورۃ منافقین کے نزول کا واقعہ اس کی تفسیر کے سمجھنے میں تو معین ہے ہی، اس کے ہدایات و فوائد | ضمن میں بہت اہم ہدایات و مسائل، اخلاق، سیاست اور معاشرت کے متعلق آگئے ہیں، اس لئے احقر نے اس واقعہ کی پوری تفصیل یہاں نقل کی ہے، وہ ہدایات یہ ہیں:-

اسد بن مسیب کا سنگ بنیاد
 جس میں سیدی برادری قائم کرنا ہے
 جس میں نیکو اور بے ایمان
 ملکی وغیرہ ملکی کے سب امتیازات
 باطل ہسم کر دیے جا رہے ہیں۔
 اور دونوں طرف سے انصار و مہاجرین کو اپنی اپنی مدد کے لئے پکارنا، یہ وہ
 جاہلیت کا بت تھا جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا، اور
 کہیں کہیں رہنے والا ہو کسی رنگ و زبان اور کسی نسل و قوم کا ہو سب کو آپ میں
 بھائی بھائی بنا دیا، انصار و مہاجرین میں باقی عہد کے بغیر اخلاقیات کو ایمان کی
 مشترک سلاخی برادری بنا دی تھی مگر شیطان کا یہ پُرانا جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا کر یا بھی جھگڑوں
 کے وقت قوم و وطن اور زبان و رنگ وغیرہ کو تعاون و تناسر کی بنیاد بنا دیتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا
 ہے کہ تعاون و تناسر کا اسد بنیاد حق و انصاف سب کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، صرف برادری
 اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اصول بن جاتا ہے، اس طرح وہ مسلمانوں کی مسلمانوں سے
 بھڑا دیتا ہے اس واقعہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورت بن رہی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً
 موقع پر یہ پتہ کر اس فتنہ کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ یہ جاہلیت و کفر کا بدبودار نعرہ ہے، اس سے بچو، اور پھر
 سب کو قرآنی اصول تعاون پر قائم کر دیا جس میں ارشاد ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی مسلمانوں کے لئے کسی کی مدد کرنے یا مدد حاصل کرنے کا حیران کن پتہ
 کہ جو شخص عدل و انصاف اور نیکی پر ہے اس کی مدد کرو، اگرچہ وہ نسب و خاندان اور زبان و وطن میں
 مختلف ہو اور جو شخص کسی گناہ اور ظلم پر ہو اس کی ہرگز مدد نہ کرو اگرچہ وہ تمہارا باپ اور بھائی ہی ہو
 یہی وہ معقول اور منصفانہ بنیاد ہے جس کو اسلام نے قائم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہر قدم پر اس کی خود رعایت فرمائی، اور سب کو اس کے تابع رہنے کی تلقین فرمائی، اور اپنے آخری خطبہ
 حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی سب رحیمیں میرے قدموں کے نیچے منسل دی گئی ہیں، اب عربی
 عجمی، کالے گویے ملکی غیر ملکی کے امتیازات کے بت ٹوٹ چکے ہیں، اب بھی تعاون و تناسر کی اسلامی بنیاد
 صرف حق و انصاف ہے، سب کو اس کے تابع چلنا ہے۔

اس واقعہ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ دشمنان اسلام آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیرازہ
 منتشر کرنے کے لئے یہی برادری اور وطنی قومیت کا حربہ استعمال کرتے ہیں، جب تک جس وقت موقع ملتا
 ہو سی سے کام لے کر مسلمانوں میں تفریق ڈالتے ہیں۔

افسوس ہے کہ زمانہ دراز سے پھر مسلمان اپنے اس سبق کو بھول گئے، اور اختیار نے مسلمانوں کی
 اسلامی وحدت کے ٹکڑے کرنے میں پھر وہی شیطانی چال پھیلا دیا، اور دین و اصول دین سے غفلت کی
 بنا پر عام دنیا کے مسلمان اس جال میں پھنس کر یا بھی خانہ جنگیوں کے شکار ہو گئے، اور کفر و الحاد کے
 مقابلہ کے لئے ان کی متحدہ قوت پاش پاش ہو گئی، صرف عربی و عجمی ہی نہیں عربوں میں مصری شامی

تجارتی یعنی ایک دوسرے سے متحد نہ رہی، ہندوستان میں پنجابی، بنگالی، سندھی ہندی، پٹھان اور بوجی باہم کو برسرِ شمشیر کے شکار ہو گئے، ذی اللہ مشکلی، دشمنانِ سلام ہماری آویزش سے کیسل رہی ہیں اس کے نتیجہ میں وہ ہر میدان میں ہم پر غالب آتے جاتے ہیں اور ہم ہر جگہ شکست خوردہ غدر۔ ذہنیت میں مستعد، ہنسی کی بنیاد لینے پر مجبور نظر آتے ہیں کاش، آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کریں، غیروں کے ہمتا بیٹے کے بجائے خود اسلامی برادری کو تنہو بنالیں، رنگت نسل اور زبان و وطن کے بتوں کو پھر ایک دفعہ تہہ زلزلے تو آج بھی خدا تعالیٰ کی نصرت و امداد کا مشاہدہ کھلی آنکھوں ہونے لگے۔

صحابہ کرم کی اسلامی اصول و واقعہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر یہ وقتی طور پر شیطان نے کچھ وگوں کو بینائے ثابت قدمی اور مقامِ بلند | آخرۃ جاہلیت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ حقیقت سب کے دلوں میں ایمان رجحانسا ہوا تھا، ذرا سی تنہیم پر سب ان خیالات سے تائب ہو گئے، اور ان کے دلوں پر اللہ اور رسول کی محبت و عظمت کا ایسا غلبہ تھا جس میں کوئی رشتہ نامہ برادری اور قومیت شامل نہ ہوئی، اس کی شہادت خود اسی واقعہ میں ذیل زید بن ارقم کے بیان سے واضح ہوئی کہ وہ خود بھی قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں اور ابن ابی اس قبیلہ کا سردار تھا، اور زید بن ارقم بھی اس کی عورت و خنمیت کے قائل تھے لیکن اس وقت اس کی زبان سے مومنین مہاجرین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ نہ تو برداشت نہ کر سکے، اسی جنس میں ابن ابی کو منہ توڑ جواب دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کر دی، اگر آجکل کی برادری پرستی ہوتی تو اپنی برادری کے سردار کی یہ بات وہ کبھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچاتے

اس واقعہ میں خود ابن ابی کے صاحبزادے عبد اللہ کے واقعہ نے اس کو کس قدر روشن کر دیا، کہ ان کی محبت و عظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تھا، جب اپنے باپ سے ان کے خلاف بات سنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنے باپ کا سر قلم کرنے کی پیشکش کر دی، وراجازت طلب کی، آپ نے اس سے روک دیا، تو مدینہ کے قریب پہنچ کر باپ کی سواری کو بٹھا دیا، اور مدینہ جانے کا راستہ روک کر باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ عزت دار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ خود ذلیل و خوار ہے، پھر آپ کی اجازت ملنے سے پہلے باپ کا راستہ نہیں کھولا، جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آتا ہے سن

تو نخل خوش تر کیستی کہ سرود سخن : ہمہ ز خویش بریدند و با تو پیوستند
اس کے علاوہ بدو واحد اور احزاب کی جنگوں نے تو بذریعہ تلوار اس قوم پرستی اور وطن پرستی کے بُت کے ٹکڑے اڑائے ہیں، جس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی قوم، وطن اور کسی رنگت زبان کا تو

وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بوالہ شدہ درسوں کو نہ مانے وہ اگرچہ حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن ہے۔

و این سر بیگانه خدا باشد

مسلمانوں کے مصالح عامہ کی رعایت اس واقعہ نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ جو کام فی نفسہ جائز و درست ہو مگر
اور اُن کو غلط نہیں سمجھا جاتا، اس کے کرنے سے کوئی یہ خطرہ ہو کہ کسی مسلمان کو توبہ و غلط فہمی پیدا ہوگی، یا
دشمنوں کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع ملے گا تو یہ کام نہ کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں منافقین بن ابی کانفاق کھٹل جانے کے بعد بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس مشورہ کو قبول نہیں فرمایا
کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کو عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلنے کا موقع
مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔

مگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہے کہ غلط فہمی کے خطرہ سے ایسے کاموں کو چھوڑا جاسکتا ہے جو مفادِ شرعیہ میں سے نہ ہوں گو مستحب و رکارِ ثواب ہوں، کسی مقصدِ شرعی کو ایسے خطرہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا بلکہ خطرہ کے ازالہ کی فکر کی جاتی ہے اور اس کام کو کیا جائے گا۔

بلکہ حضرت علیؑ کی فکر کی وجہ سے یہ امر سامنے آیا کہ اگرچہ یہ سورت کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اور پر لکھا جا چکا ہے، اب اس کے خاص خاص جملوں کی مزید تفسیر دیکھیے۔ **وَإِذِاقْبَلْتُمْ تَعَاوُذًا يَسْتَعْجِلُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ** اللہ نے عبد اللہ بن ابی رہیس منافقین جس کے معاملہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں اس کی قسموں کا جھوٹا ہونا واضح کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کو ازراہ شیر خواہی یہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس میں قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، اب بھی قہر نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا، (اور اعتراضات بترجمہ کر لے) تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے استغفار فرمادیں گے، اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لے آؤ میں نے ایمان ختم یا کر لیا، پھر تم نے مجھے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے کو کہا وہ دینے لگا، اب اس کے سوا کیا رہ گیا ہے کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سجدہ کیا کروں، اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں واضح کر دیا گیا کہ جب اُس کے دل میں ایمان ہی نہیں تو اس کے لئے کسی کا استغفار نافع نہیں ہو سکتا۔

ابن ابی اسحاق کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر چند روز ہی زندہ رہا، پھر جلد ہی درگیا (منہاری)
 هُمْ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ لَا تَقْفُوا عَلَى مَنْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْضُوهُ ا یہ وہی قول ہے جو
 پنجاب ہر جہاں اور سنان انصاری کے جھگڑے کے وقت ابن ابی نے کہا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ
 دید باکہ یہ بیوقوف یوں سمجھ رہے ہیں کہ مہاجرین ہماری داد و دہش کے محتاج ہیں ہم ہی اُن کو دیتے ہیں حالانکہ
 تمام آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہیں تو مہاجرین کو تمہاری کسی امداد کے بغیر سب کچھ
 دے سکتے ہیں، اس کا ایسا سمجھنا چونکہ بے عقلی اور بیوقوفی کی دلیل ہے اس لئے قرآن حکیم نے اس جگہ

اَلَا يَتَّقُونَ الَّذِي هُوَ اَكْبَرُ مِنْكُمْ وَيَأْتِ بِالسَّاعَةِ غَافِلًا

يَقُولُ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ إِنِّي أَسْمِعُكُمْ قَوْلِي حَتَّى الْأَعْرُشُ الْأُولَى، بِهَذَا أَسْمِعُكُمْ قَوْلِي عِبْدَ اللَّهِ

بنائی کا قول ہے جس میں اگر یہ الفاظ صاف نہیں ہوئے مگر مطلب ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اور نصیب
مدینہ کو عزت والہ اور ان کے ماتحت بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یہاں پر بنی ہاشم کو مدینہ کی شہزادوں میں قرار
دیا اور نصیب مدینہ کو جس پر بھروسہ کیا کہ ان کو اور در ذیل لوگوں کو مدینہ سے نکل نہ کرے یہاں تک کہ لے
نے اس کے ہر باب میں اس کی بات کو اسی پر اسٹ دیا کہ اگر عزت والوں نے ذلت والوں کو کھلے تو اس کا
نمیا یہ کہ ہمیں کو ہنگامٹ پڑے گی، کیا نیک بات تو اللہ و رسول کے رسول اور مؤمنین کا حق ہے، مگر تم
ایسی بات کی بنا پر جس سے بے خبر ہو، یہاں قرآن کریم نے لایَعْلَمُونَ کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے
پہلے لایَعْلَمُونَ فرمایا تھا، وجہ فوق کی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھ بیٹھے تو
یہ سراسر غفلت کے خلاف ہے، اس کا یہ چہنما یہ قوفی اور بے عقلی کی علامت ہے، اور عزت و ذلت دنیا میں
کبھی کسی کو کبھی کسی کو ملتی جلتی ہے، اس لئے اس میں مغالطہ ہو تو یہ واقعات سے بے خبری اور نادان قافی کی دلیل
ہے، اس سے یہاں لایَعْلَمُونَ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أُمُورَ الْكُفْرِ وَلَا أَوْلَادَ كُفْرٍ عَنْ ذِكْرِ

اے ایمان والو! تعافلی نہ کرویں تم کو تمھارے ممال و زمینوں کی اولاد اللہ کی یاد

اللَّهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْتُمْ مِمَّنْ

سے اور ہر کوئی جاکم کہے تو وہیں لوگ ہیں ٹپکتے ہیں اور خراب کر رکھتا

وَرَبُّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

دیا ہوا اس سے پہلے کہ آپ پہنچے تم میں کسی کو موت تب کہے اسے یہ کہیں : ڈھیل دی نوک نیو لوالہ

إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَاصْدَقُوا وَاسْكُنُوا مِنَ الصَّالِحِينَ ① وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ

بھٹو، عدالت کے میں خیرات کرنا اور ہر جانا نیک لوگوں میں ، اور ہرگز نہیں دیکھا اسے

اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْرُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪

کے لیے کہ جب آپ بخا اس کا وعدہ اور اللہ کو خبر ہے کہ تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو تم کو تمھارے مال اور اولاد (مراد اس سے مجبورۂ دنیا ہے) اللہ کی پاد اور عت

سے (مرد اس سے مجبور دین ہو) غافل نہ کرنے پاویں (یعنی دنیا میں ایسے مہتمم مت ہو جب نا کہ دین میں غفلت پڑنے لگے) اور جواب کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں کیونکہ نفع دنیوی تو ختم ہو جاوے گا اور آخرت کا ضرر اور خسار دامت یاد ہم رہ جائے گا) اور منجملہ طاعت کے ایک طاعت مایہ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ لا تبسکم اموالکم کے ماموشی میں سے ایک فرد خائن سے (یعنی) ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے (حقوق واجبہ کو) اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آنکڑی ہو پھر وہ (بطور تمنا و حسرت) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خبرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا اور اس کی یہ تمنا و حسرت اس لئے غیر مفید ہے کہ) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جسکے اس کی میعاد (عمر کی) ختم ہونے پر آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ کو تمھارے سب کاموں کی پوری خبر ہے (وہی ہی جزاء کے مستحق ہو گے)۔

معارف مسائل

تَابَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا آلَ ثَلٰٓثٍ كَثَرًا مَّا وَاٰكُفُّم۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی چھٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا، اور سب کا خلاصہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا تھا، اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زد سے بھی بچیں اور اموال غنیمت وغیرہ کا حصہ بھی ملے اسی وجہ سے ان کی یہ سازش تھی کہ ہاجرین صحابہ پر خرچ کرنا بند کر دو، اس دوسرے رکوع میں خطا مومنین مخلصین کو ہے جس میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش نہ ہو جائیں جیسے منافقین ہو گئے، دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد، اس لئے ان دونوں کا نام لیا گیا، ورنہ مراد اس سے پوری متاع دنیا ہے اور حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ مال و اولاد سے محبت ایک درجہ میں مذموم نہیں، ان کے ساتھ ایک درجہ تک شہتہ و فساد جواز نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کی یہ حد و فصل ہر وقت سامنے رہنا چاہئے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں، یہاں ذکر سے مراد بعض مفسرین نے پانچ وقت کی نماز بعض نے حج اور زکوٰۃ، بعض نے قرآن قرار دیا ہے، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تمام طاعات عبادات ہیں، اور یہی قول سب کا جامع ہے (قرطبی)

خبر یہ ہے کہ اس دنیاوی حیثیت کے سامنے اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی طاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فریض و وجبہ کی دانستگی میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات میں مستغرق ہو جائے، اور جو ایسا کرے، ان کے بارے میں کُرْ وٰلَیْکُمْ عَمُّ اَیْھُمْ مَوْتٌ یعنی یہی لوگ ہیں خسارہ میں پڑنے والے، کیونکہ انھوں نے آخرت کی عظیم اور

بہتر باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حق اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا جس سے بڑا خسارہ کیا ہو گا۔
 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَوْ كَانَ حَقُّكَ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا أَوْ كُنْتَ كَارِهَا ۖ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ
 موت کے آثار کا مستاہدہ ہے اور مراد یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت و قوت کی حالت میں یہ ممالک و املاک کی
 راتیں بچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو ورنہ موت کے بعد یہ مال و عیال و عہدہ و منصب سے بچے کام نہ آئے گا، اور پھر معلوم ہو گا
 ہے کہ ذکر سے مراد تمام مصلحتات اور حکم و شریعت کی پابندی ہے جس میں ضرورت کے مواقع پر مال خرچ کرنا بھی، اصلاح
 پھر یہاں صحت و نفاق مال کو چھو کر کے بیان کر سکی دو وجہ ہو سکتی ہیں اول یہ کہ اللہ اور اس کے احکام کی تعمیل سے
 انسان کو خلقت میں ملنے والی سبکداری چھینا ہی ہے، اس لیے جس چیز میں اس کا خرچ کرنا ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ عشر
 تہ وغیرہ، اس کو مستحق قرار دیا گیا، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت کے آنے کا مستاہدہ ہوئیے وقت یہ تو نہ کہ
 کے پس میں کرنا کسی کو اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اس وقت قضا شدہ نمازیں ادا کر دے یا قوت شدہ حج و عمرہ اور کفر
 یا زنا و سوا کے فوت شدہ ورزے رکھوں مگر مال سامنے ہوتا ہے ورنہ یہ یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اب یہ مال میرے ہاتھ
 میں ہے تو اس وقت میں تمنا ہو سکتی ہے کہ جلد سے جلد مال کو خرچ کر کے مالی عبادات کی کوتاہی سے نجات حاصل کر لیا
 نیز یہ کہ حد قدیم و جدید و سرسبز و برباد اور عذاب کے شدید و ہلکے میں بھی فرق ہے۔

صحیح بخاری میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ یہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
 کیا ہے کوئی حد حد سب سے زیادہ اجر و ثواب لکھا ہے؟ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت اللہ کی راہ میں حج
 کرنا جب کہ انسان تندرست ہو اور میں آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ فوت بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالے تو کہیں
 میں خود محتاج نہ ہو جاؤں اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ لگاؤ جب تک کہ رات چھ
 حلق میں آجائے، پورے گو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دید و اتنا فلاں کو آئیں خرچ کر دو۔

فَقُولَ رَبِّ اِنَّكَ اَخْرَجْتَنِي اِلٰى اَحْسَنِ قَرَارٍ ۚ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا
 کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی یا حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا وہ موت سے پہلے آجائے گئے
 اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کر لیا کہ میں کچھ دنیا کی طرف لوٹ جاؤں یعنی موت میں آ جاؤں، کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ
 خیرات کر لوں اور فلاں سے سبکدوش ہو جاؤں، کئی مہلتیں (الضَّرِيعَاتُ) یعنی وہ مرنے کے وقت یہ بھی تمنا کر گیا کہ کچھ
 مہلت مل جائے تو ایسے عمل کروں جن کی وجہ سے میں داخل ہو جاؤں یعنی جو فرائض واجب بات چھوٹے ہیں انکو قضا
 کر لوں جس میں میری مہلت میں متلاوا ہوں، تو یہ استغفار کر کے مباح ہو جاؤں، مگر حق تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا
 کہ موت کے آجانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی یہ تمنا نہیں لغو و فضول ہیں۔

تَمَّتْ

بسم اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقین قبل صلوٰۃ الجمعۃ الثانیۃ عشر

من جمادی الثانیۃ ۱۳۹۱ھ

سورة التغابن

سورة التغابن مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثَانِ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورة تغابن - بندہ میں مائن ہوئی اور اس کی ہٹھارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسْبِغْ لَكَ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ لَكَ الْمُلْكُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

یا کہ بول رہا ہے اس کی ہر کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اسی کا راجہ ہے اور اسی کی تعریف

وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱

اور وہی ہر چیز پر سکتا ہے اور وہی ہر شے کو بنایا پھر کوئی تمہیں منکر ہے اور

مِنْكُمْ مَّوْمِنٌ ۝۲ وَاللّٰهُ یَسْمَعُ سَلَوٰنَ بَصِیْرٌ ۝۳ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

کوئی تم میں ایمان دار اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے بنایا آسمانوں کو اور

الْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ حَسَنَ صُوْرَکُمْ وَاِلَیْهِ الْمَصِیْرُ ۝۴

زمین کو تدبیر سے اور صورت کی پہنچی تمہاری پھر اچھی بنائی تمہاری صورت اور اسی طرف سب کو پھر جاتا ہے جانتا ہے ہر کچھ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝۵ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ

ہر آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو اور اللہ کو معلوم ہے

بِذٰلِکَ الصَّدُوْرِ ۝۶ اَلَمْ یَا تِکُمْ نَبِیُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز

جیوں کی بات کیا پہنچی نہیں تم کو خیر ان لوگوں کی جو منکر ہو چکے ہیں پہلے

فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ

یہ انہوں نے بھی بڑا اپنے کاف کی اور ان کو عذاب دردناک ڈرا یہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے

رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَّمُرُ وَنَسَاكَفَرُوا وَاتَّوَلَّوْا اسْتَعْزَىٰ

ان کے رسول نشانیاں پھر کہتے کہا آدمی ہم کو راہ چھ ہیں گئے پھر مکر سے دوسرے مکر میں اور اللہ نے

اللَّهُ وَاللَّهُ غَيِّثٌ مِّمُّ ۝ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثَ رَاقِ

بے پرواہی کی و اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا دعویٰ کرتے ہیں مشرک کہ کوئی نہ تھا بگاڑا تو کہہ آیدوں

بَنِي وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّنَّ أُمَمٌ مِّمَّنْ أَلَمْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ يَاسَاسُ ۝ ذَٰلِكَ غَيِّثٌ مِّمُّ ۝

نہیں تم میرے رب کی تم کو پیش ٹھکانا ہی پھر تم کو حشر کرنا ہی ہے کہ اور یہ اللہ پر ایمان ہے

فَإِذْ يُنَادِي اللَّهُ رُسُلَهُ وَرُسُلُهُمُ وَالَّذِينَ أَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِمَا تَعْبُدُونَ

تو ایمان لے لو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نوید پر ہم نے اتارا اور اللہ کو تمہارے سب کام

خَبِيرٌ ۝ يَوْمَ يَجْعَلُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذُرِّيَّةً يَوْمَ الثَّغَابِ ۝ وَمَنْ

کی خبر ہے اس دن تم کو آٹھ کر بجا جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ثابت کا اور کوئی

يَوْمَ مَنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

بقیہ لائے اللہ پر اور کرے کام بعد ازاں دیکھ اس پر اس کی بڑا تیاں اور داخل کر گیا مکتوبات

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الثَّغَابُ ۝

میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہیاں رہا کریں ان میں ہمیشہ ایسی سے باقی مرد

الْعَظِيمُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِكَ أَصْحَابُ

عظیم ، اور جو لوگ مشرک ہوئے اور جھٹلا دیں انہوں نے ہماری آیتیں وہ لوگ ہیں دوزخ والے

الَّذِينَ خَلِدُوا فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

رہا کریں وہ ہیں اور بڑی جگہ جا رہے

خلاصہ تفسیر

سب چیزیں جو کچھ کہ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کہ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی و قدرت یا حال انہیں

نکرتی ہیں اس کی سلطنت بڑا دور وہی تعین کے رائق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور یہ تمہید نکلے بیان
 کی ہے کہ وہ اپنے مہلتوں کے ساتھ مہلت سزاؤں کی اطاعت واجب اور نصیحت نصیحت ہے (وہی ہے
 جس نے تم کو یہ کہیں جو تمہاری اس کا تھا کہ سب ایمان لائے اور باوجود اس کے بھی تم میں بعض کفر میں
 اور بعض ایمان میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر یہ نیک و کفر یہ کو دیکھ رہا ہے ایک کے مناسب
 پناہ دے گا اسی نے آسمانوں اور زمین کو چھیک صوبہ پر یعنی جو حکمت و نیک و نیک پیدا کیا اور تمہارا
 تختہ مقرر ہو گا (نفسہ پناہ) کہ اگر اعتراض انسان کے ہے کہ کسی حیوان کے اعصاب میں ناسب نہیں
 دیا گیا ہے (سکون ساگر اور) وہ سینہ کو جاتا جو کائناتوں اور زمین میں ہیں اور سب پر دیکھتا ہے جو کائنات پر دیکھتا ہے
 عداوت کرے تو اس سے تھیں دلوں کسی ہون کو جو ہے اور یہ تمام امور مفتھی اس کو جس کہ
 تم اس کی اطاعت کیا کرو اور مردہ کن مقتضیات کے) کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پڑتی کہ وہ خبر
 پیوستہ بھی مقتضی و جوب اطاعت کو ہے (جہنم میں رہتے) پہلے کفر کیا، پھر انھوں نے اپنے رب سے
 اعمال کا وبال دنیا میں بھی چھک اور اس سے عداوت آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب دردناک ہوئے
 (وہ ہے یہ وبال حاصل عذاب جس اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر و مصلحین
 کے کوائف تو ان لوگوں نے ان رسولوں کی نسبت) کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے (یعنی بشر کہیں
 پیغمبر یا مادی ہو سکتا ہے) غرض انھوں نے کفر کیا اور عداوت کیا اور خدا نے (بھی ان کی کچھ) اور وہ ان کی
 دیکھتا ہے (کہ دیا) اور اللہ اس کے ہے نیاز اور (سودہ صفات ہے اس کو نہ کسی نصیحت سے ضرر
 نہ کسی کی طاعت سے نفع) خود مطیع و عاصی ہی کا نفع اور ضرر ہے اور (یہ کافر) (مضموں عذاب آخرت
 کا سن کر بیس کہ تمہارے مذہب انہیں مذکور یہ دعوئی کہتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے
 (مذہب بعد مذاب یہ کاذب و قلع بتلایا جاتا ہے آیت کہ تم کہہ لو کہ انہیں دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے
 یہ کہ جو کچھ تمہارے کیا ہے تم سب کو جسد دیا بد سے بگاڑ دیا اس پر مژدی جاوے گی) اور یہ (جنت جزا)
 شد کو (جو چاہیں قدرت) بالکل سن سے سو جب یہ مقتضیات بدن کے مجمع ہیں تو تم کو حیات کہ تمہارے
 یہ اور اس کے رسول پر و اس کی نور پر (یعنی قرآن پر) کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لؤ اور اس کے تمہارے
 سب اعمال کی پوری خبر لکھا ہے اور اس دن کو یاد کرو جس دن کہ تم سب کو اس جمع ہونے کے دن میں
 جمع کرے گا یہی دن ہے سود و زیاں (کے ظاہر ہونے کا دن) یعنی مسلمانوں کا نفع و کافروں کا نقصان
 اس روز عداوت ظاہر ہو جائے گا اور (بیان اس کا یہ ہے کہ) جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا
 اللہ اس کے گناہ زد کرے گی اور اس کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی
 جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلے رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ایمان نہ لایا ہوگا
 یہ لوگ دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے

معارف مسائل

حَقَّقُوا قِيمَتَهُمْ كَرِهًا وَمَكْرًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں بعض کا فخر ہوئے بعض تو میں رہے۔ اس میں لفظ مُفْلِسٌ کیا حرف توجہ (یعنی ایک چیز کو دوسرے کے بعد ہونے) پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ازل تخلیق و آفرینش میں کوئی کافر نہیں تھا یہ کافروں میں کی تقسیم ہے اس کسب و اختیاری کے تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بخشا ہے اور اسی کسب و اختیاری کی وجہ سے ہر گنہگار کو ثواب ملتا ہے یا عذرا سے کہی اس غلو کی تائید ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رُفُّوا رُؤُوسَكُمْ لَوْ دَخَلَ عَلَى الْفُطْرَةِ قَابِلٌ لَافْتَحَتْ أَبْوَابُهَا لِأَعْرَابِ النَّاسِ ہر چہ مومنوں کے دل انسان فطرت سید پر پیدا ہوتا ہے (جس کا تقاضا مومن ہونا ہے، مگر پھر اس کے مان یا پس ہو سکتا ہے یہودی یا نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں) (قرطبی)

دو قومی نظریے | قرآن حکیم نے اس جگہ انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے کافر، مومن جس سے معلوم ہوا کہ ولادہ آدم علیہ السلام سب ایک برادری ہے، اور دنیا کے ہر انسان اس برادری کے افریں، اس برادری کو قلع کرنے اور ایک الگ گروہ بنانے والی چیز صرف کفر ہے جو شخص کافر ہو گیا، اس نے انسانی برادری کا رشتہ توڑ دیا، اس طرح پوری دنیا میں انسانوں میں تقاب و اور گروہ بندی حدت ایمان و کفر کی بنیاد ہو سکتی ہے، رنگ اور زبان، نسب و خاندان، وطن اور ملک میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو نسبی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے، ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے لگے یہ مختلف زبانیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہو تو وہ ایک الگ گروہ نہیں ہو جاتے، اختلاف رنگ و زبان اور وطن و ملک کے باوجود یہ سب آپس میں بھائی بن جاتے ہیں، کوئی سمجھدار انسان ان کو مختلف گروہ نہیں قرار دے سکتا۔

زمانہ جاہلیت میں نسب اور قبائل کی تفریق کو قومیت اور گروہ بندی کی بنیاد بنا دیا گیا، اسی طرح ملک و وطن کی بنیاد پر کچھ گروہ بندی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو توڑا، درمسلمان خواہ کسی ملک اور کسی خطہ کا ہو کسی رنگ اور خاندان کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، ان سب کو ایک برادری قرار دیا، انھیں قرآن اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (مومنین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں) اسی طرح کفار کسی ملک و قوم کے ہوں وہ اسد م کی نظریں ملت و جدہ ہیں یعنی ایک قوم ہیں۔

قرآن کریم کی مذکورہ آیت کہی اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل بنی آدم کو صرف کافر و مومن دو گروہوں میں تقسیم فرمایا، اختلاف رنگ و زبان کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ کی نشانی

اور انسان کے لئے بہت سے معاشی فوائد پر مشتمل ہونے کی بناء پر ایک عظیم نعمت تو قرار دیا ہے مگر اس کو بنی آدم میں گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔

درایمان و کفر کی بناء پر دو قوموں کی تقسیم یہ ایک ادراختی امر ہے، کیونکہ ایمان بھی اختیار امر ہے اور کفر بھی، اگر کوئی شخص ایک قومیت چھوڑ کر دوسری میں شامل ہونا چاہے، تو پوری آسانی سے اپنے عقائد بدل کر دوسرے میں شامل ہو سکتا ہے، بخلاف نسب و خاندان، رنگ اور زبان اور ملک و وطن کے کہ کسی انسان کے خلتی میں نہیں کہ اپنا نسب بدل دے یا رنگ بدل دے، زبان اور وطن اگرچہ بدلے جاسکتے ہیں مگر زبان و وطن کی بنیاد پر بننے والی قومیں دوسروں کو عادتاً اپنے اندر جذب کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتیں خواہ ملک کی ہی زبان بولنے لگے اور ان کے وطن میں آباد ہو جائے۔

یہی وہ اسلامی برادری اور ایسائی خوت تھی جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں مشرق و مغرب سب کے شمول میں کھائے گئے، عرب عجم کے بے شمار افراد کو ایک مٹائی میں پرو دیا تھا، جس کی قوت و طاقت کا دنیا کی قومیں نہ کر سکیں، نو انھوں نے پھر ان بتوں کو زندہ کیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے پاش پاش کر دیا تھا، مسلمانوں کی عظیم ترین ملت واحدہ کو ملک و وطن و زبان اور رنگ اور نسب اور خاندان کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو باہم ٹکڑ دیا، اس طرح دشمنان اسلام کی یاخار کے لئے میدان صاف ہو گیا، جس کا نتیجہ آنکھیں آت و دید رہی ہیں، کہ مشرق و مغرب کے مسلمان جو ایک قوم ایک دل تھے اب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منحصر ہو کر ایک دوسرے سے برسرِ ہیکل ہیں، اور اس کے مقابلہ پر کفر کی طاغوتی قوتیں باہمی اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلہ میں ملت واحدہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

وَصَوَّرَ سَخَّرَ فَخَسَّ صَوَّرَ سَخَّرَ (اس نے تمھاری صورت بنائی پھر تمھاری صورتوں کو بہتر بنایا) صورت گرمی و حقیقت، خالق کائنات کی نفسوس صفت ہے، اسی نے اسماء آبیہ میں اللہ تعالیٰ کا نام مصوّر آیا ہے، اور فوراً ذکر کائنات میں کتنی اجناس مختلفہ ہیں اور ہر جنس میں کتنی انواع مختلفہ، یہ نوع میں صفات مختلفہ اور صفت میں لاکھوں کرداروں اور مختلفہ پائے جاتے ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، ایک نوع انسانی میں مکوں و خطوں کے اختلاف سے نسلوں و قوموں کے اختلافات آتھیں و صورتیں مختلف ہو گئے، قیامت پھر ان میں ہر فرد کی شکل و صورت کیا دوسرے سب سے ممتاز ہوتا ایک ایسی حیرت انگیز سنہمت و صورت گرمی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، انسانی چہرہ و جوچہ ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ نہیں، اربوں آدمیوں انسانوں میں ایک ہی طرح کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک کی صورت بالکل دوسرے سے نہیں ملتی کہ بھی بننا و شواہد ہو جائے، آیت مذکورہ میں ایک صفت صورت گرمی، ہر سر کا ذکر فرمایا اس کے بعد فرمایا فَخَسَّ صَوَّرَ سَخَّرَ یعنی شکل انسانی کو ہم نے تمام کائنات و مخلوقات

کی صورتوں سے زیادہ سبب اور بہتر بنایا ہے، کوئی انسان ایسی جماعت میں گنہگار نہیں ہوتا جس میں بدعت کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں۔

فَلَا تُؤْخَذُوا بِذُنُوبِكُمْ غَرَبًا لِّكُمُ الْمَوْتُ وَلَكُمُ الْمَعَادُ ۚ فَلَا تُخْسِرُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ ۚ
 کا لفظ اس کے لئے ہے سوال فرمایا گیا ہے میت کو موت و رسالت کے منافی سمجھنا، اسی کا خیال ہے جس پر پست آن میں یہ کہا کہ کیا گیا ہے، فہموس سے کہ اب مسلمانوں میں بھی بعض لوگ نہیں کر رہے ہیں ان رسالت کی بشریت کے منکرات جانتے ہیں، انہیں سوچنا چاہئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میت کو موت کے منافی سے نہ رسالت کے ہند مقدم کے منافی ہے، اور نہ رسول کے نور ہونے کے منافی ہے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے نور کو چراغ اور آفتاب و ہفتاب کے نور پر قیاس کرنا غلطی ہے۔

فَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْوَحْيُ خُذْهُ خَفِيفًا ۚ وَكَثِيرًا حَقَّ عَلَيْنَا لَئِنْ ذَرَيْنَاكَ فِيهِ شَرًّا لَّتَلَّوْنَهُ كَلِ الْفٰسِقِينَ
 اس نور پر دو حکم نے نازل کیا ہے، نو سے م، اس جگہ قرآن ہے، کیونکہ نور کی قیادت ہوتی ہے، وہ نور بھی ظاہر اور دوسرے نور کی چیر دوسری کو بھی ساہمہ روشن کرتی ہے، قرآن کا اپنے اعجاز کی وجہ سے نور و روشن اور ظاہر ہونا بھی بات ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستی ہونے اور بار اس ہونے کے اس سے اور شائع اور تمام حقائق پر علم آخرت میں کے جنت کی انسان کو ضرورت کر دہ روشن ہوجاتے ہیں۔

تِيَامَتُ يَوْمَ الْقِيَامِ الْيَوْمَ يَجْعَلُ لِكُلِّ أُمَّةٍ يَوْمًا عَاصِمًا ۚ فَسَبِّحْهُمْ خَشَعَتِ الْأَصْوَادُ لِوَجْهِهِ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
 جمع کرنے کے دن میں ہر قوم کا بھی عشاء کیا جائے گا، یوم الجمع، یوم القیام، یوم القیامت، یوم القیام کے نام میں یوم الجمع ہونا اس دن کی قیامت ہے کہ تمام مخلوق آدمی و جن و انس کو اس روز عشاء کتاب اور جزر و مرجع کے لئے جمع کیا جائے گا، یوم القیام اس لئے کہ تقوٰن جن میں سے مشتق ہے جن کے معنی عشاء و انسان کے ہیں، ان نقصان و خسارہ کو بھی نہیں کہہ سکتے، اور اسے درخصرت سے معاف کر بھی، تاہم غیب الصغریٰ نے مفردات قرآن میں فرمایا کہ مالی خسارے کے لئے یہ لفظ بھی معاف نہیں ہوتا، یوم القیام کے معنی عشاء و عین و رات کے نقصان کے ساتھ جمع کے نہیں ہوتے، کہ جاتا ہے، عشاء تعین اس کے عشاء سے دو طور کام کے لئے بولا جاتا ہے، ایک آدمی و عشاء کو اور دوسرا اس کو نقصان پہنچانے سے، یہ اس کے نقصان و خسارہ کو ظاہر کرے، یہاں عشاء کے معنی عین ہیں، عشاء کہ ایک طرف سے عشاء ہی اس غلط کام و وقت و مشہور ہے، قیامت یوم کتاب کی وجہ سے کہ عشاء صبح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے آخرت میں دو گنا عشاء دی ہیں، ایک ہم میں دو عشاء جنت میں، اور جنت کو جنت میں دوسرے کرنے سے پہلے اس کا یہ مقدمہ کہ عشاء ہے، کہ عشاء اور عین نہ ہونے کی صورت میں اس کے لئے عشاء رکھتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کے مقدمہ کی اور زیادہ قیامت اس کے دل میں پیدا ہو، راستہ تعالیٰ کا، یہ شکر گزار ہو، اسی طرح اہل جنت کو ہمیں دانی کرنے سے

پہننے ان کا جنت کا وہ مقام دکھلایا جائے گا جو ایمان اور عمل صالح کی صورت میں ان کے لئے مقرر تھا تاکہ ان کو اور زیادہ حسرت ہو۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر جنت میں جو مقامات اہل جہنم کے تھے وہ بھی اہل جنت کو مل جائیں گے، اور جہنم میں جو مقامات اہل جنت کے تھے وہ بھی اہل جہنم کے حصہ میں آجائیں گے، یہ روایات حدیث صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں مختلف الفاظ سے مفصل آئی ہیں، اس وقت جبکہ کفار فجار اور اشرقیار کے جنتی مقامات بھی ہیں جنت کے قبضہ میں آئیں گے، تو ان کو اپنے غبن اور خسارے کا احساس ہوگا کہ کیا چھوڑا اور کیا پایا۔

صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو مفسس کون شخص ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس ماں متاع نہ ہو اس کو مفسس سمجھتے ہیں آپؐ نے فرمایا کہ میری اُمرت کا مفسس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے اعمال سے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کی گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو ریاقت کیا، کسی کا مال ناحق لے لیا، تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، کوئی اس کی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ اور دوسری حسنت، اور جب سنت ختم ہو جائیں گی تو مفسوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال کر بدلہ چکایا جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائیگا اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہئے کہ دنیا ہی میں اس کو دایا معاف کر کر سبکدوش ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن دریم دینا تو ہوں گے نہیں جس کا مطالبہ ہوگا، اس کو اس شخص کے اعمال صالحہ سے بدلہ چکایا جائے گا، اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو بقدر اس کے حق کے مفسوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا (منظری)۔

حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے ائمہ تفسیر نے قیامت کو یوم التذین کہنے کی یہی وجہ بیان کی ہے اور بہت سے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس دن غبن اور خسارے کا احساس صرف کفار فجار اور اشرقیار ہی کو نہیں بلکہ صالحین مومنین کو بھی اس طرح ہوگا کہ کاش ہم عمل اور زیادہ کرتے تاکہ جنت کے مزید درجہ حاصل کرتے، اس روز ہر شخص کو اپنی عمر کے اوقات پر حسرت ہوگی، جو فضول ضائع کئے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور پوری مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس قیامت کے روز اس کے لئے حسرت بنے گی۔

مَنْ جَسَّ مَجْلِدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ
كَانَ عَلَيْهِ نَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

قرطبی میں ہے کہ ہر مومن بھی اس روز احسان عمل میں اپنی کوتاہی پر اپنے غبن و خسارہ کا احساس کریگا قیامت کا نام یوم تغابن رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ مریم میں اس کا نام یوم الحشرہ آیا ہے۔

وَأَسِرُّهُمْ إِلَيْنَا كَمَا اسْتَرْتَضَيْنَا إِلَيْنَا نَفْسَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَن يَكْفُرْ
 اس روز ظلم اور بد عمل لوگ ایسی تہ تیہ بات پر دست کر دیں گے، اور جو منین صانعین نے ہی جو اس معاملہ
 میں کوتاہی کی ہے اس پر ان کو حسرت ہوگی، اس طرہ قیامت کے روز بھی یہی پڑے کوتاہی پر نادم اور غمناک
 کی پڑیں و نسا دیکھا اس میں کریں گے، اس نے اس کو یوم التغابن کہا گیا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَخِدْ قَبْلَهُ
 نہیں۔ زمین کوئی کیفیت۔ اور جو حکم اللہ کے اور جو کوئی یقین لائے۔ اور وہ جو کہ اس کے لئے ہے
 وَاللَّهُ يَخْتِمْ شَيْءٌ عَالِمٌ أَوْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
 اللہ کو۔ یہ معلوم ہے، اور حکم، نو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم سے ہو۔

فَأَنصِرُوا رَسُولَنَا بِالْبَلَاغِ الْمُبِينِ ۝۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ

تو بہرہ رسالت۔ رسول تم کو بھی کہ ہماری پہچان دینا کہ رسول کریم اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا۔ اللہ

فَنُصِوْكَ كُلَّ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ

جانتے ہر وہ کہیں ایمان والے، اے ایمان والو تمہاری بعض روحیں

أَوْلَادِكُمْ وَعَدُوَّائِكُمْ ذَاخِرُونَ هُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا

اولاد و دشمن ہیں تمہارے سامنے سے بچتے ہو اور اگر معاف کرو و رد نہ کرو اور غفرت

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۴ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ

تو اللہ ہی بخشنے والا مہربان، تمہاری مال و تمہاری اولاد یہی میں جاننے کو اور اللہ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۵ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا

پھر اس کے پاس بڑا بڑا سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مارو اور

أَنفِقُوا خَيْرًا لِّنَفْسِكُمْ وَمَنْ يُؤَقِّ شَخْصًا نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

خرچ کرو اپنے بھٹے کو اور جس کو جو دینا اپنے جی کے لئے ہے سو وہ لوگ وہی

أَنفِقُوا خَيْرًا ۝۱۶ إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ

اور کو بخشنے، اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرہ پر قرض دینا وہ دونا کرے تم کو اور تم کو بخشنے

نفس انسانی رخصت ہونے سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اس کے بہت راوی
درود جب فلاح ہونے کا بیان ہے کہ، اگر تم اللہ کو یہی دعا کرو، تو جس کے ساتھ وہ آئے تو وہ
اس کو تمہارے لئے بڑھاتا جس سے کہ اور تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور اللہ باری تعالیٰ نے اس
سبح کو قبول فرماتا ہے اور ہر بار ہے (کہ عمل مصیبت پرئی انوار مواخذہ نہیں فرماتا اور پوشیدہ
اور ظاہر اعمال، کہ جانے والے (اور) ہر دست ہے (اور) حکمت والے ہے (شکوہ سے حکمت تک
تمام مضامین سورت کے لئے بمنزلہ علت کے ہیں کہ سب مضامین ان پر مرتب و متفرع ہوتے ہیں)

معارف و مسائل

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَنْ يُشِيقُ يَكْفُرْ نَسَبًا لِيُوقِيَ كُفْرًا
کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے
قلب کو ہدایت فرماتا ہے، "مسبب یہ ہے کہ یہ مر تو اپنی جگہ ایک یقینی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
اذن و مشیت کے بغیر کہیں کوئی ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی سی کو نقصان د
نہیں پہنچا سکتے نہ نفع اور راحت، مگر جس شخص کا اللہ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، مصیبت
کے وقت اس کے لئے قرار و سکون کا کوئی سامان نہیں ہوتا، وہ ازالہ مصیبت کے لئے ہاتھ پیسر
مارتا رہتا ہے، بخیرت مومن کے جس کا تقدیر الہی پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس پر
مطمئن کر دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا، جو کچھ مصیبت مجھے پہنچی وہ کچھ
ہی تھی اس کو کوئی ٹر نہیں سکتا، اور جس مصیبت سے نجات ہوئی وہ نجات ہونا ہی تھی، کسی کی مجال
نہیں جو اس مصیبت کو مجھ پر ڈال دے، اس ایمان و اعتقاد کے نتیجہ میں اس کو آخرت کے ثواب کا وعدہ
بھی سامنے ہوتا ہے جس سے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ إِلَهُكُمْ غَدًا وَأَذْهَبَ مَا تَدْعُونَ

"یعنی اے مسلمانو! تمہاری بعض بیبیاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچتے رہو؟"

ترمذی و حاکم وغیرہ نے بسند صحیح حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے
میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے، اور ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، مگر ان کے اہل و عیال نے ان کو پھوٹا
کہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ (روح)

در یہ زمانہ وہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا، آج کل کی آیت مذکورہ میں
ایسی ہیوی اور اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیا، اور ان کے شر سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائی کیونکہ

اس سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے۔ اور حضرت عطار بن ابی رباح کی روایت یہ ہے کہ یہ آیت عوف بن مالک انجمنی کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا واقعہ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں مزبور تھے، اور جب کسی غزوہ و جہاد کا موقع آتا تو ہساد کے لئے جانے کا ارادہ کرتے تھے مگر ان کے بیوی بچے فساد کرنے گئے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کر جاتے ہو؟ یہ ان کی فساد سے متاثر ہو کر رک جاتے تھے (روح، ابن کثیر)

ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں ہی آیت کا سبب نزول ہو سکے ہیں کیوں کہ اللہ کی فرض خواہ ہمت ہو یا جہاد جو بیوی اور اولاد فرض کی ادائیگی میں مانع ہوں وہ اس کی دشمن ہیں **وَإِنْ تَحْفَظُوا أَوْ تَصِفُوا أَوْ تَعْفُوا أَوْ تَقَاتُوا اللَّهَ عَفْوًا وَرَحِيمًا** ساتھ آیت میں تین کے ذکر بچوں کو دشمن قرار دیا ہے ان کو جب اپنی غلطی پر تائب ہو تو ارادہ کیا کہ آئندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی و رشتہ دیکھا معاملہ کریں گے، اس پر آیت کے منحصہ میں یہ ارشاد نازل ہوا کہ اگرچہ ان بیوی بچوں نے تمہارے دشمن کا سا کام کیا کہ تمہیں اور اسے فرض سے مانع ہوتے، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ سختی و اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو بلکہ عفو و درگزر اور معافی کا ہر تاؤ کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے، کیونکہ اللہ حق شانہ کی عادت بھی مغفرت و رحمت کی ہے۔

عن ہنگار بیوی بچوں سے مسئلہ: علماء نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اہل و عیال سے کوئی کام خدا بیزاری اور بغض نہیں کرے شرع بھی ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا دین سے بغض رکھنا یا ان کے لئے

بمدعا کرنا مناسب نہیں (روح)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ فتنہ کے معنی امتحان اور امتحان کے ہیں، مرد آیت کی یہ ہے کہ مال و اولاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر احکام و مراعات سے غفلت کرنا ہے، یہ محبت کو اپنی حد میں رکھ کر اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتا، مال و اولاد انسان کے حقیقت یہ ہے کہ مال و اولاد کی محبت انسان کے لئے بڑا فتنہ اور آزمائش ہے، انسان اپنے بڑا فتنہ ہیں، اکثر گناہوں میں خصوصاً حرام کثرت میں اپنی محبت کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے،

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بعض اشخاص کو لایا جائے گا اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ آج عیال کے لئے ہے، یعنی اس کی نیکیوں کو اس کے عیال نے کھا لیا (روح) ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا **مَنْ جَبَنَ عَنْهُ** یعنی یہ بچوں اور عیال یعنی نامزدی اور کمزوری کے اسباب ہیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے جہاد میں شرکت سے رہ جاتا ہے، بعض سلف صدیچین کا قول ہے **الْعِيَالُ سُورَةُ الطَّاعَاتِ** یعنی عیال انسان کی نیکیوں کے لئے گھٹن ہے، جیسا گھٹن غم کو کھاتا ہے یہ اس کی نیکیوں کو

کسا جائے ہیں۔

”ذَاتُ الْقُوَّةِ مَا اسْتَطَاعَتْهُ“ یعنی تقویٰ خستیا کر و مقدور بھر، ”بِآيَاتِ اللَّهِ حَتَّىٰ تَفْزِ بِهٖ نَازِلٌ“ جو جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ایسا تقویٰ خستیا کر و جیسا کہ اللہ کا حق ہے، تو کسی پیکرام پر بہت بھاری اور ساق ہوا کہ اللہ کے حق کے مطابق تقویٰ کس کے بس میں ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت اور مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دی، تقویٰ بھی اپنی طاقت کے مطابق واجب ہے، مقصد یہ ہے کہ حصولِ تقویٰ میں اپنی پوری توانائی اور کوشش کر لے تو اس سے اللہ کا حق ادا ہو جائے گا (روحِ ملخصاً)

تَمَّتْ سُورَةُ الْتَّغَابُرِ بِهٖ لِلَّهِ الْحَمْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَاتٌ
دو طلاق عیث تین نازل ہوئی اور اس کی بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنْهُنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

اے نبیؐ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا تو ان کو طلاق دینے سے پہلے ان کی عیث سے گنت کرو

وَأَشْفُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

اور اگر وہ عیث سے جوتے ہوئے ہوں تو ان کو ان کے گھروں سے اور وہ بھی نہ لیں

يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَتَ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

ان کی حد سے بڑھے گا اور وہ بھی نہ لیں اور وہ بھی نہ لیں

فَقَدْ ظَاهَرَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا

تو ظاہر ہوا کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے بعد کیا امر کرے گا

بَعَثَ أَجْلَحْنَ فَأَمْسَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

بھیج دو عورتوں کو اور ان کو عیث سے لے کر ان کے گھروں تک لے جاؤ اور ان کے گھروں سے لے کر ان کے گھروں تک لے جاؤ

ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

وہ جو عدل کے ساتھ ہو اور وہ بھی نہ لیں اور وہ بھی نہ لیں

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ

اللہ سے ڈرے گا اور وہ بھی نہ لیں اور وہ بھی نہ لیں

حَيْثُ رَاحَتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْأَمْرِ

جہاں سے اس کو چاہے اور وہ بھی نہ لیں اور وہ بھی نہ لیں

قَدْرٌ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ وَالَّذِي يُكْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ

نساءكم إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ مِّنْ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِنْ وَأُولَاتُ

الاحْصَاءِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ مِّنْ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِنْ وَأُولَاتُ

الاحْصَاءِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ مِّنْ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِنْ وَأُولَاتُ

الاحْصَاءِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ مِّنْ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِنْ وَأُولَاتُ

الاحْصَاءِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ مِّنْ ثَلَاثِ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِنْ وَأُولَاتُ

أَمْرُهُ يُسْرًا أُولَٰئِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

سَيَاتِبَ وَيُعْطِيَهُ كُنْزًا جَدِيدًا ۚ ۝ أَسْكِنُكُمْ هُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ دُونِكُمْ ۚ

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حُمْلٍ فَلَا تُفْقَرُوا

عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ ۚ يَضَعْنَ سَمَنَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ بِأَمْرٍ هُنَّ

وَأَتِمُّوا أَيْدِيَكُمْ مَعْرُوفًا ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ كُسُفُوفَ لَكُمْ أُخْرَىٰ ۚ لِيُنْفِقُ

ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يَكْفِكُمْ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَاهُ ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

۝

۝

۝

۝

۝

۝

۝

۝

ت ہوئے۔ عام ہیں اور جو شخص عام خداوندی شد تجاوز کر گیا (مثلاً اس عورت کو کہ تنہا مال دیا) اس کو اپنے اور پرہیزگار یا عیال دار ہوا کے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں طلاق بھی ہوتی ہے پس ارشاد ہے کہ اسے طلاق دینے والے (پھر کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس طلاق دینے والے کے کوئی نئی بات دیتے ہو) پس یہاں دے (مثلاً طلاق پر زنا مرت ہو تو طلاق رہی میں اسکا تارک آسانی سے ہو سکے گا) پھر جب وہ طلاق ہو تو میں (جبکہ ان کو طلاق رہی دی ہو بقہ بنہ فاسکون) اپنی حالت کو کرنے کے قریب پہنچ جاؤں اور حالت ختم نہیں ہوئی تو (تم کو دو اختیار ہیں یا تو) ان کو قاعدہ کی موافق (رجعت کرنے) حالت میں رہنے دو یا قاعدہ کے موافق ان کو رہائی دو (یعنی انقضائے عدت تک رجعت نہ کرو) مناسب یہ کہ کسی عورت کی بات نہ کرو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو بخلاف عدت کے ذریعہ عورت کو تکلیف پہنچانی نہیں اس سے رجعت کر لو) اور (جو کچھ بھی کرو مراعت یا مفارقت اس پر) آئیں میں سے دو اختیار دونوں کو گواہ کر لو (یہ بہت ہے کہ انی الہدایہ والذہایہ رجعت میں تو اس لئے کہ جب انقضائے عدت کسی عورت اختلاف نہ کرنے لگے اور مفارقت میں اسلئے کہ کبھی اپنا نفس شرارت نہ کرنے لگے کہ جھوٹا دعویٰ کر دے کہ میں رجعت دیکھتا تھا) اور (اسے گواہ کر گواہی کی حالت پڑے تو) تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے (بلا رد و رعایت) گواہی دو۔ ان شہدوں سے اس شخص کو نصیحت کیجاتی ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو (طلب یہ کہ پابند رہی نصائح سے منع ہو گئے ہیں اور یوں تو نصائح سب کے لئے عام ہیں اور (یہ جو آقویٰ آخری) عام کے بعد اس کی متعدد تفسیلاتیں ارشاد فرماتے ہیں، اذل نفسیات یہ کہ) جو شخص اللہ سے ڈرتا اور اللہ سے ڈرنے کے لئے (معتز توں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور (منافع عطا فرماتا ہے پناہ ایک بڑی منفعت ہے رزق، سوا) اس کو اللہ ہی جلا سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اسکا گمان بھی نہیں ہوتا، اور (ایک شعبہ اس کو اتوی تا توکل ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ) جو شخص اللہ پر توکل کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لئے کافی ہے (یعنی اپنی کفایت کا اثر خاص اصلاح مہمات میں ظاہر فرماتا ہے ورنہ اسکی کفایت تو تمام عالم کے لئے عام ہے اور یہ اصلاح مہمات بھی عام ہے جتنا ہو یا باطن ہو کیونکہ) اللہ تعالیٰ اپنا کام (جو طرح چاہتا ہے) پورا کر کے رہتا ہے (اور اسی طرح اصلاح مہمات کا وقت بھی اسی کے ارادہ پر ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز (اپنے علم میں) مقرر کر رکھا ہے (اور اسی کے موافق اس کو واقع کرنا قین و حجت ہوتا ہے آگے پھر عود ہے احکام کی طرف یعنی اوپر تو عدت کا اجمالاً ذکر تھا) اور (تفصیل) آگے ہے وہ یہ کہ (مختاری) طلاق سے بیویوں میں سے جو عورتیں (بوجہ زیادت عمر کے) حیض آئے سے ناامید ہو جاتی ہیں اگر تم کو (ان کی عدت کے تعیین میں) شبہ ہو (جیسا کہ واقع میں شبہ نہ دانتھا اور پوچھا تھا) تو انکی عدت تین مہینے میں اور اسی طرح بن عورتوں کو (اب تک بوجہ کم عمری کے) حیض نہیں آیا (ان کی عدت بھی تین مہینے میں) اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پید ا ہو جانا ہے (خواہ کامل ہو یا ناقص بشرطیکہ کوئی

پس ارشاد ہے کہ: **وَاللّٰهُ تَعَالٰی تَنَزَّلَ فِی ذٰلِکَ یَوْمٍ ذِی قَرَارٍ** (گو اُنقدر ضرورت و ممانعت روئی نہیں وہذا
اُنقدر تعالیٰ و زلزلہ نما آؤ گا کہ جیسے شام ملائی بخن زلزلہ و زلزلہ کرے)

معارف و مسائل

حکام و مذاق کی شرکی بنیادیں معارف القرآن جلد اول ص ۱۷۵ میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں اسی عنوان پر مذکور ہے اور ان کا حکیمانہ انکسار تحت میں پوری تفصیل لکھی جا چکی ہے ان کو ملاحظہ فرمائیے۔ حکیمانہ ص ۱۷۵ پر کہ حکام و مذاق کا معاملہ ہر مذہب و ملت میں عام معاملات ہیں و شرار اور اجارہ کی حالت میں کہ ان فیہ کی ضمانت سے بن ملت چاہیں بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ ہمیشہ سے اس پر متفق ہیں کہ ان معاملات کو ایک خاص مذہبی اقتدار حاصل ہے اسی کی ہدایات کے تحت یہ کام سرانجام پانے پاتے ہیں۔ اہل کتاب و ہندو و نصاریٰ تو ہر حال ایک آسمانی دین اور آسمانی کتاب سے نجات رکھتے ہیں ان میں سیکڑوں تحریقات کے باوجود اتنی قدر مشترک اب بھی باقی ہے کہ ان معاملات میں کچھ مذہبی حدود و قیود کے پابند ہیں۔ کفار و مشرکین جو کوئی آسمانی کتاب اور مذہب نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی صورت میں خدا تعالیٰ کے قائل ہیں جیسے ہندو، آریہ، سکھ، بوسنس، آتش پرست، نجوم پرست لوگ وہ بھی نکاح و طلاق کے معاملات کو عام معاملات بیع و شرا یا اجارہ کی طرح نہیں سمجھتے ان کے یہاں بھی کچھ مذہبی رسوم ہیں جن کی پابندی ان معاملات میں لازم سمجھتے ہیں اور انہیں بدل و رد پر تمام مذاہب فرق کے عالمی قوانین چلتے ہیں۔

صفت دہریہ اور مذہب منکر خدا لوگوں کا ایک فرقہ ہے جو خدا و مذہب ہی سے بیزار ہے وہ ان چیزوں کو بھی اجارہ کی طرح باہمی رضامندی سے ملے ہو جانے والا ایک معاملہ قرار دیتے ہیں یہ کام مقصد اپنے شہوانی جذبات کی تسکین سے آگے کچھ نہیں۔ افسوس ہے کہ آج کل دنیا میں یہی نظریہ عام ہوتا جا رہا ہے جسے انسانوں کو جہل کے جانوروں کی صفت میں کوڑا کر دیا ہے **اِنَّا لَنَرٰکُمْ وَاٰلِیَہٗمۡسٰکُمْ**

شریعت اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظامِ حیات کا نام ہے اس میں نکاح کو صرف ایک معاملہ اور معاہدہ نہیں بلکہ ایک کونہ عبادت کی حیثیت بخشی ہے جس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا بہترین اور پاکیزہ سامان بھی ہے اور مرد و عورت کے ازدواجی تعلقات سے جو عمرانی مسائل بچانے نسل اور تربیت اولاد کے تعلق میں ان کا بھی معتدلانہ اور حکیمانہ بہترین نظام موجود ہے۔

اور یہ کلمہ معاملہ ازدواج کی درست پر عام نسل انسانی کی درست موت و حیات ہے اسلئے قرآن کریم میں ان عالمی مسائل کو تمام دوسرے معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کو بنورِ پڑھنے والا یہ عجیب شاہد دیکھا کہ دنیا کے عام معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت شرکت اجارہ وغیرہ ہیں۔ قرآن کریم نے

ان سے جو معرفت اصول تلامذہ پر اکٹھا فرمایا ہے ان کے فردعی مسائل قرآن میں شاذ و نادر میں نکالتے ہیں۔
 لیکن طلاق کے کہ انہیں معرفت اصول تلامذہ پر اتنی نہیں فرمایا بلکہ ان کے نتیجہ فروع اور بیانات میں راہِ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔

یہ مسائل قرآن فی الشرسورتوں میں متفق اور سورت نسائ میں پندرہ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں۔ یہ سورت جو سورہ طلاق کے نام سے موسوم ہے اس میں خصوصیت سے طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی لئے بعض روایات حدیث میں اس کو سورہ نسائ بھی کہا گیا ہے یعنی پیوٹی سورہ نسائ (قرآنی سوال نمبر ۱۰۰۰)
 اسلامی اصول کا رشتہ یہ ہے کہ جن مرد و سورت میں اسلامی اصول کے مطابق ازدواجی تعلقات قائم ہو وہ باہمی راز و مخفیہ میں رہتے ہوئے ان دونوں کا دنیا و دین میں بھی درست ہو اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے اعمال و خلاق بھی درست ہوں۔ اسی سے نکاح کے معاملے میں شرع سے آفاقہ کمال پر اسلام کی ہدایات یہ ہیں کہ اس تعلق کو لکھنؤ اور ریشوں سے پاک صاف رکھنے کی اور اگر کبھی پیدا ہو جائے تو اسے ازالہ فی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بعض اوقات افین کی زبان کی ذرات اسی میں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تعلق ختم کر دیا جائے۔ ان باب میں طلاق کا احوال نہیں ہے۔ بعض سے قنوت میں حضرت شکر کے سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات انتہائی بڑے مناجح سامنے آتے ہیں اس لئے اسلام نے قوانین مناجح کی طے طلاق کے بھی اصول و قواعد مقرر فرمائے تاکہ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دیدہ ہو کہ طلاق کا واقعہ کے نزدیک نہایت بغوض و حرور کا کام ہے یہاں تک کہ ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق سے زیادہ گناہ نہیں ہے اور حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق سے دو بغیر کسی بہ کاری کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو عدت ذاتی چھیننے والے ہیں اور ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو سرف ذاتی چھیننے والی ہیں (قرآنی روایت ثانی اور قرآنی)۔ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جو چیز پر جو چیز پیدا فرمایا ہے ان سب میں اللہ کے نزدیک محبوب غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اور بتنی چیزیں زمین پر پیدا کی ہیں ان سب میں بغوض و حرور طلاق ہے (از قرآنی)۔

بہر حال اسلام نے الٹا طلاق کی جو صلا فرمائی نہیں کی بلکہ نابہ قدر اس سے روکا ہے لیکن بہ ضرورت کے واقع میں اجازت دی تو اس کے لئے کچھ اصول و قواعد بنا کر اجازت دی۔ لیکن اس میں یہ ہرگز اس رشتہ ازدواج کو ختم ہی کرنا ضروری ہو جائے تو وہ بھی خواہ صورتی اور سن معاملہ کی بنا پر تمام ہے۔

ناراض ہوئے پھر فرمایا،

لَا رَحْمَةَ لَكُمْ فِيهَا لَعْنَتِي عَلَيْكُمْ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِنْ بَدَأْتُمْ فَعَلَّيْكُمْ لَعْنَةُ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
قَوْمٌ آخَرُونَ إِنَّكُمْ لَأَهْلَاءُ الْعَذَابِ لَعْنَةً أَنْ
بَطَلْتُمْ بِهَا النِّسَاءَ

(بخاری و مسلم از منظر)

ان کو چاہیے کہ بحالت حیض دیہی طلاق سے منع ہو اور
پھر اپنی زوجیت میں کہیں یہاں تک کہ حیض سے عہدت
ہو جائے اور پھر اس کے بعد نیز آئے انہیں سے عہدت
ہو جائے اس وقت اگر طلاق دینا ہی ہے تو ان میں مباشرت
وجہت کے بغیر طلاق دیں۔ یہی وہ حد پر مبنائے تعلق
نے آیت (مذکورہ) میں حکم دیا ہے۔

اس حدیث نے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے دوسرے یہ کہ اگر
کسی نے ایسا کر لیا تو اس طلاق سے رجعت کر لینا واجب ہے (بشرطیکہ طلاق قابل رجعت ہو جیسا کہ ابن عمر سے
واقعہ میں تھی) تیسرے یہ کہ جس طہر میں طلاق دینا ہے اس میں عورت سے مباشرت بہت زیادہ چوتھے یہ کہ آیت
قرآن فَلْيَعْلَمُ تَوَلَّىٰ يَكُونُ لَكُمْ حَبْلٌ مِّنْ يَّسْرِ كَيْ يَذْخَبَ بِكُم بِهَا لَعْنَةُ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ

آیت مذکورہ کی دونوں قرار توں سے پھر ایک روایت حدیث سے آیت مذکورہ کا مفہوم متعین ہو گیا کہ
جب کسی عورت کو طلاق دینا ہو تو عدت شروع ہونے سے قبل طلاق دی جائے امام ابو حنیفہ کے زمانہ
میں عدت حیض سے شروع ہوتی ہے تو جسے آیت کے یہ قرار دینے کہ میں طہر میں طلاق دینا چاہتا ہوں وہ
عورت سے مباشرت نہ کرے اور آخر طہر میں حیض شروع ہونے سے پہلے طلاق دیے اور امام شافعی
وغیرہ کے نزدیک چونکہ عدت طہر ہی سے شروع ہوتی اس لئے یہ قبل عدت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ باہل شروع
طہر میں طلاق دیدی جائے اور یہ بحث کہ عدت تین حیض ہیں یا تین طہر اسکا بیان سورہ بقرہ کی آیت وَلِلَّهِ
قُرْبَانُ كُلِّ شَيْءٍ ذِكْرُ اللَّهِ يُكْمِلُ الشَّيْءَ لِيُنْفِیَ عَنْكُمْ أَجْنَاسَ الْبَاطِلِ لَعْنَةُ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ

بہر حال طلاق کے تعلق پہلا حکم اس آیت سے باجماع اہل علم ثابت ہوا کہ حالت حیض میں طلاق دینا
بھی حرام ہے اور ایسے طہر میں جس میں عورت کے ساتھ مباشرت وصحبت لگتی ہو اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے
اور وجہ حرمیت کی دونوں میں یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت طویل ہو جائے گی جو اس کے
لئے باعث تکلیف ہے کیونکہ جس حیض میں طلاق دی یہ حیض تو عدت میں شمار نہیں ہوتا بلکہ حیض کے ایام
پورے ہوں اور مذہب ابو حنیفہ کے مطابق اسے بعد کا طہر بھی خالی گزرے پھر جب دوسرا حیض آئے تو
اس وقت عدت شروع ہوگی جس میں بڑی تطویل ہے اور مذہب شافعی کے مطابق بھی کم از کم حیض کے اہت
ایام جو عدت سے پہلے گزریں گے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ طلاق کا یہ پہلا حکم ہی اس اہم ہدایت پر مشتمل ہے
کہ طلاق کوئی نعمتہ نہ جانے یا انتقام کی چیز نہیں بلکہ بدرجہ مجبوری طرفین کی راست کا انتظام ہے اس لئے طلاق
دینے کے وقت ہی سے اسکا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کو طول عدت کی بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔

۱۔ یہ ظہورِ نفس ہی عورتوں کے لئے ہونی پر غلت گزارنا نہ فیض یا طہر سے لازم ہے اور جن عورتوں پر حدت واجب ہے وہ عورت جس سے خلوت ہی ابھی تک نہیں ہوئی اس پر اس سے حدت ہی لازم نہیں اسلئے حدت فیض میں ہی طلاق دیدی جاسکتی ہے تو بجا زہد اس کے وہ عورت جس کو کم عمری یا زیادتی عمر کے باعث فیض نہیں آتا اسلئے اس کی حدت میں فیض و طہر کا کوئی اعتبار ہی نہیں بلکہ ان کی حدت عینِ بخل کے حساب سے تین مادوں پر، انہوں ہی جائز ہیں طلاق دیدی جائے یا حدت و مباشرت کے بعد طلاق دیدی جائے اس کے بارے میں آیات و آیات میں آ رہا ہے (اور بھی مع بعض تشریحات)

دوسرے حکم و احضار اللہ ہے۔ انصار کے لئے شمار کرنے میں کتنے آیت کے یہ ہیں کہ عاتق
کے ایام کو انتہام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بھول میں بڑا کراہت تمام حالت سے پہنچتی تم بھولے۔
اور یہ ذمہ داری ایام و ست کو محفوظ رکھنے کی مروجہ عورت وہ نہیں پر علم، سب سے زیادہ بیباں بیغہ مذراہ سماں کیا
کیا بیغہ عام ہو۔ جو ان حکام مروجہ عورت میں مشترک ہیں ان میں عموماً طلبہ با بیغہ مذراہ ہی آتا ہے عورتیں بھا
ا میں داخل ہی جاتی ہیں ان خاصہ علم میں وہ کمزور ہی ہو سکتی ہے جو نصاب سے تفسیر میں یا مٹی کی جگہ کہ
عورتوں میں خلقت کما احتمال زیادہ ہے اس لئے براہ راست ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی

[illegible]

چَوْقَحْکُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِينُ فَمِنْ فَتْنَةٍ أَلْقَىٰ عَلَىٰ الْكُفْرَانِ لَوْلَا دَعْوَىٰ قَوْمٍ أَلْفَتْهُ لَأَزَلَّتْ وَرَبَّكَ فَتَنَ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ

مگر اس میں سے یہ صورتِ شکی ہے کہ عورت کسی اُلٹی بے حیائی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے اس میں ائمہ تفسیر کے تین قول منقول ہیں۔

اول یہ کہ بے حیائی سے مراد خود بی گھر سے چل جانا ہے تو اس صورت میں یہ استثنا صرف صورتہ
استثنا ہے جس سے خروج من البیت کی اجازت دینا مقصود نہیں بلکہ اس کی ممانعت کو اور زیادہ
موکد کرنا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے یہ کہاجائے کہ فلاں کام کی کونہیں کرنا چاہیے بجز اس کے کہ وہ
آدمیت ہی سے چل جائے، یا کہ اپنی ماں کو کالی نہ دو بجز اسکے کہ تم ماں کے بااہل ہی نامسلمان ہو جاؤ

تو یہ ظاہر ہے کہ پہلی مثال میں اس صورت استثنائے اس فعل کا جواز بتلانا منظور نہیں اور دوسری مثال میں ماں کی نافرمانی کا جواز ثابت کرنا نہیں بلکہ بیخ انداز میں اس کی اور بھی زیادہ ممانعت و ممانعت کا بیان ہے تو خلاصہ نمونہ آیت اس صورت میں یہ ہوا کہ مطلقہ عورتیں اپنے شوہروں کے گھر دوں سے متعلقیں مگر یہ کہ وہ بے حیائی ہی پر آئیں اور کل بھاگیں تو اسکا مطالب بدل بھاگنے کا جواز نہیں بلکہ اور زیادہ مذمت اور ممانعت کا اثبات ہے۔ فاحشہ مبینہ کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے۔

دوسرے قول یہ ہے کہ فاحشہ مبینہ سے مراد زنا اور بدکاری ہے اس صورت میں استثناء اپنے معنی میں ہے کہ اگر مطلقہ عورت نے زنا کیا اور مجرم اس پر ثابت ہو گیا تو اس کو حد شرعی جاری کرنے کیلئے اٹھارہ بیت عدت سے نکالا جائیگا۔ یہ تفسیر حضرت قتادہ، حسن بصری، شعبی، زید بن اسلم اور شعبی بن علی وغیرہ سے منقول ہے امام ابو یوسفؒ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

تیسرے قول یہ ہے کہ فاحشہ مبینہ سے مراد زبان درازی اور لڑائی جھگڑا ہے تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ مطلقہ عورتوں کو ان کے گھر دوں سے نکالنا جائز نہیں بجز اس صورت کے کہ عورت با زبان جھگڑا کر اپنے شوہر اور اس کے متعلقین سے بدزبانی کے ساتھ پیش آئے تو ایسی صورت میں اس کو اگر کن عدت سے نکالا جاسکتا ہے۔ فاحشہ مبینہ کی یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بروایت متعدد منقول ہے اور آیت مذکور میں حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعودؓ کی قرات اس طرح ہے (الآن یحییٰ) اس آیت کے ظاہر میں معنی فحش ظالم اور بدزبانی کے ہیں۔ اس قرات سے بھی آخری تفسیر کی تائید ہوتی ہے اور اس صورت میں استثناء اپنی حقیقت پر رہنے کا کہ بدزبانی اور جھگڑا کرنے کی صورت میں عیال کو مسلمان عدت سے نکالا جاسکتا ہے۔

یہاں تک حدائق کے تعلق چار حکام کا بیان آیا ہے اور آگے میں احکام بیان ہونگے مگر ان کے درمیان میں احکام مذکورہ کی پابندی کی تاکید اور اس کی مخالفت سے بچنے کے لئے چند وعظ و نصیحتیں سے قبل بیان ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ ہر حکم کے بعد خدا تعالیٰ کے خوف اور آخرت کی فاریا دلا کر اسکی خلاف ورزی کو روکا گیا ہے کہ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اور باہمی حقوق کی پوری ادائیگی کا تمام سی قانون کے ذریعہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے خوف خدا و آخرت ہی روکنے والی چیز ہے۔

وَزَلَّكَ سُرُّوْا لِلّٰهِ وَمَنْ يُعٰدِ اللّٰهَ فَقَدْ عٰدَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ تَعٰوَدُ اللّٰهُ يَخْرُجُكَ مِنَ الْدِيْنِ اَوْ يَكْبِتُ رُجُوْكَ اَخْرَاجُكَ مِنَ الْدِيْنِ سُرُّوْا لِلّٰهِ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ قوانین ہیں وَمَنْ يُعٰدِ اللّٰهِ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے تعادلی کرے یعنی ان حدود و احکام کی خلاف ورزی کرے فَقَدْ عٰدَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اللہ کا یا شریعت اسلام کا کچھ نہیں بگاڑا اپنا ہی نقصان کیا ہے اور

یہ نقصان عام ہے دینی بھی اور دنیاوی بھی، دینی نقصان تو اس خلاف شرع کرنے کا گناہ اور اس کا وبال آخرت ہے اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو شخص شرعی ہدایات کے بغیر طلاق دے بیٹھتا ہے وہ اکثر تین طریقوں تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد آپس میں رجوع یا نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا اور آدمی اکثر طلاق دینے کے بعد پچھتا رہا ہے اور مصیبت پھیلتا ہے خصوصاً جبکہ صاحب اولاد بھی ہو، اس لئے یہ مصیبت دنیاوی میں اپنی جان پر پڑی اور بہت سے لوگ جو بیوی کو تکلیف دیتے اور نقصان پہنچانے کی نیت سے ظالمانہ طلاق دیتے ہیں کو اس کی تکلیف عورت کو بھی کچھ پہنچ جائے لیکن اس لئے اسے ظلم پر ظلم اور دوہرا وبال ہو جائے گا ایک اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنے کا دوسرے عورت پر ظلم کرنے کا جس کی حقیقت یہ ہے کہ

پنداشت متمکر: فاسد ما کرد بد برگردن دست بماند و بر مابنداشت

وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ بَعْلَتِهِ ذِكْرًا، یعنی تم نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس غیظ و غضب کے بعد کوئی دوسری حالت پیدا فرمادیں کہ بیوی سے جو راجحیں ملتی ہیں اور اولاد کی پرورش اور کچھ کے اتنی مہم کی ہولیتیں تھیں ان کا خیال کر کے تم پھر اپنی طلاق پر پچھتاؤ اور دوبارہ اس کو نشان میں رکھنے کا ارادہ کرو تو دوبارہ حجاج میں رہنے کی صورت بھی ہو سکتی ہے جبکہ تم طلاق کے وقت حدود شرعیہ کی حمایت کرو کہ بلاوجہ طلاق کو بائن نہ کرو بلکہ رجعی رہنے دو جس میں رجعت کرنے کا شوبہ کو اختیار ہوتا ہے رجعت کر لینے سے پلاننگاں بدستور قائم رہ جاتا ہے اور یہ کہ تین طلاق تک رجعت نہ پہنچا دو جس کے بعد رجعت حاق نہیں رہتا اور دونوں کی رضا مندی کے باوجود آپس میں دوبارہ نکاح بھی شرعاً حلال نہیں ہوتا۔

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ بَعْلَتِهِ ذِكْرًا، آج کل میں افلا اہل مجتہدین نے اور ابو غریب نے اس آیت میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب طلاق بیوی کی عدت ختم کے بعد پہنچے تو اب نکاح سے حل جانے کا وقت آیا اس وقت تک وقتی تاثرات اور غم و غصہ کی کیفیت بھی ختم ہو جانی چاہیئے اس وقت میں رجعت کی کئے ساتھ غور کر لو کہ نکاح رکھنا بہتر ہے یا اسکا بالکل منقطع کر دینا اگر نکاح میں رکھنے کی رائے ہو جائے تو اس کو روک لو جس کی مسنون صورت اگلی آیت کے اشارہ اور حدیث کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا اور اس پر دو گواہ بھی بنا لو۔

اور اگر اب بھی یہی رائے قائم ہو کہ نکاح ختم کرنا ہے تو پھر اسکو خوبصورتی کے ساتھ آزاد کر دو۔ یعنی عدت ختم ہو جانے دو عدت پوری ہوتے ہی وہ آزاد ہو دینا اختیار ہو جائے گی

چھٹا حکم انتقام مدت کے وقت بیوی کو روکنا اور سماج میں رکھنا ہے جو یا آزاد کر دینا، دو نہیں
 ان کریم نے بعد وقت کی قید رکھا ہی ہے مع وقت کے لغظی جسے پہچانا جائے اور ادا کرے۔
 طلاق سے نیت و مسرت سے ثابت اور اسلام اور مسلمانوں میں عام طور پر بعد وقت سے وہ اختیار کر دیتے ہیں
 کہ اگر سماج میں رکھنا اور مدت کرنا طے کر دو تو آگے اس کو زبانی یا خطی ایذا نہ پہنچاؤ اور اس پر اس کا تعلق
 اور اس کی جو عملی یا انسانی فوری طلاق کا سبب بن رہی تھی آگے خود کئی اس پر مہر کر لیا جائے کہ وہ تیار ہو
 وہ طے پیدان ہو، اور اگر آزاد کرنا طے ہو تو اس میں مع وقت و مسرت طلاق یہ ہے۔ اس کو ذیلیں کو آزاد کر کے
 یا آزاد کر کے رکھنے سے اس کو بیکہ حسن انفاق کے ساتھ نہ مدت کرو، اور بیوا کی فوری کریم کی دوسری
 آیت سے ثابت ہے چلتے وقت اس کو کوئی جوڑا کیڑے کا دیکھ نہ مدت درنا کم از کم ہے۔
 بعض مسورتوں میں واجب بھی ہے جس کی تفصیل کہ یہ فقہ میں ہے۔

سنا تو اس حکم آیت مذکورہ میں روکنے یا آزاد کرنے کے دو اختیار دینے سے نیز اس سے پہلی آیت
 میں لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سے منہنی طور پر یہ استفادہ ہو کہ منشاء زبانی یہ ہے کہ طلاق دینے کی
 مجبوری ہی پیش آجائے تو طلاق ایسی دی جائے جس میں رجعت کرنے کا حق باقی رہے جس کی وجہ سے
 یہ ہے کہ مسرت انظوں میں صرف ایک طلاق دیدے اور اس کے ساتھ انظر غیہ اور نہ بے اس کے اس کا کوئی
 اعتدال ہوئے جو رشتہ سماج کو بالکل قطع کر دینے پر دلالت کرتا ہو مثلاً کہ میرے گھر سے علی ہادی یا
 کہہ سے تمہیں پرست منت طلاق دیتا ہوں یا کہنے کے اب یہ اقم سے کوئی تعلق سماج کا باقی نہیں ایسے الفاظ
 اگر طلاق مسرت کے ساتھ بھی کہہ دیے جاویں یا خود یہی الفاظ بہ نیت طلاق کہہ دیے جاویں تو اس سے رجعت
 کا حق باطل ہو جاتا ہے یہ اصل صلاح شرع میں طلاق بائن ہو جاتی ہے جس سے حیات نوا ٹوٹ جاتا
 اور رجعت کا حق باقی نہیں رہتا۔ اور اس سے زیادہ شدید ہے کہ طلاق کو تین کے مدد تک پہنچا دے
 کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کا صرف حق رجعت ہی سلب نہیں ہو جائے گا بلکہ اگر وہ دوسری
 دونوں انہی ہو کر باہم نکاح بھی کرنا چاہیں تو نکاح جدید بھی نہ ہوتے گا بلکہ وہ اس سے کہیں آیت
 میں ہے وَرَدَّ كَقَوْلِهِمْ كَرِهْتُمْ کہ میں نے اس سے کراہت کر لی۔

تین طلاق بیات تہ دینا حرام ہے آج کل دین سے بے پرواہی اس کے حرام سے نفیات دینے کے حرام
 نہ کسی نے ایسا ہی تو تین طلاق واقع ہوئی جاتی ہے یا ہوں گا تو کہنا کیا ہے کہ اس سے نفیات دینے
 ہو جائیں گی اس پر امت کا اجماع ہے۔ یہی تین طلاق سے کم کو گویا طلاق ہی نہیں کہتے اور اسے دن
 اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دینے والے بعد میں پکھلتا ہے جس اور اس کا میں رہتے ہیں
 نہ ہی طرح بیوی ہاتھ سے نہ جاسے۔ حدیث صحیح میں تین طلاق بیک وقت دینے پر رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کا سنت منہبناک ہونا امام نسائی نے بروایت خود بن عبیدہ نقل کیا ہے اسی کے بیک وقت

تین طلاق دینا باجماع اُمرت حرام و ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص تین طہر میں انگ انگ تین طلاقوں تک پہنچ جائے تو اسکے ناپسندیدہ ہونے پر بھی اُمرت کا اجماع اور خود قرآن کی آیات کے اشارہ سے ثابت ہو صرف اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت بھی حرام و ناجائز اور طلاق بدعی میں داخل ہے یا ایسا نہیں، امام مالکؒ کے نزدیک حرام ہے امام اعظم ابو حنیفہؒ شافعی حرام تو نہیں کہتے یعنی اس صورت کو طلاق بدعی میں شمار نہیں کرتے بلکہ طلاق سنت میں داخل سمجھتے ہیں مگر ناپسندیدہ فعل ان کے نزدیک بھی ہے تفصیل انکی سورہ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول ص ۵۵ میں مذکور ہے۔

مگر جس طرح تین طلاق بیک وقت دینے کے حرام ہونے پر پوری اُمرت کا اجماع ہے اسی طرح اسپر بھی اجماع ہے کہ حرام ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا کر اگر رے تو تینوں طلاق واقع ہو جائیں آپس میں بیان بدیع بھی حلال نہیں ہوگا۔ پوری اُمرت میں کچھ اہل حدیث اور اہل تشیع کے سوا تمام مذاہب اربعہ اسپر اتفاق ہیں کہ تین طلاق بیک وقت بھی دیدی گئیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی کیونکہ کسی فعل کے حرام ہونے سے اُس کے آثار کا وقوع متاثر نہیں ہوا جیسے کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرنے تو یہ فعل حرام ہونے کے باوجود قبول ہو جائے گا۔ اسی طرح تین طلاق بیک وقت حرام ہونے کے باوجود تینوں کا وقوع ازرقی امر ہے۔ اہل مذاہب اربعہ کا ہی نہیں بلکہ اسپر صحابہ کرام کا بھی اجماع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نفوس و حروف سے اسکا بھی مکمل بیان معارف القرآن جلد اول ص ۵۵ تا ۵۶ میں تفصیل کے ساتھ آج کا ہر اس کو دیکھ لیا جاوے۔

وَشَهِدُوا اِذَا دُعِيَ عَدَّتُكُمْ وَ اَتَمُّوا الشَّهَادَةَ لِلّٰہِ یعنی گواہ بنالو اپنے مسلمانوں میں سے دو معتبر آدمیوں کو اور قائم کرو شہادت کو ٹھیک ٹھیک۔

آگے ان حکم اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انعتام عدت کے وقت خواہ رجعت کر کے بیوی کو روکنا طے کیا جائے یا عدت پوری کر کے آزاد کرنا طے کیا جائے دونوں صورتوں میں اپنے اس فعل رجعت یا ترک رجعت پر دو معتبر گواہ بنالو۔ یہ حکم اکثر ائمہ کے نزدیک استحبائی ہے رجعت اس پر موقوف نہیں۔ اور گواہ بنانے کی حکمت رجعت کرنے کی صورت میں تو یہ ہے کہ کہیں نفل کو عورت رجعت سے انکار کر کے اسکا جناح سے نکل جائے گا دعوائے نہ کرنے لگے اور ترک رجعت اور انقطاع جناح کی صورتیں اس کے ملے کو خود اپنا نفس ہی کہیں شرارت یا بیوی کی محبت سے منکوب ہو کر یہ دعویٰ نہ کرنے لگے کہ عدت گزر گئی ہے پہلے رجعت کر لی تھی۔ ان دو گواہوں کے لئے دعویٰ عدلیٰ فرما کر تبادیلہ شرعی اور اہل طلاحی حنفی میں عدل یعنی اُقت و معتبر بنالو گواہوں کا ضمیمہ دہی ہے ورنہ ان کی شہادت پر قاضی کوئی فیصلہ نہیں دیکھا۔ اور اَتَمُّوا الشَّهَادَةَ لِلّٰہِ میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگر تم کسی ایسے واقعہ رجعت یا انقطاع نکاح کے گواہ ہو اور قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کی نوبت آوے تو کسی رو رعایت یا مخالفت و عداوت کی وجہ سے چٹکی گواہی دینے میں

ذرا بھی فرق نہ کرو۔

ذُرِّكُمْ يَوْمَ يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْآخِرِ، یعنی اس ماکرہ فعلوں سے اس شخص کو نصیب کی جاتی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن یعنی قیامت پر۔ اس میں آخرت کا خصوصیت سے ذرا سے دیا گیا کہ زوجین کے باہمی حقوق کی ادائیگی بغیر تقویٰ اور فکر آخرت کے کسی سے نہیں کرائی جاسکتی۔

جو دوسرا کے قوانین میں قرآن حکیم کا دنیا کی حکوتوں میں قواعد و قوانین کی تدوین اور برام کی سزا و تعزیر مجھے غریب حکیمانہ اور مریدانہ اصول کا پُرانا دستور ہے ہر قوم و ملک میں قوانین اور تعزیرات کی تقاضا ملتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ کے قانون کی کتاب ہے جس کا اسکا طرز تمام دنیا کی کتب قوانین سے زائد اور عظیم ہے کہ ہر قانون کے آگے پیچھے نبوت خدا اور فکر آخرت کو سامنے کر دیا جاتا ہے۔

تاکہ ہر انسان قانون کی پابندی اسی پولیس اور نگراں کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے نبوت سے اس کے کوئی دیکھ یا نہ دیکھے، خودت ہو یا بلوت ہر صورت میں پابندی قانون کو ضروری سمجھے۔ صرف یہی سبب ہے کہ قرآن پر صحیح ایمان رکھنے والوں میں کسی سخت سے سخت قانون کی تنفیذ بھی زیادہ دشوار نہیں ہوتی اس کے لئے اسلامی حکومت کو پولیس اور اسپیشل پولیس اور اسپریشیہ پولیس کا بال بویا کی ضرورت نہیں پڑتی۔

قرآن کریم کا یہ بیان ہواں تمام ہی قوانین میں عام ہے خصوصیت سے میاں بیوی کے تعلقات اور باہمی حقوق کے قوانین میں اسکا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کیونکہ یہ تعلقات ہی ایسے ہیں کہ ان میں نہ ہر کام پر کوئی شہادت دیتا ہو سکتی ہے نہ عدالتی تحقیق زوجین کے حقوق باہمی کی کئی کوتاہی کا باعث بن سکتی ہے ان کا مائتہ مدار خود زوجین ہی کے قلوب اور ان کے اعمال و افعال پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح

کے خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی جو تین آیتیں پڑھنا سنت سے ثابت ہے یہ تینوں آیتیں تقویٰ کے حکم سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہیں جن میں یہ اشارہ ہے کہ نکاح کرنے والوں کو ابھی سے یہ سمجھ لینا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر حق تعالیٰ ہمارے کھلے اور چھپے سب اعمال سے بلکہ دلوں کے پوشیدہ خیالات تک سے واقف ہے ہم نے آپس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی، ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچی تو عالم السرا کے سامنے جوابدہی کرنا ہوگی، اسی طرح سورہ طلاق میں جبکہ طلاق کے چند احکام بیان فرمائے گئے تو پہلے ہی حکم کے بعد

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ذَاكَ تَقْوٰی کی ہدایت فرمائی پھر چار احکام کا ذکر کرنے کے بعد یہ وعظ و نصیحت کی کہ شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ اپنی ذات ہی پر ظلم کرتا ہے اسکا وبال ان ہی کو تباہ کر دیتا دَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پھر اور چار منہنی احکام و قوانین ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اس

ہدایت کو دہرایا گیا ذُرِّكُمْ يَوْمَ يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْآخِرِ آگے ایک آیت میں تقویٰ کے فضائل اور اس کی دینی و دنیوی برکات کا بیان فرمایا پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی برکات ارشاد فرمائی گئیں اسکے بعد پھر چند احکام عدت کے بیان فرمائے اور اسکے بعد پھر دو آیتوں

میں تقویٰ کے مزید برکات و ثمرات کا بیان آیا اور اس کے بعد پھر کچھ نکاح و طلاق کے تعلقات بیوی کے نفقہ اور اولاد کے دودھ پلانے وغیرہ کے احکام بتلائے گئے۔ طلاق و عدت اور عورتوں کے نفقہ اور دودھ پلانے وغیرہ کے احکامیں بار بار کہیں کر آخرت کہیں تقویٰ کی فضیلت و برکت اور کہیں توکل کے برکات اور کچھ احکام بیان کر کے پھر تقویٰ کے کریسکار فضائل کا بیان اظہار بے جوڑ معام ہوتا ہے مگر قرآن کریم کے اس مرتبہ، اصول کی حکمت سمجھ لینے کے بجائے اس کا جوڑ اور گہرا رابطہ بھی واضح ہو گیا۔ اب آیات مذکورہ کی تفسیر و تشریح دیکھئے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَرِزْقًا كَرِيمًا لَا يَخْسِبُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے اور اس کو بے گمان رزق عطا فرما دیں گے لفظ تقویٰ کے اصلی اور لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لئے یہ لفظ بولاجاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت و نسبت ہوتی ہے تو ترجمہ اللہ سے ڈرنے کا کر دیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور مصیبت سے بچے اور ڈرے۔

اس آیت میں تقویٰ کی دو برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ تقویٰ اختیار کرنے والے کیلئے اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ کس چیز سے بچنا، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام سہ دنیا کی سب شکلات و مصائب کے لئے بھی اور آخرت کی سب مشکلات و مصائب کے لئے بھی اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے آدمی کے لئے دنیا و آخرت کی ہر مشکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور دوسری برکت یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ رزق سے بھی اس جگہ مراد ضرورت کی چیز ہے نہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، مومن متقی کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اس کی ہر مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کا بھی تکفل کرتا ہے اور ایسے راستوں سے اس کی ضروریات مہیا کر دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا (کذا فی روح)

مناسبت، تمام کی وجہ سے بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ طلاق دینے والے شوہر اور طلاقہ بیوی دونوں یا ان میں جو بھی تقویٰ اختیار کرنے والا ہو گا اللہ تعالیٰ اس کو طلاق اور انقطاع نکاح کے بعد پیش آنے والی ہر مشکل و مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے اور مرد کو اس کے مناسب بیوی اور عورت کو اس کے مناسب شوہر عطا فرمائیں گے اور ظاہر ہے کہ آیت کا اصل مفہیم یہ ہے کہ تمام مشکلات اور ہر قسم رزق کے لئے عام اور شامل ہے اس میں زوجین کی یہ مشکلات و ضروریات بھی

شامل ہیں (کذا فی روح المعانی)

آیت مذکورہ کا شان نزول | حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار

کر کے لئے۔ اس کی مانند پریشان ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اور اڑکے کی والدہ کو تم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لاجول ولا فزعہ الا بالذکر پڑھاؤ۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے اسکا یہ اثر ہوا کہ جن دشمنوں نے اڑکے کو قید رکھا تھا وہ کسی روز ذرا غافل ہوئے پڑکاسی طرح اُن کی قید سے بچ گیا اور اُن کی کچھ بچریاں ہمارے ساتھ نیکار اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اُن کا ایک اونٹ ان کو مل گیا پس یہ سوار ہوئے اور دوسرے اونٹوں کو ساتھ لے گیا سب کو لیکر والد کے پاس پہنچ گئے، اُن کے والد نے ہر بیکار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال بھی آیا کہ یہ اونٹ جریاں جو میرا لے آیا ہے یہ ہمارے لئے جائز و حلال ہیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْآيَةُ۔

اور بعض روایات میں ہے کہ عوف بن مالک شجعی اور ان کی بیوی کو تب اڑکے کی مفارقت نے زیادہ بے چین کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس میں کچھ بعد نہیں کہ تقویٰ کا بھی حکم دیا ہو اور کثرت لاجول ولا فزعہ پڑھنے کا بھی (یہ سب روایات روئے الیٰ) میں ابن مردودہ سے من طریق اعلیٰ عن ابی صالح عن ابن عباس نقل کی گئی ہیں)۔

اس بیان نزول سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ اس مقام پر یہ آیت حلالی سے تعلق رکھنے والے مرد عورت کے تعلق آئی ہے مگر مفہوم اسکا عام ہے سب کے لئے شامل ہے۔

مسئلہ۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی مسلمان کفار کی قید میں میں آجائے اور وہ ان کا کچھ مال نیکر واپس آجائے تو یہ مال حکم مال غنیمت حلال ہے اور مال غنیمت کے عام قاعدہ کے مطابق اس کا پانچواں حصہ بیت المال کو دینا بھی اس کے ذمہ نہیں جیسا کہ واقعہ حدیث میں اس مال میں سے سس نہیں لیا گیا۔ حضرت زہراؓ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان چھپ کر بغیر امان و اجازت لئے ہوئے دار الحرب میں چلا جائے اور وہاں سے کفار کا کچھ مال چھین کر یا کسی طرح لے آئے اور دارالسلام میں پہنچ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن جو شخص کفار سے امان اور اجازت لیکر اُن کے ملک میں جاتا جیسا آج کل وزیر اعلیٰ کا دستور ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ ان کا کوئی مال بغیر اُن کی رضامندی کے لے آئے۔ اسی طرح جو شخص قید ہو کر اُن کے ملک میں چلا جائے پھر کفار میں سے کوئی آدمی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو اس امانت کا لے آنا بھی حلال نہیں، پہلی صورت میں تو اس سے کہ امان لے کر جانے سے ایک معاہدہ اُن کے درمیان ہو گیا اب بغیر ان کی رضامندی کے اُن کے جان و مال میں کوئی تصرف کرنا عہد شکنی میں داخل ہے اور دوسری صورت میں بھی امانت رکھنے والے سے عملی معاہدہ ہوتا ہے کہ جب وہ مانگے گا امانت اس کو دیدی جائے گی، اب امانت واپس نہ کرنا

ارادہ نہ ہو جانے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ آیت میں تقویٰ اور تقویٰ کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد مزید چند احکام طلاق و عدت کے بیان فرمائے ہیں، "إِنِّیْ بَیِّنٌ لَّکُمُ الْبَیِّنَاتِ الَّتِیْ کَانَ شَرْعُکُمْ عَلَیْہَا" اس آیت میں طلاق عورتوں کی عدت کی مزید تفصیل ہے جس میں تین قسم کی عورتوں کی عدت کا عام قاعدہ عدت سے جداگانہ حکم مذکور ہے۔

عدت طلاق کے تعلق میں ہے | عدت طلاق عام حالات میں تین حیض پورے ہیں، کا بیان سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے لیکن وہ عورتیں جن کو کم عمر کی زیادتی یا کسی بیماری وغیرہ کے سبب حیض آنا بند ہو چکا ہو اسی ان وہ عورتیں جن کو کم عمری کے سبب ابھی تک حیض آنا شروع نہ ہوا ہو ان کی عدت آیت مذکورہ میں تین حیض کے برابر ہیں مگر فریادی اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل یا ردی ہے نواد وہ کہتے ہی دنوں میں ہو۔

إِنِّیْ أَرَبُّنَکُمْ، یعنی اے میری شک ہو، ماد شک سے یہ ہے کہ اصل عدت حیض سے شمار ہوتی ہے اور ان عورتوں کا حیض تو بند ہے تو پھر عدت کی شمار کیسے ہوگی یہ تردد مراد ہے۔ آگے پھر تقویٰ کی فضیلت و برکت کا بیان ہے "لَکُم بِتَقْوٰی اللّٰہِ یُجْعَلْ لَّکُمْ مِّنْ حَسَنَاتِکُمْ اَسَاسٌ" اس آیت میں اسکا کہ کام میں آسانی دیتا ہے یعنی دنیا و آخرت کے کام اس کیلئے آسان ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر طلاق و عدت کے احکام مذکورہ کی پابندی کی تاکید ہے "وَاللّٰہُ اَعْلَمُ" اَللّٰہُ اَعْلَمُ (یہ حکم ہے اللہ کا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کے بعد پھر تقویٰ کی ایک فضیلت کا بیان ہے "وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یُجْعَلْ لَّہٗ سَبۡبًا مِّنْ حَسَنَاتِکُمْ اَسَاسٌ" یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور اسکا اجر بڑھا دیں گے۔

تقویٰ کی یا پھر برکات | آیات مذکورہ میں جو تقویٰ کے فضائل و برکات کا بیان آیا اسکا خلاصہ اپنے چیز میں میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لئے دنیا و آخرت کے مناسب مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے لئے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اسناد دہیان بھی نہیں جاتا، تیسرے یہ کہ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اسکا اجر بڑھا دیتے ہیں اور ایک دوسری جگہ تقویٰ کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اسکو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے آیت "اِنَّ تَقْوٰی اللّٰہِ یُجْعَلْ لَّکُمْ مِّنْ حَسَنَاتِکُمْ اَسَاسٌ" کا یہی مطلب ہے۔ آگے پھر طلاق عورتوں کی عدت اور ان کے نفقہ کا بیان اور عام عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے "وَاللّٰہُ اَعْلَمُ" اَللّٰہُ اَعْلَمُ (یہ حکم ہے اللہ کا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کے بعد پھر تقویٰ کی ایک فضیلت کا بیان ہے "وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یُجْعَلْ لَّہٗ سَبۡبًا مِّنْ حَسَنَاتِکُمْ اَسَاسٌ" یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور اسکا اجر بڑھا دیں گے۔

اس میں کتاب اللہ کے حوالہ سے بظاہر یہی آیت مآد ہے اور فاروق اعظم کے نزدیک مفہوم آیت میں فقہ نہیں، اصل ہے اور عدالت سے مراد وہ حدیث ہے جو خود عمر بن خطاب کے طحاوی، دارقطنی اور طبرانی نے روایت کی جو عمر بن خطاب نے بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مطلقہ شائستہ سے بھی عدالت اور حکمت واجب کیا ہے۔

نور یہ ہے کہ اصل، الیٰ علیہ تو ان کا نفقہ عدالت تو اس آیت نے واجب کر دیا ہے اسی لئے اس پر اجماع امت ہے اسی طرح مطلقہ جمعہ کا پوند اہلی نکاح کو نہیں ہے اس کا نفقہ بھی بائناقی واجب ہے مطلقہ شائستہ وغیرہ کا معاملہ میں فقہاء ائمہ کا اختلاف ہے امام اعظم کے نزدیک اس کا بھی نفقہ واجب ہے اس میں تفصیل آیت کی تفسیر فقہوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔

وَإِنْ أَصْحَابُكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ مَتَرَاتُكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ فَوَدُّهُنَّ حَتَّىٰ تَبْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ ۚ وَإِنْ كَانَ طَبَقُكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ مَتَرَاتُكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ فَوَدُّهُنَّ حَتَّىٰ تَبْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ ۚ

جو کیا تو ان کی حالت تو وضع حمل کی وجہ سے پوری ہو گئی اس لئے ان کا نفقہ تو شوہر پر لازم نہیں، یا اگر وہ اپنے پیدا ہوئے اگر بے طلقہ ہوں اس کو دودھ پلانے یا نیا معاوضہ لینا اور دینا جائز ہے۔

بارھوا ان حکم، رضاعت یعنی بچہ پودھ پلانے کی اجازت۔ جب تک عدالت شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک بچوں کو دودھ پلانا خود ماں نے ذمہ بخم آتا واجب ہے ذمہ بچوں کو دینا اور بچوں کو دینا اور بچوں کو دینا خود واجب ہے اس پر معاوضہ لینا رضاعت کے حکم میں ہے جس کا لینا بھی ناجائز ہے اور دینا بھی۔ اور آیہ عدالت بھی اس معاملہ میں حکم نکاح میں کیونکہ عدالت کا نفقہ جس طرح بحالت نکاح شوہر پر لازم ہے عدالت میں بھی واجب ہے، البتہ جب وضع حمل کے ذریعہ عدالت ختم ہو گئی اور عدالت آزاد ہو گئی اس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہیں رہا، اب اگر یہ اس آیت سے مراد ہے تو آیت مذکورہ نے اس کا معاوضہ لینا اور دینا اور جان قرار دے دیا۔

تدھوا ان حکم و ان تروا نیتہ کھر یسعدون ۖ اہمار لے نفلی منے با تم شورہ اور ایک دوسرے کی بات قبول کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجازت میں زوجین کو اسی ہدایت دی گئی ہے کہ باہمی نزاع کی نوبت نہ آنے دیں مطلقہ بیوی عام اجرت سے زیادہ نہ مانگے، شوہر عام اجرت کے مطابق دینے سے انکار نہ کرے ایک دوسرے کیساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔

چودھوا ان حکم و ان تروا نیتہ کھر یسعدون ۖ اہمار لے نفلی منے با تم شورہ اور ایک دوسرے کی بات قبول کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجازت میں زوجین کو اسی ہدایت دی گئی ہے کہ باہمی نزاع کی نوبت نہ آنے دیں مطلقہ بیوی عام اجرت سے زیادہ نہ مانگے، شوہر عام اجرت کے مطابق دینے سے انکار نہ کرے ایک دوسرے کیساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔

سے لے نہ پائے یا مطلقہ عورت اگر اپنے بچہ کو معاوضہ لیکر بھی دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اس کو قصاص مجبور نہیں کیا جائیگا بلکہ یہ بھیجا جائے گا کہ ماں کی شفقت بچے پر سب سے زیادہ ہونیکے باوجود جب انکار کر رہی ہے تو کوئی واقعی سزا ہوگا لیکن اگر فی الواقع اس کو سزا نہیں ملے تو ناراضی کی وجہ سے انکار کرتی ہے تو عند اللہ وہ گنہگار ہوگی مگر قسسی کی عدالت اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کرتی۔

اسی طرح اگر شوہر کو دودھ پلانے کی اجازت دینے کی وجہ افلاس کے قدرت نہیں اور کوئی دوسری عورت
بیمعاوضہ یا اس معاوضہ سے کم پر دودھ پلانے کو تیار ہو جو معاوضہ طلاقہ ماں مانگتی ہے تو شوہر کو مجبور نہیں کیا
جائیگا کہ وہ ماں کی مطالبہ طور کے اسی سے دودھ پلاوے بلکہ دونوں عورتوں میں دوسری عورت سے اس کو دودھ
پلاوایا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر دوسری دودھ پلانے والی عورت بھی اتنا ہی معاوضہ طلب کرے جتنا ماں کر رہی ہے تو
شوہر کے لئے باتفاق فقہاء جائز نہیں کہ ماں کو پیوڑ کر دوسری عورت سے اسی معاوضہ پر دودھ پلاوے۔

مسئلہ۔ اگر دوسری عورت سے دودھ پلاواتا ہے تو بیٹہ دوسری ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں
کے پاس رکھا دودھ پلاوے۔ ماں سے الگ کر کے دودھ پلوانا جائز نہیں کیونکہ حسنائت یعنی تربیت اور اپنی
نکرائی ہیں، لکن اگر اسے امانیت سمجھ کر ماں کا حق ہے اس سے یہ حق سلب کرنا جائز نہیں (تفسیر ظہری)

پندرہواں حکم، بیوی کے نفقہ کی مقدار میں شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا **لِبُعُولَتِهِ فَرِيقٌ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَرِيقٌ**
فَرِيقٌ مِمَّا رَزَقَهُ فَتَسْتَوِي یعنی خرچ کرے وسعت والا آدمی اپنی وسعت کے مطابق اور
شخص پر خرچ تنگ ہو وہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے نفقہ میں بیوی کی حالت
کا اعتبار نہیں کیا جائیگا بلکہ شوہر کی حالت کے مطابق نفقہ دینا واجب ہوگا۔ اگر شوہر مالدار ہے تو امیرانہ نفقہ
دینا واجب ہے اگرچہ بیوی مالدار نہ ہو بلکہ غلہ دست فقیر ہو، اور اگر شوہر غریب ہے تو غریبانہ نفقہ اس کے مقدور
کے مطابق واجب ہوگا اگرچہ بیوی مالدار ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ بعض دوسرے فقہاء کے
اقوال اس کے خلاف بھی ہیں (تفسیر ظہری)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَّا مَآ آتَاهُ سَبْعِينَ أَلْفَ نَفْسٍ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یہ اسی سابقہ جملہ کی مزید تشریح ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت و قدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا اس لئے نادار غلس شوہر پر اپنی حیثیت
کا نفقہ واجب ہوگا جو حیثیت اس کی اس وقت ہے۔ آگے بیوی کو غریبانہ نفقہ پر تمناست اور اس پر صبر کی
تلقین کے لئے فرمایا **سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا**، یعنی کسی کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ موجودہ حالت میں
تنگی ہے تو یہ تنگی ہمیشہ رہے گی بلکہ تنگی اور فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ تنگی کے بعد فراخی بھی
دے سکتا ہے۔

فائدہ اس آیت میں ایسے شوہروں کے لئے اللہ تعالیٰ ایطرف سے فراخی ملنے کی طرف اشارہ ہے جو
مقدور بھرانقات واجبہ پورا کر سکیں۔ میں بیوی کو تنگ رکھنے کی عادت نہ ہو (روح المعانی) واللہ اعلم

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَثَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبُنْهَا حِسَابًا شَدِيدًا

اور کتنی سے تباہی کے لئے جو اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے منہ پھرتی تھیں اور ان کو سخت حساب میں

وَعَنْ بَنِيهَا عَنِ ابْنِ كَرَاهٍ فَنَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ

اور آیت دلیٰ ہے کہ جو اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے منہ پھرتی تھیں اور ان کو سخت حساب میں

أَمْرَهَا خُسْرًا ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۚ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّیُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَعَمِلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ شَاسِعَةٌ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

بَدَتْ تَجَرُّمِي مِنْ خَشْيَتِهَا ۖ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أَقْدًا أَحْسَنَ

اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۲

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

خلاصہ تفسیر

اور بہت سی ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم (ماننے) سے اور اللہ کے رسولوں کی سورتوں سے ان کے اعمال طاعت سب ایسا طلب کیا کہ ان کے اعمال انہیں تھکے ہی مل رہے تھے اور یہاں سب پر سزا جویری، یہاں حساب سے ریشہ کشی کے لئے ہر حساب میں اور ہم نے ان کو بری بری سزا دی کہ عذاب کے ذریعہ ہر ایک کے لئے، خوش انہوں نے اپنے اعمال کا وبال ٹھیک اور ان کا انجام کا شمار دین ہوا کہ تو دنیا میں ہو اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک نئی عذاب تیار کیا ہے اور ہر ایک کو اپنی کاپی ہے، تو اسے بھیدار و جو کہ ایمان لائے ہو تم خدا سے ڈرو کہ ایمان ہی اس کو کافی ہے اور ڈرنا کہ اطاعت کرو، اور اسی اطاعت کا طریقہ بتانے کے لئے، خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے دین ایک ایسا رسول بھیجا، جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پر ہدایت دے گا کہ تم اپنے ہر کام کو کہ جو ایمان راویں اور اچھے عمل کریں اگر وہ عمل کی تائید میں ہے (ایمان اور علم عمل کے) تو ان کی طرف

ایک زمین اور دوسری زمین سے درمیان بھی فاصلہ اور ہوا فضا وغیرہ ہیں اور اس میں کوئی مخلوق آباد ہے یا یہ لبقات زمین ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ ان مجید اس سے نکات ہے اور روایات حدیث ہے اس بار سے بتائی میں ان اکتسابیث میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے بعض نے ان کو یوحنا و ثبات قرار دیا ہے بعض نے دفع و منکحات تک کہا یا ہے اور عقاید یہ سب صورتیں ممکن ہیں اور ہماری کوئی دینی یا دنیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف نہیں نہ ہم سے قبل میں یا مشہور یا رسالہ سوال جواب امامان مات زمینوں کی وضع صورت اور عل و قودع اور اس میں بسنے والی مخلوقات کی تحقیق کریں۔ اس سے علم صورت یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طاعت میں ہیں اور رب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنی ہی بات قرآن نے بیان کی ہے جس کو قرآن نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا ہم بھی اس کی فکر و تحقیق میں کیوں پڑیں۔ حضرت اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں میں یہی طرز عمل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے ابعثوا ما ابغضوا الذین فیہن چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر پھرا ہے تم بھی اُسے ہم رہنے دو جبکہ اس میں متنازعہ نہ ہو علی علم نہیں اور متنازعہ کوئی دینی یا دنیوی ضرورت اس سے متعلق نہیں۔ خصوصاً یہ تفسیر عوام کے لئے اتنی ہی ہے ایسے خاموشی اختلافی مباحث اس میں نہیں لے گئے جن کی عوام کو ضرورت نہیں ہے۔

نَمَزًا اِنْ مَرَّ بِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ، یعنی اللہ کا حکم ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان
نازل ہوتا رہتا ہے اور حکم الہی کی دو قسم ہیں۔ ایک تشریفی جو اللہ کے حکمت بندوں کے لئے ہے دوسری
وہی ہدایتی بھیجا جاتا ہے جسے زمین میں انسان اور جن کے لئے آسمان سے فرشتے قیامت
احکام انبیاء تک لیا کرتے ہیں جن میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت کے قوانین ہیں
اُن کی پابندی پر ثواب اور نجات و رزق پہ عذاب ہوتا ہے۔ دوسری قسم حکم الہی عام ہوئی ہے۔ یعنی
تقدیر الہی کی تنفیذ سے تعلق احکام جس میں کائنات کی تخلیق اور اُس کی تدریجی ترقی اور اُس میں کمی بیشی
اور موت و حیات داخل ہیں یہ احکام تمام مخلوقات الہیہ پر حاوی ہیں۔ اسلئے اُسے دوزمیںوں کے
درمیان فضا، اور فاصلہ اور اس میں کسی مخلوق کا آباد ہونا ثابت ہو جائے خواہ مخلوق صفت اکابر شرعیہ
کی نہ ہو تو اُس پر بھی یہی لُحُومُ سَادِق ہے واللہ اعلم بالصواب اُس پر بھی حاوی ہے واللہ بخیر الخالقین

تَمَّتْ سُورَةُ الظَّلَافِ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحَمْدِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ
جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةِ ١٣٩١ يَوْمَ الرَّاحِدِ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِينُ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ قَدْ نَزَّلَتْ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ
سورہ تحریم ۱۰ آیتہ میں نازل ہوئی اور اس کی بارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

اے نبی! کیوں منع کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ① تم کو دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا تمہاری امانتوں کا

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا أَسَرَ الْشَيْءُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ

تمہارا مال اور وہی ہے سب کو جاننے والا اور سب چھپانے والی چیز میں عدالت سے

حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاتَ بِهَا وَأُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ

ایک بات سے بچھڑ گیا اس نے خبر دی اچھی ہوئی تو وہ بات تو بتلائی ہی نے میں سے بچھڑا اور غلامی

عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَا حَايِبُهُ قَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَاكَ

بعض سے جب وہ غلامی عدالت و ولی بچھڑا تو اس نے غلامی سے کہا بچھڑا

الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ② إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ

تو توبہ کر لو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ② اگر تم دونوں توبہ کر لو تو تمہارے دل گمراہ ہو گئے اور

إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

اگر تم دونوں عریان ہو جاؤ تو اللہ ہی تمہارا مالک اور جبریل اور صالحین ایمان والے

وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ③ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُبَدِّلَ

اور فرشتے اس کے بعد وہ ظاہر ہوں گے ③ اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا رب بدلے دے

اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ مَّسْلُمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَيِّبَاتٍ عِيْدَاتٍ

اس کو عورتوں میں سے بہتر، جو مسلمان، ایمان والی، نیک، عورتوں کی عادتوں پر قائم رہے۔

سَلَحَاتٍ تَيِّبَاتٍ وَ اَبْكَارًا (۵)

وایمان والی عورتوں کی عادتوں پر قائم رہے اور کنواریاں

خلاصہ تفسیر

اسے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم دھا کر) اس کو اپنی عورتوں میں عام فرماتے ہیں (پھر وہ بھی) اپنی بیبیوں کی خوشنودی میں بدل کر کے لئے (یعنی تو کسی بیات کا ترس کر دینا جائز ہے اور اس ترک کا موکہ یا قسم کرنا بھی کسی مسلمان سے جائز ہے لیکن تاہم نامت اولیٰ خصوصاً جبکہ اسکا واسطی بھی تصدیق ہو۔ یعنی بیبیوں کی رضا جوئی ایسے امر میں جس میں ان کا راضی گناہ دہری نہ تھا) اور اللہ تعالیٰ بیشک والا یہ بیان ہے کہ گناہ تک کو ممانت کر دیتا ہے اور آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہو اس لئے یہ عذاب نہیں بلکہ شفقت و رافۃ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک جائز نفع کو ترک کر کے بے حلیف اٹھای اور چونکہ آپ نے قسم اٹھائی تھی اس لئے عام مطالبے قسم کا کفارہ دینے کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے تمھاری قسموں کا لھو لہا (یعنی قسم توڑنے کے لئے) اس کے کفارہ کا طریقہ مقرر فرمادیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رساز ہے اور وہ فرما جائے والا بڑی حکمت والا ہے اس لئے وہ اپنے علم و حکمت سے تمھاری صلاحیتوں اور ضرورتوں کو جان کر تمھاری بہت سی دشواریوں کو آسان کر دینے کے واسطے قرآن فرمادیتا ہے پھر پانچ کفارہ کے ذریعہ قسم کی یا بندی کی کلفت کا علاج کر دیا اور آگے بیبیوں کو کھانا کھانے کے وہ وقت یا کرنے کے قابل ہے) جبکہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی اس بی بی سے یہ کہہ دیا کہ وہ بات ہی تھی کہ میں یہ شہدہ بیبیوں کا مسلک سے متاثر ہوں) یہ جب اس بیبی نے وہ بات دہری بی بی کو (بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ابدریہ دی) اس کی خبر ردی تو پیغمبر نے اس پر رخصت والی بی بی کو (قبول کر لی) تو بتلا دی (کہ تو نے ہماری یہ بات دہری سے کہی) اور قبور کی بات کو مال لئے (یعنی آپ کا کرم اس غایت تک ہے کہ اپنے حکم کے خلاف کرنے پر جو بی بی کی شہادت کرنے پر تیار ہو گئی) اس وقت بھی اس کو یہ بات کے پورے اجزا کا اعادہ نہیں فرمایا کہ تو نے میری یہ بات کہی اور یہ بھی نہ بلکہ کچھ اجزا کا ذکر کیا اور کچھ اجزا کا نہیں کیا تاکہ جو بی بی مخاطب ہے اس کو کمان بولے ان کو اتنی ہی بات کہنے کی خبر ہوئی ہے زائد کی نہیں ہوئی تو شرمندگی کم ہو دھڑا اسطرح (الاحوال) سے

ہدایت البعضدین، وجوب پیغمبر نے اس بی بی کو وہ بات بتلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی اس نے خبر اردی، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے بڑے خبر رکھنے والے (یعنی خدا) نے خبر کر دی

یہ بیبیوں کو شاید اس لئے منایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے راز یہ مطلع ہونا اسکا آپ کے دریاہ معاملہ سے اپنی ضرورتی پر زیادہ تر مند ہوں اور توبہ کریں چنانچہ آگے خود بیبیوں کو توبہ وغیرہ کا خطاب ہے (۱) آگے (پانچویں کی) دونوں بیبیوں ارقم اللہ کے ساتھ توبہ کر لو تو (۱) بہتر ہے کیونکہ تقاضی توبہ کا موجود ہے وہ یہ کہ تمہارے دل (اس طرف) مائل ہو رہے ہیں (کہ دوسری بیبیوں سے ملنا کر آپ کو اپنا ہی بنائیں اور گو یہ امر باعث ہمارے لئے کہ اصل تقاضی اسکا حسب رسول ہے قبیح نہیں ہے لیکن چونکہ اسہیں دوسروں کے حقوق کا انکسار اور دل شکنی لازم آتی ہے اور مستلزم قبیح قبیح موتا ہے اس اعتبار سے قبیح و موبہل توبہ ہی اور اگر (۱) ہی طرح) پانچویں کے تقاضے میں تم دونوں کا رد وایاں کرتی رہیں تو (۱) یاد رکھو کہ) پانچویں کا تقاضی اللہ ہے اور یہ مائل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے (آپ کے) کارکن ہیں (۱) خطاب یہ کہ تمہارا ان سازشوں سے آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کیونکہ جس شخص کے حامی ایسے ہوں آگے خاتمۂ ۱۰ کا رد وایاں کرنے کا انجام تمام ہے کہ براہی بڑ ہے اور چونکہ ہمارے اسباب نزول میں حضرت عائشہؓ، حفصہ کے علاوہ اور بیبیاں بھی شریک تھیں جیسے حضرت سودہ و صفیہؓ، اسلئے آگے صنف جمع سے خطاب فرماتے ہیں کہ تم یہ دوسرے مائل نہیں نہ لانا کہ آخر تو مرد کو بیبیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں ہاں ہیں اس لئے چار ناچار ہماری سب باتیں ہی جاویں گی سو یہ مجھ کو (۱) اگر پانچویں تم کو کوٹھرائی دیدیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اپنی بیبیاں دیدیگا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرمانبرداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں (بعض مصاحف سے بیوہ بھی مرغوب ہوتی ہے جیسے تیرہ سلیقہ ہم عمری وغیرہ اس لئے اس کو بھی اوصاف رغبت میں شمار فرمایا)

معارف و مسائل

آیات تحریر کا واقعہ نزول | صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیبیوں کے پاس (خبر گیری کے لئے) تشریف لائے تھے۔ ایک روز حضرت زینبؓ کے پاس حمل سے زیادہ شیرے اور شہد پیا تو نبی کو رشک آیا اور میں نے قصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لادیں وہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا لوند ہے جس میں کچھ بد بو ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بی بی نے کہا کہ شاید کوئی کبھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس پوسا ہو (۱) ہی وجہ سے شہد میں بھی بد بو آئے گی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد بو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے اسلئے آپ نے قسم کھالی کہ پھر میں شہد نہ پیوں گا اور اس خیال سے کہ حضرت زینبؓ کا ہی

بُرا نہ ہو اس کے انکار کی تاکید فرمائی مگر ان بنی بنی نے دوسری سے کہہ دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حصہ شہید پانے والی ہیں اور حضرت عائشہ و سودہ و صفیہ صلات مشورہ کرنے والی اور بعض روایات میں یہ قہر دوسری طرہ بھی آیا ہے ممکن ہے کہ کئی واقعے ہوں اور ان رب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں (از بیان القرآن)

خاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس واقعہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو بے ایمان اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یہ فعل جبکہ کسی ضرورت و صحت سے ہو تو جائز ہے کما د نہیں۔ مگر اس واقعہ میں ضرورت ایسی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ خود کو کوئی تکلیف اٹھائیں اور ایک حلال چیز کو پیہر دیں کیونکہ انصاف تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور ان کے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمہ لازم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے از روئے شفقت و عنایت فرمایا۔

یَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَخْبَا اللهُ لَكَ فَبَدَّلْنِي مَرْضَاتٍ اَذُو اَجَدًا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
آیت دینی قرآن ایم کے عام ایوب کے طلبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام ایسا طلب نہیں کیا
بلکہ یَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ کے لقب سے خطاب فرمایا جو آپ کا مخصوصی ۱۰۶ از و ارام ہے اور پھر فرمایا کہ اپنی
ازواج کی رضا جوئی کے لئے آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ یہ کلام اگر تپہ از رُسے
شفقت ہو اگر صورت جواب طہی کی گئی جس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے کوئی بڑی
غلطی ہو گئی اس لئے ساقہ ہیں فرمایا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی اگر گناہ ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور
معاف کرنے والے ہیں۔

مسئلہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی تین صورتیں ہیں: پہلا قتل ذکر و سورہ مانہ کی آیت ناسیھا اور سن اعمہ الارواحہ الطیبہ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ اَنْ تَعْتَبُوا حُرْمَتِ الْقُرْآنِ بِلَا حُجْمٍ چاہے ہر حال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال طعی کو عقیدۃ حرام قرار دے تو یہ نذر اور کفارۃ عظیم ہے اور اگر عقیدۃ حرام نہ سمجھنے پر بلا کسی نہایت دلت و ثبوت کے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ گناہ ہے اس قسم کو تہرنا اور فساد ادا کرنا اس پر واجب ہے جیسا ذکر آگے آتا ہے۔ اور کوئی ضرورت و نسیات ہو تو جائز، مگر خالصتاً اذی ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ عقیدۃ حرام سمجھے نہ قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کرے مگر علماء اس کو ہمیشہ ترک کرنے کا دل میں عدم کر لے یہ عام اگر اس نیت سے کرے کہ اسکا دائمی ترک باعث ثواب ہے تب تو یہ باعث اور ربانیت ہے جو شرعاً گناہ اور مذہم ہے اور اگر ترک دائمی کو ثواب سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے ہی سہمانی یا روحانی دامن کے حاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے بعض صوفیاء کے کام سے جو ترک ناذکی طاعتیں منقول ہیں وہ اسی صورت پر محمول ہیں۔

فقہ مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی تھی نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا،

فقہ مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی تھی نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا،

اور اشارہ ادا فرمایا جیسا کہ درمنشوری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک غلام کفارہ قسم میں آزاد کیا (از بیان القرآن)
 قَدْ ذَبَحَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ فَاِذَا تَوَلَّى سَوِيًّا فَاِذَا تَوَلَّى سَوِيًّا فَاِذَا تَوَلَّى سَوِيًّا
 یا قسمیں ہو تمھاری قوموں سے حلال ہوئے یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینے کا راستہ نکال دیا ہے جیسا ذکر
 دوسری آیات میں مفصل ہے۔

وَإِذَا أَمَرَ النَّاسَ بِأَلْحَانٍ لَّنِي بَعْضُ أَزْوَاجِ حِكْمِيْنَا، یعنی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی
 بی بی سے ایک راز کی بات کہی۔ وہ راز کی بات صحیح اور اکثر روایات کی رو سے یہی تھی کہ آپ نے حضرت
 زینبؓ کے پاس جو شہد پیا اور دوسری ازواج کو بہاری علوم ہو آپ نے ان کو راز نہ کرنے کے لئے شہد
 دینے کی قسم لہائی مگر یہ فرمایا کہ اسکی کو خبر نہ ہو تاکہ زینبؓ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی سے یہ راز دوسری پر
 ظاہر کر دیا جسکا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اس راز کی بات کے تعلق دوسری روایات میں اور بھی چند پیسیزین
 منقول ہیں مگر اکثر اصحیح روایات میں یہی ہے جو لکھا گیا۔

وَيَا نَبَاتُهَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ عِلْمَ عَزَمَتْ فَضْلَهُ وَأَعْرَفَتْ عَنْ بَعْثِ، یعنی اب اس بی بی سے وہ
 راز کی بات دوسری بی بی سے کہہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی کہ اس
 نے آپ کا راز فاش کر دیا تو آپ نے اس بی بی سے افشاء راز کا شکوہ تو کیا مگر پوری بات نہیں کہولی یہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارم اور سن خلق تھا کہ پوری بات کھولنے سے ان کو زیادہ خجالت اور شرمندگی ہوئی۔ پس
 بی بی سے راز کی بات کہی گئی تھی وہ کوئی تھیں اور جس پر راز ظاہر کیا وہ کون، قرآن کریم نے اسکو بیان نہیں
 کیا، اکثر روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راز کی بات حضرت فاطمہؓ سے کہی گئی تھی انھوں نے حضرت
 عائشہؓ سے ذکر کر دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے اسکا بیان آگے آئے گا۔

بعض روایات حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہؓ کے راز فاش کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا مگر اللہ نے جبرئیل امینؑ کو بھیجا کہ ان کی طلاق سے روک دیا اور فرمایا کہ بہت
 نماز گزار کثرت روزے رکھنے والی ہیں اور ان کا نام جنت میں آپس کی بیبیوں میں لکھا ہوا ہے اور یہی

إِنْ تَوَلَّى إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ ذُنُوبُنَا، ازواج طہرات میں سے جن دو کا اجمالی ذکر آیا ہے
 کہ انھوں نے باہم شورہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد پینے پر ایسا طرز اختیار کیا جس سے آپ نے شہد
 پینے سے قسم لہائی اور پھر آپ نے اس کے اخفاء کے لئے فرمایا تھا وہ انھیں نہیں دیا بلکہ ایک نے دوسری پر بات
 کھولی۔ یہ دو کون ہیں ان کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ کی ایک طویل روایت ہے
 جس میں انھوں نے فرمایا کہ عرصہ تک میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان دو عورتوں کے متعلق عمر بن خطابؓ
 سے دریافت کروں جن کے متعلق قرآن میں آیا ہے إِنْ تَوَلَّى إِلَى اللَّهِ، یہاں تک ایک موقع آیا کہ عمر بن خطابؓ
 حج کے لئے نکلے اور میں بھی شریک سفر ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک روز عمر بن خطابؓ رضہ قضاء حاجت

لے لئے جسکل یہ طرقت شریف لے لئے اور واپس آئے تو میں نے دھوکے لئے پانی کا اتمام کر رکھا تھا میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ اور وضو کرتے ہوئے میں نے سوال کیا کہ یہ دو عورتیں بن گئے تعلق قرآن میں نہ لکھا گیا ہے ان میں جنت ہے نہ عذاب ہے نہ فرمایا آپ نے کہ آپ کو خبر نہیں یہ دونوں میں قصہ اور عادت ہے اس کے بعد حضرت محمد نے اپنا ایک طویل قصہ اس واقعہ سے تعلق ذکر فرمایا ہے اس واقعہ کے مندرجہ ذیل کے کچھ حالات بھی بیان فرمائے ہیں پوری تفصیل فقہیہ فقہریہ میں ہے آیت مذکورہ میں ان دونوں ازواجِ مطہرات کو مستقل خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تو بہ کرو جیسا کہ اس واقعہ کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل حق سے مائل ہو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رضا جوئی ہر مومن کا فرض ہے مگر تم دونوں نے باہم شورہ کر کے ایسی صورت اختیار لی جس سے آپ کو سلیبت پہنچی یہ ایسا لٹاؤ ہے کہ اس سے تو بہ کرنا ضروری ہے اور اسے فرمایا۔

وَإِذْ نَظَرْنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ ۖ قَالَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کیا تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ کا تو اللہ مومن اور کفیل ہے اور جبرئیل امین اور سب نیک مسلمان اور ان کے بعد سب فرشتے جس کی رفاقت و اعانت پر سب لگے ہوں اس کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان و ضرر ہو کچھ ہے مگر رات ہی ہو آگے انھیں کے متعلق فرمایا۔

عَسَىٰ أَن تَصِفَٰهُ أَنَّ شَيْدَ لَّهِ ۖ أَذْوَاجًا خَدَّافَتُنَّ ۖ الْآيَةُ ۖ
کا جواب ہے کہ اگر ہمیں طلاق دیدی تو ہم جہنمی دوسری عورتیں شاید آپ کو نہ ملیں حاصل ارشاد کیا یہ ہر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا چیز یا ہے اگر وہ تمہیں طلاق دیں تو وہ تم جیسی ہی نہیں بلکہ تم سے بہتر عورتیں، طافیادینا، اس سے یہ الزم نہیں آیا کہ ان سے بہتر عورتیں اس وقت موجود تھیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبیوں اور حبیب ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ دوسری عورتوں کو ان سے بہتر بنادیں۔ ان آیات میں جیسا کہ خاص ازواجِ مطہرات کے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور ان کی تادیب تربیت کا بیان تھا آگے عام مومنین کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَسَرَّهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا

جو بات فرمائے ان کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو ۱۷ منکر ہونے والو ۱۸

تَعْتَذِرُوا إِلَىٰ مَرَاتِمَاتِ جُزْءٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

بیانے بتاؤ آج کے دن وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اسے ایمان والو! جب رسول کی پیرویوں کو بھی عمل صالح اور اطاعت سے پارہ نہیں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مامور ہیں کہ اپنی ازواج کو نصیحت اور کئے عمل صالح پر آمادہ کریں تو یاتی سب اُمت پر بھی یہ نصیحت اور زیادہ مؤید ہو گیا کہ اپنے اہل و عیال کی اصلاح اعمال و اخلاق میں غفلت نہ برتیں اسلئے حکم دیا گیا کہ تم اپنے کو اور اپنے لہر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن (سوختہ) آدمی اور پتھر ہیں (اپنے کو بچانا خود اطاعت احکام کرنا اور لہر والوں کو بچانا ان کو احکام الہیہ کا سکھانا اور ان پر عمل کرانے کے لئے زبان سے بات بات پر ارکان کوشش کرنا ہے۔ آگے اُس آگ کی دوسری حالت کا بیان ہے کہ جس پر تند خو (اور) شہوہ قوی فرشتے (متین) ہیں (کہ نہ وہ کسی پر رحم کریں نہ کوئی اُن کا مقابلہ کر کے بچے) جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو بکھرا ان کو حکم دیتا ہے اس سے (ان فوراً) بچا لاتے ہیں (غرض اس دوزخ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کافروں کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑیں گے اور اسوقت کافروں سے کہا جائیگا کہ) اے کافر و تم آج عذر (موجز) مت کہو۔ (کہ بے دوسے) بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

معارف و مسائل

فَوَآ آتُفْسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ۖ الآية، اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی چھ نار جہنم کی بولناک شدت کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور طاقت جتنہ یا خوشامد یا رشوت کے ذریعہ اُن فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مستط میں جہنکا نام زبانہ ہے۔

لفظ آتُفْسِكُمْ میں اہل و عیال سب داخل ہیں نہیں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں سب داخل ہیں اور جہنم میں کہ جہنم قبیح نوکریاں بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال تو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تم جو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں سے منع فرمایا تم کو
 منع دیا ہے تم ان سے باز رہو عیال کو بھی حکم کرو تو یہ عمل ان کو انہم کی آگ سے بچائے گا۔ من المعانی
 بیوی اور اولاد فی تعلیم تربیت حضرت فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے
 مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام
 کی تعلیم دے اور ان پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
 شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچو، متقاری نماز، متقار روزہ
 متقاری زکوٰۃ، متقار اسکین، متقار ایتم، متقار سے پڑھو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اسے ساتھ
 جنت میں بھیج فرمائیں گے۔ متقاری نماز، متقار روزہ وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی
 نیکیاں رکھو اسمیں غفلات نہ ہو نے پائے اور مسکنی تم بدیہکم وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بد
 حقوق متقار سے ڈرتے ہیں ان کو خوشی اور پابندی سے ادا کرو اور جنس بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت
 کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل عیال دین سے جا مل غافل ہوں اور
 عام مومنین کی نصیحت کے بعد کفار کو نہ طلب ہے اب تمہارا کیا ہوا تمہارے پاس سے آ رہا ہے
 اب کوئی مذکر کا قبول نہیں لیا جاتا إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْفَرَارَىٰ اور اللہ تمہاری طلب ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً صَوْحًا غسلی ربکم ان

ایمان و یقین تو پروردگار کی طرف سے امت کو عطا کیا گیا ہے۔
 يَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ
 تم اپنے گناہوں سے معاف ہو جاؤ گے اور داخل کروں گا میں جن جنتوں میں نہایت
 لَا يُخْزِي اللَّهُ الشَّيْءَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ
 اور اللہ تعالیٰ نہ ہر گناہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کی روشنی دور دوری سے اُن کے
 أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا
 آگے اور ان کے واسطے کہتے ہیں یا پروردگار ہم کو اپنے نور سے پوری فرما دے اور ہم کو
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الشَّيْءُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ

۱۹) الْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَطَا عَلَيْهِمْ وَمَا أُولَٰئِكَ جَحَدُوا بِشِئْنِ الْمَصِيرِ (۱۹)

ان منافقوں نے غلطی کی اور ان پر گناہ ڈال دیا اور وہ اپنے انجام سے انکار کرتے تھے۔

كَانَتْ حَتَّى عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَنَزْنَاهُمْ مَقَافَہَ يُغْنِيَا عَنْهُمَا

میں سے تھیں دونوں وہ بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے پھر انہوں نے اُن سے چوری کی چیز کا ایک تہ

مِنْ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝۱۰ وَضَرَبَ اللّٰهُ

اُن کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ مٹی اور جو ہوا کہ جلی بنا دوزخ میں جہانم والوں کے ساتھ اور اللہ نے بتلای

مَثَلًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَمْرًا اَنْ فِرْعَوْنُ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ عِنْدَكَ

مثال اُن ایمان والوں کے لئے جو تشریف لائے تھے جب بولی اسے کہ رب بتا دے یہاں سے اپنے پاس

بَيِّنَاتٍ فِی الْاٰخِرَةِ وَتَخِیْنِیْ مِنْ فِرْعَوْنِ وَعَمِلَہٗ وَتَجِیْنِیْ مِنَ الْقَوْمِ

اہل آخرت میں اور بتاں حال کچھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے اور بتاں حال کچھ کو قوم

الْقٰمِلِيْنَ ۝۱۱ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرٰنَ الَّتِیْ اٰخَصَّتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا

دول سے اور مریم بیٹی عمران کی جس نے روکے رکھا اپنی ثبوت کی جگہ و چھپے جہت

فِیْہِمْ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَقَتْ بِکَلِمٰتِ رَبِّہَا وَکَتَبَہٗ وَکَانَ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝۱۲

دی انوں ایک اپنی طرف سے جان اور بچا جانا اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی تمباہوں کو اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں

خلاصہ تفسیر

(ان آیات میں دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور وہی اہل و عیال کو بتا کر جہنم کی آگ سے بچانے

کا طریقہ ہے وہ یہ ہے) اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو (یعنی دل میں گناہ پر کامل تدارکت ہو اور

آئندہ اُسے نہ کرنے کا پختہ قصد ہو اس میں تمام احکام دین فرائض واجبات بھی داخل ہو گئے کہ اُن کا پیٹورنا

گناہ ہے اور تمام محرمات ذکر و ہات بھی آگئے کہ اُن کا کرنا گناہ ہے) اُمید (یعنی وعدہ) ہے کہ تمہارا رب

(اس توبہ کی بدولت) تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو (جنت کے) ایسے بانوں میں داخل کرے گا جسکے

نیچے نہ ہیں باری ہوئی (اور یہ اُس روز ہوگا) جس دن کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور جو مسلمان (ایمان

اور دین کی رو سے) اُن کے ساتھ ہیں اُن کو رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے دانے اور ان کے سامنے دُور تا ہوگا

(جیسا کہ سورہ حدید میں گزر چکا ہے اور وہ) یوں دعا کرتے ہونگے کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے اس نور کو اخیر

تک رکھنے (یعنی راستہ میں گل نہ ہو جاوے) اور ہماری مغفرت فرما دے (یعنی آپ ہر قسم پر قادر ہیں) اور اس دعا

کی وجہ یہ ہوئی کہ قیامت میں ہر مؤمن کو کچھ نہ کچھ نور عطا ہوگا جسوقت پہل حدیث کے پاس پہنچاؤنا تقین کی نور

نہیں جاوے گا جسکا ذکر سورہ حدید میں آچکا ہے اسوقت مؤمنین یہ دعا کریں گے کہ منافقین کی طرح ہمیں ہمارا

نور بھی ملب نہ ہو جائے (کہانی الدر المنثور عن ابن عباس) اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا (اسے بذراعتاوار)

اور منافقین سے (بذراعت زبان و بیان حجت) بہاد کیجئے اور اُن پر سختی کیجئے (دنیا میں تو یہ اس سزا کے مستحق ہونے

اور (آخرت میں) ان کا کوئی نادرست سہ اور وہ بڑی جگہ ہے۔ آگے اس کا بیان ہے کہ آیتوں میں تنقیص و بیشائی ایمان کا کام آئے۔ کافر کوئی اس لئے دیش و عزیز کا ایسا عذاب سے نہ بچا ہے کہ اس نے ان سے بڑی عذراہوں کو توڑ کر لیا اور اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا) اللہ تعالیٰ کا قہر اس کی ہمت سے لئے ہوں کی بی بی اور ا کی بی بی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو ایک بندوں کے ساتھ ہیں۔ ان عورتوں نے اُن دونوں بنوں کا حق ضائع کیا (یعنی یوہ اُن کے نبی ہوئے کہ اُن کا حق یہی تھا کہ اُن پر ایمان لائیں اور دینی احکام ہیں اُن کی اطاعت کرتیں جو انہوں نے نہیں کی) تو وہ دونوں اب سے بند سے الگ کے مقابلے میں اُن کے ذرا کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کو (بوجہ کافر ہو جانے سے) عذاب الیم دو اوروں میں دوسرے جہنم میں داخل ہوئے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائے (یہاں تک کہ ان کی عبرت کے لئے واقعہ بیان کیا گیا تھا، آئے سلمانوں کے ایمان کے لئے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قیادت کے لئے شریعت کی بی بی (حضرت آسیہ) کا حال بیان کرتا ہے جہاں اُن کی بی بی نے دشمنی کو اسے یہ خبر پروردگار میرے واسطے ہے میں اپنے قبیلے کا بنائیہ اور مجھ کو فوجی (کے شر) سے اور ان کے عمل (کفر کے اندر) سے بچا رہے اور مجھ کو تمام ظالم (یعنی کافر) کو لوٹ (لے لیا) اور باقی میں سے محفوظ رکھا اور (بزرگ علماؤں کی سربراہی اللہ تعالیٰ) عمر ان کی بی بی حضرت مریم کا حال بیان کرتا ہے جنہوں نے اپنے ناموس کو (دام و معاش و دولت) محفوظ رکھا، سو ہم نے اُن کے چالاک فریبان میں (بواسطہ جبریل علیہ السلام) اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی (جو ملائکہ کے ذریعے پہنچے تھے) اور اُس کی کتابوں کی (جن میں تورات و انجیل تھیں) میں تصدیق کی (یہ بیان ہے اُن کے عقائد کا، اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں) یہ بیان ہے اُن کے اعمال کا،

معارف و مسائل

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآتَوْهُ حَقَّ تَقَاتِهِمْ﴾ تو بہ کے لغوی معنی لوٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں، مراد امت ہوں سے لوٹنا ہے اور اصطلاح قرآن و حدیث میں تو بہ استغنام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر تادم ہو اور آئندہ اُس کے پاس نہ جائے کا پختہ غم کرے۔ اور تصحیح کو اگر مصدر نفس اور نصیحت سے لیا جائے تو اس کے معنی خواص رائے کے ہیں، اور مصدر اصاحت سے شوق قرار دیں تو اس کے معنی پڑنے کو بیٹھنا اور چڑھنے کے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تصحیح کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ریاء و نمود سے خواص ہوا فیض اللہ تعالیٰ کی رخصتوں اور خوف عذاب سے گناہ پر تادم ہو کر اسکو چھوڑ دے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے تصحیح اس منصب کے لئے نہ کہ لہ اسما صالح کا لباس ہونا کی وجہ سے یہ لکھا ہے تو یہ اسے ترقی یعنی پائے جوڑنے والی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تو پختہ ہوتے ہوئے کہ آدمی اپنے درشتہ عمل پر تادم ہو اور پختہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور غم رکھتا ہو۔ اور ظہری نے فرمایا کہ تو پختہ ہوتے ہوئے کہ زبان سے

استغفار کرے اور دل میں تادم ہو اور اپنے بیان اور اعضا کو آئندہ اُس تہاد سے روکے۔

اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ شہوداں یا ایہا کہ تو بہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں جو چیزیں ہیں ہوں۔
۱۱ اپنے گزشتہ برس تل پہ نہامت ۲۱ جوہ النفس وایات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے میں اُن کی تعداد ۳۱ کسی
کالماں وغیرہ تھا لیا تھا اُس کی واپس ۱۴ کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور لیلیف نہ پای تھی تو اُس
سے معافی دے آتا ہے اُس گناہ کے پاس نہ جانے کا پتہ عظم و ارادہ ۶۱ اور یہ کہ جس حالت اس نے اپنے
نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھو گے (تلمیذی)
حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے جو شراذم تو بہ بیان فرمایا وہ سبھی کے نزدیک مسلم ہیں بعض نے نقد بعض
نے فاضل بیان کر دیا ہے۔

محمّدی سچے سچے کن جیگر سکندر الایۃ لفظ علی کا ترجمہ تمید ہے اور یہاں مراد اُس سے وعدہ ہے مگر
اس وعدہ کو بلا تاملیہ تعبیر اس کے اسطوف اشارہ کر دیا کہ تو بہ ہو یا انسان کے دوسرے اعمال صالحہ ان میں سے
جو بھی جہت و نہایت کی قیمت نہیں اور نہ اللہ کے ذمہ از روئے انصاف یہ لازم آتا ہے جو عمل صالح
کرے اس کو نہ درجہ نہ ہی میں داخل کرے اور نہ اعمال صالحہ کا ایک بالہ تو ہر انسان کو ذیوں نہ کی ہیں
مطابق ہے والی نعمتوں سے مل چکا ہے۔ اس کے بعد اس میں از روئے قانون و قاعدہ جہت و نہایت میں نہیں
وہ نفس اللہ تعالیٰ کے فضل و العام ہی پر ہو تو موت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تم میں کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ یہی آپ نے
فرمایا یاں ہے بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کا حاملہ نہ فرماویں بخاری و مسلم از منہ

کہ اللہ مقرر کرے کہ ہر شخص کو ۱۱ اُمرات لکھی ہیں اور حوریت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ اُمرات کی
مثالیں بیان فرمائی ہیں پہلی دو عورتیں دو پیغمبروں کی بیویاں میں جنہوں نے دین کے معاملوں میں اپنے شوہروں
کی مخالفت کی کفار و مشرکین کی امداد و موافقت نہ کی تھی۔ ہیں اس کے نتیجہ میں جنہم میں نہیں اللہ کے
مقبول و رزق دینے والے کی زوجیت بھی ان کو عذاب ہے۔ بچا کی انہیں ایک نہت نوت علیہ السلام کی
بی بی ہے جن کا نام اعدا بیان کیا گیا ہے اور دوسری نہت نوت علیہ السلام کی بی بی جس کا نام والہہ کہا
گیا ہے (تلمیذی) ان کے ناموں میں اور بھی مختلف اقوال میں تیسری وہ عورت ہے جو سب سے بڑے کافر
خدائی سے ملامتی فرمان کی بیوی تھی مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اُس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دھبہ دیا
کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مقام دکھا دیا، شوہر کی معونیت اس کی راہ میں کچھ مائل نہیں ہوئی
چوتھی حضرت مریم میں جو کسی کی بی بی نہیں مگر ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ درجہ دیا کہ ان کو نبوت کے کمالات عطا فرمائے، اگرچہ جوہر اُمرت کے نزدیک ہی نہیں۔
ان سب مثالوں سے یہ واضح کر دیا کہ ایک مومن کا ایمان اس کے کسی کافر و عذر کے کام نہیں آسکتا اور

ایک ٹافہ نکال کر اس کے نیچے ڈھونڈ کر کوئی انسان نہیں ملتا تھا، اس لئے انبیاء و اولیاء کی بیویاں اس پر
 بیٹھ کر رہتی تھیں، بار بار سے ڈھونڈ کر دیکھتے تو جانتے تو تھے کہ وہاں کوئی ٹافہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے
 کہ اس کا کٹڑہہ ہے، نہ کہ کوئی ٹافہ، تاہم جب بن بانی اہل بیت علیہم السلام نے وہ عورت کو اپنے جان و مال کی خاطر خود کرنا پڑا تو
 فرمایا: **وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُنْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَكَافَّةٌ لِّأُولَئِكَ** (اور نہ غمگین ہو، اللہ کی رحمت ہوگی ان کے لئے اور ان کے لئے کافی ہوگی)۔
 یہ مثال نعمان کی بیوی حضرت اسمعیلہ بنت مزاحم کی ہے، یہ وقت معنی علیہ السلام یا دو گروں کے مقابلے
 میں کامیاب ہوئے اور بادور مسلمان ہو گئے، تو اس بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، فہم ان کے لئے
 سخت سزا دینا تو یہ کیا، بعض روایات میں ہے کہ ان کو پونہ نو گروں کے سینے پر جہاں پتھر لٹا دینا یا تین بیویاں
 یا تینوں بیویوں میں سے کسی ایک کو نکال دینا کہ مرگے نہ کر سکیں، اس حالت میں انھوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جو
 اس آیت میں مذکور ہے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ تجویز کیا کہ اوپر سے جہت بھاری پھر ان کے سر پر ڈال دیا
 جائے، اسی ڈالنے میں نہیں پائے تھے کہ انھوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق بخش دی، پھر
 تمام بے جان پڑا اور دعا میں یہ فرمایا کہ میرے رب جنت میں اپنے پیارے کلمہ باندھے اللہ تعالیٰ نے دنیا
 ہی میں انکو جنت کا گھر دکھلا دیا (منظہری)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُنْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَكَافَّةٌ لِّأُولَئِكَ کلمات رب سے مراد اللہ کے نازل کردہ پیغام ہیں، اولیاء
 پر اترتے ہیں اور اس سے مراد حضرت اسمانی کتابیں انجیل، زبور، تورات ہیں، کافۃ مراد اللہ جنت
 قنات کو جمع ہے جس کے معنی عابد کے ہیں جو اپنی عبادت و طاعت پر مداومت کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد و عورت دونوں سے
 بہت لوگ کامل و مکمل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت محمد ان
 کامل ہوئیں (بخاری و مسلم، از منظہری) ظاہر یہ ہے کہ مراد کمالات نبوت ہیں کہ باوجود عورت ہونے کے انکو
 حاصل ہوئے (منظہری) واللہ اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُلْكِ

سُورَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَفِيهَا زَكَاةٌ
سورہ ملک مکیہ میں تین ماہوں ہوتی اور اس کی تیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱)

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱) (۲) الَّذِي خَلَقَ

بڑا ہی بڑا ہے جس کی ہاتھ میں ہے ملک اور وہ ہر شے پر قادر ہے (۱) (۲) جس نے

الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الشَّفِيعُ (۳)

موت اور حیات کو بنایا تاکہ تم میں سے کون بہتر کام کرے اور وہ عزیز ہے اور شفیع

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ (۴)

جس نے بنائے سات آسمان طبقات میں تو تو نہیں دیکھتا کہ رحمن نے بنائے میں سے کوئی

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ (۵) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

پھر دوبارہ دیکھ اگر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ اور دوبارہ دیکھ تو اسے

إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (۶) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ

تیری طرف سے اس کی نگاہ خستہ ہو جاتی ہے اور وہ حسیں ہے اور ہم نے آسمان کی دنیا کو چراغوں سے

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (۷) وَ

اور ہم نے اسے گولیاں بنائی تاکہ شیطانوں کے لیے اور ہم نے ان کے لیے عذاب کی آگ تیار کر دی

يَلَذُّونَ كَفَرُوا إِنْ يَرْجِعْ عَذَابُكَ يَكْفُكُهُمْ وَيَسْتَرْحِمُونَ (۸) إِذَا انشَرَقُوا

لذت لیتے ہیں کفر کرتے ہیں اگر تیرا عذاب لوٹے گا تو ان کو کھینچے گا اور ان کو چھوڑ دے گا

فِي سَمْعِهِمْ أَلْهَاءٌ شَرِيقَةٌ وَهِيَ تَفُورٌ (۹) تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ

ان کے کانوں میں بے فائدہ باتیں اور وہ اچھل رہی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوت سے جوت پڑے اس سے

فِيهَا فُوجٌ سَالِمَةٌ خَرَجْتُمْ إِلَيْهَا بِأَتِكُمْ نَذِيرٌ ۚ قَالُوا إِنَّمَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ

یہ لوگ جو تم کو آتے ہیں ان کے بارے میں تم کو پہلے ہی خبر ہے کہ وہ تم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔

فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۚ

پھر ہم نے ان کو جھوٹا کہا کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نہیں بھیجی ہے۔ تم تو صرف بڑے گمراہی میں ہو رہے ہو۔

وَقَالُوا لَهُ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ

اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔

يَذُنُّهُمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

اپنے منہ سے ان کو خوشحال کہتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے جو اس کے بغیر

لَهُمْ غُفْرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ ۚ

ان کے لئے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور تم چھپا کر بات کرو یا آشوب کرنا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ

ذاتی دلوں کے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جو اللہ نے پیدا کیا اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَكُوًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

جس نے تمہارے لئے زمین کو چھلکا بنا دیا۔ اس میں چلو اور کھاؤ۔

رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۚ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ

اپنے روزانہ کی روزی اور اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹا جائے گا۔ کیا تم نے اس کے آسمان سے اس کے لئے

الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۚ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

زمین کو زمین سے اٹھنے کے لئے۔ یا پھر وہ زمین کے آسمان سے تم پر بھیجے۔

حَاصِبًا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

میں نے پہلے ان کو بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ تم لوگوں کو کیا

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّلُمِ قَوْمَهُ صَفَّتْ وَيَقْبِضُنَ ۚ

کیسے تھا ان کا نیکار۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو ان کے لئے تیار ہے اور ان کو پکڑے گا۔

فَأَمْسِكُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۚ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي

پھر تم کو ان کو نہیں چھوڑے گا۔ سوائے اس کے جس نے ہر چیز کو دیکھ لیا ہے۔

هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي عَذَابٍ

جو جہنم ہے تمہاری مدد کرنے والوں کے سوائے اس کے جس نے ہر چیز کو دیکھ لیا ہے۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُفُّكَ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۖ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝۲۱

یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کو آ رہا ہے وہ تم کو اپنے رزق کو نہیں دے گا۔ یہ لوگ عداوت اور نفرت میں مبتلا ہیں۔

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۲۲

کیا ایک جو ہلچل کر اپنے منہ پر چہرہ رکھ کر چلتا ہے اس سے زیادہ ہدایت والا ہے یا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۲۳

کہہ دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو سنانے اور دیکھنے اور فہم کرنے کے واسطے کان اور آنکھیں اور دلوں کا جوہر بنا دیا۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۲۴ قُلْ إِنَّمَا الْعِلَافُ عِنْدَ

اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب تک رہے گا۔ کہہ دیجئے کہ علم ہی اللہ کے پاس ہے۔

اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۲۵ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ

كَفَرُوا ۖ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۝۲۶ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي

أَلَلَّهُ وَمَنْ تَرْجُو أَنِّي آتٍ بِهَدْيٍ مِّنَ اللَّهِ ۖ فَمَنْ يُجِزُّ الْكَافِرِينَ ۖ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۲۷

اللہ نے تم کو ہلاک کیا تو تم کو کونسی چیز سے تم کو بچا دے گا۔ کفار کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم کو ہلاک کیا تو تم کو کونسی چیز سے تم کو بچا دے گا۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسْتَعْمِلُونَ مِمَّنْ هُوَ فِي ضَلَلٍ

مُبِينٍ ۝۲۸ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝۲۹

کہہ دیجئے کہ وہ رحمن ہے جس پر ہم نے ایمان لیا ہے اور اس پر ہم نے تکیہ کیا ہے۔ تم لوگ تمہارے اپنے آپ میں سے ہوتے ہو۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۳۰

کہہ دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو سنانے اور دیکھنے اور فہم کرنے کے واسطے کان اور آنکھیں اور دلوں کا جوہر بنا دیا۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۱ قُلْ إِنَّمَا الْعِلَافُ عِنْدَ

اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۳۲ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ

كَفَرُوا ۖ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۝۳۳ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي

أَلَلَّهُ وَمَنْ تَرْجُو أَنِّي آتٍ بِهَدْيٍ مِّنَ اللَّهِ ۖ فَمَنْ يُجِزُّ الْكَافِرِينَ ۖ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۳۴

اللہ نے تم کو ہلاک کیا تو تم کو کونسی چیز سے تم کو بچا دے گا۔ کفار کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم کو ہلاک کیا تو تم کو کونسی چیز سے تم کو بچا دے گا۔

خلاصہ تفسیر

وہ خدا کا مالک ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو سنانے اور دیکھنے اور فہم کرنے کے واسطے کان اور آنکھیں اور دلوں کا جوہر بنا دیا۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم کو ہلاک کیا تو تم کو کونسی چیز سے تم کو بچا دے گا۔ کفار کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم کو ہلاک کیا تو تم کو کونسی چیز سے تم کو بچا دے گا۔

اور چونکہ موت تمام شخص نہیں ہے اس لئے اس پر نسلو قیامت کا حکم نہیں ہے اور وہ زبردست (اور) بختہ (اور)
اک اعمال غیر خیرہ یہ کتاب اور اعمال سے یہ مغلطہ و ثواب مرتب فرماتا ہے اس لئے اس کتاب میں اس
کے پیدا کئے (جیسے حدیث میں ہے کہ ایک آسمان سے اور یہ انصاف دراز و سرالماں ہے یہ اس
طرح اس سے اور یہ کتاب اور علیٰ ہذا آگے آسمان کا اس کا بیان فرماتا ہے کہ اسے دہشت والے ٹوندائی
اس صنعت میں کوئی نخل نہ دیکھئے گا سو (اب کی بار) پہلے گاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں یہ کوئی نخل نظر
آتا ہے (یعنی بار تامل تو بہت بار دیکھا ہو گا اب کی بار تامل سے گاہ کر) پہلے بار بار گاہ ڈال کر دیکھو (آغواں
گاہ ذلیل اور درمانہ ہوا تیری ذات بولے آدھے لی اور کوئی زمانہ نظر نہ آوینا یعنی وہ اس سے نہ مہیا پاتا ہے
بنا سکتا ہے پنا تیرے آسمان و شب و تابنا گیا پاک باوجود زمان دراز از میانے کے اب تک اس میں کوئی نخل نہیں
آیا۔ وذا القود تعالیٰ و ما کھا منیٰ حر و حر، اسی طرح اسی شے کو ضعیف اور بلند قرار ہونے والی بنا دیا غرض
اس کو طرح کی قدرت ہے اور (ہماری قدرت کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے قریب کے آسمان کو یہ نور (یعنی
ستاروں سے آراستہ کر لیا ہے اور ہم نے ان ستاروں کو تھیلوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے اس کی
حقیقت سورہ جبر میں (زری ہے) اور ہم نے ان (تھیلاؤں) کے لئے (شہاب کی مار کے علاوہ) کوئی دوسرا
آخرت میں بوجہ ان کے کھدکے (دورخ کا عذاب (یعنی) آگ کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کی توحید کا
انکار کرتے ہیں ان کے لئے دورخ کا عذاب ہے۔ وہ بُری جگہ ہے جب یہ لوگ، تیرے دے جاویں گے تو اسکی
ایک بُری زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح بوش مارتی ہوئی جیسے ملامت ہوتا ہے (یعنی) غصہ کے مارے
یہ لے پڑے گی (یا فوالہ تعالیٰ انہیں ادراک اور غصہ پیدا کر دیکھا کہ مہینہ ضیعی حق پر اس کو بھی نفاذ آئے گا اور
یا مقصود تمہیں ہے یعنی جیسے کوئی شخص غصہ سے بوس میں آتا ہے اسی طرح وہ تیرے اشتعال سے روشن ہوئے گی
اور) جب اس میں کوئی درود کا فوٹ کا (اور جاوے گا تو اس کے محافظان و کون شدیو میں سے دیکھا جائے
پاس کوئی ڈرانے والا (یعنی) نہیں آیا تھا جس نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہو۔ کا مقصود یہ تھا کہ اس
سے ڈرتے اور بچتے کا سامان کرتے۔ یہ سوال بطور توہین ہے یعنی یہ غیبر تو آئے تھے اور یہ وال ہر تے ہائے والے
گروہ سے ہو گا کیونکہ دورخ میں سب تفاوت مابعد سب فرقے کھار کے کیے ہیں دیگر عباد ہیں کہ وہ
کاف (بطور امتہ ان کے) کہیں گے کہ واقعی ہمارے یاس ڈرانے والا (یعنی) آیا تھا جو (ہماری شہادت تھی
کہ ہم نے اس کو جھٹلایا، درکہہ یا کشتہ تعالیٰ نے (از قبل) ہم کو کتاب) چھ نازل نہیں لیا (اور) تم بُری
غالی میں پڑے ہو۔ اور (وہ کاف و مشقوں سے یہی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا بچتے (یعنی) غیبر میں سے کہنے کو
قبول کرتے اور مانتے تو ہم اہل دورخ میں (شامل) نہ ہوتے (غرض) اپنے جو ہم کا اقرار یہ لئے سوال دورخ
پر امت ہے۔ بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھ ڈرتے ہیں (اور ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں)
ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم (مقرر) ہے۔ اور تم لوگ خواہ چھپ کر ہن کو باہر کر کہو (اور) سب غیبر سے کہیں گے

۱۔ دونوں کتاب کی باتوں سے خوب آگاہ ہے (اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین ہے (اور) پورا باخبر ہے (منازل استلال کا یہ ہے کہ وہ شے کا خالق مختار ہے پس مختار سے اقوال و اقوال کا بانی ہو اور کسی چیز کی تکیہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کو ہر چیز کا علم فوری ہوا اور تنفیص اقوال کی تصود نہیں بلکہ حکم مہم ہے افعال بھی اس میں داخل ہیں تنفیص ذکر کی شاید اس بنا پر ہو کہ اقوال کثیر الوقوع ہیں غرض اس کو سب علم ہے وہ ہر ایک کو مناسب جزا دیتا ہے) وہ ایسا (منعم) ہے جس نے مختار سے لئے زمین کو مسخر کر دیا، (کہ تم اسیں ہرگز کے تصرفات کر سکتے ہو) سو تم اس کے رستوں میں چلو پھرو، اور خدا کی روزی میں سے جو زمین میں یہ رک ہے، کھانا (دینو) اور اکھاپنی کر اس کو یاد رکھنا کہ اسی کے پاس وہ بارہ زندہ ہو کر جاتا ہے (پس یہ اس کو تنفیص ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو جو ایمان و طاعت ہے) کیا تم لوگ اس سے بیخود ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں (بھی اپنا کلمہ اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تم کو (مثل قارون کے) زمین میں دھنسا دے یہ وہ زمین ہے جس میں تم تمہارا (کڑاٹ پاٹ ہو) لئے ہے (جس سے تم اور نیچے اتر جاؤ اور زمین کے اجزاء تمہارے اذیہ آکر مل جاویں) یا تم لوگ اس سے بیخود ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں (بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تم پر (مثل عاد کے) ایک ہوائے شہید بھیجے (جس سے تم ہلاک ہو جاؤ) یعنی تم تنہا مختار سے کفر کا یہی ہے) (۱۰) اگر کوئی علمت سے عذاب عاجل تم پر سٹے مل رہا ہے تو کیا ہوا غنقہ یب (ماتے ہی) تم کو معلوم ہو یا نہ ہو یا (۱۱) عذاب (کیسا) واقع اور بھیجے (تھا اور) اگر یہ وہ عذاب عاجل کے کفر کا مبعوض ہونا ان کی بوج میں ہے تو اسے تو اس مبعوض بھی موجود ہے چنانچہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انھوں نے (دین حق کو) جھٹلایا تھا سو (دیکھ لو ان یہ) میرا عذاب (کیسا) واقع (ہوا) جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر مبعوض ہے پس اگر کوئی علمت سے یہاں عذاب مل گیا تو دوسرے عالم میں حسب وعید واقع ہو گا اور اوپر حکمت سے سبب سکھائے ہو ہیں وہ دلائل تو عید بیان ہوئے جو آسمان کے تعلق میں چہرہ ہوا (اللہ ہی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ) ان زمین کے تعلق چیزوں کا بیان ہوا (آگے) یعنی منشا آسمانی لئے تحائف لائل کا بیان ہے) کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پناہوں کی طوفان نظر نہیں کی کہ یہ چیلے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں اور اکبھی اسی حالت میں، پر تمبیٹ لیتے ہیں (اور دونوں باتوں میں باوجود تسکین اور وزنی ہونے کے زمین اور آسمان کی درمیانی منشا نہیں ہے نہ رستہ نہیں ہے پر نہیں گرجاتے اور) بچو (ان سے) (زمان کے ان کو کوئی تھا کہ ہو گئے نہیں نہ بیانات وہ یہ کہ دیکھتا ہے (اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے) ہاں (یہ) ان کے تصرفات تو سن لئے اب بتاؤ کہ (زمان کے) وہ کون ہے کہ وہ تمہارا شکر بن کر (آفات سے) تمہاری حفاظت کر سکے (اور) کافر (جو اپنے مبعوض کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں) تو (وہ) زہرے دھوکہ نہیں ہیں (اور) ہاں (یہ بھی بتاؤ کہ) وہ لوگ (جو تم کو روزی پہنچاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے) مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے) بلکہ یہ لوگ سڑتی اور نفرت (عن حق) پر جم رہے ہیں (خلاصہ یہ کہ تمہارے مبعوضات باطلہ بت وغیرہ نہ کسی ضررت کے

دش پر قادر ہیں وہ ہوا اور اہل بولہ تعالیٰ بنصرہ کے اور نہ ایصال منافع پر قادر ہیں وہ ہوا اور اہل بولہ تعالیٰ بنصرہ کے، پھر ان کی عبادت محض بے وقوفی ہے، یعنی جس کافر کا حال اوپر سنا ہے رَأَى الْكَفْرَ دُنَا لَاحِظِ غُورِهِ مَلَّ لِحُجُوتِهِ فِي سَعْنِهِ وَنُفُورِهِ (و اس کو سن کر سوچو کہ) کیا بونہف (بوجہ ناہمواری راہ کے ٹوکر یا سنا ہوا اور نہ کے بل کرتا ہوا چل رہا ہو وہ نزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہو گا یا وہ نفس ازیا دہ شان مقصود پر پہنچنے والا ہو گا) جو سیدھا ایک ہوا سرک پر چلا جا رہا ہو (یہی حال ہے مومن و کافر کا کہ مومن کے چلنے کا راستہ ہی دین مستقیم اور وہ چلتا بھی ہے سیدھا ہو کر اذیاف ایٹا سے پخت کر اور کافر کے چلنے کا راستہ بھی زین و ضلالت کا ہے۔ اور چلنے میں بھی ہر وقت مہلک و مخدوف میں گرتا جاتا ہے پس ایسی حالت میں کیا نزل پر پہنچے گا اور اورد لائل قیام متعلق آفاق کے تھے آئے متعلق افس کے ارشاد ہیرا۔ آپ (ان سے) کہتے کہ وہی (ایسا قادر و قہم) ہے بن نے تم کو پیا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیتے (مگر) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (اور) آپ (یہی) کہتے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا یا اور تم اسی کے پاس (قیامت کے روز) آگئے گے جہاد کے اور یہ لوگ (جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں) کمافی اذہ السورة من قوله إِلَهِ الْشُّعُورِ وَقَوْلِهِ (إِلَهِ الْخَشَعُونَ) تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا اگر تم (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مومنین) پہنچے ہو (تو بتاؤ) آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ یہ (تبعین کا) ہم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض علی الاماں نکر (مساحت مسافت ڈرانے والا ہوں پھر جب اس (عذاب قیامت) کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے پاس آتا ہوا دیکھیں یہ کہ اعمال کا محاسبہ ہو گا و درخ میں جانے کا حکم ہو گا جس سے متیقن ہو جائے گا اب عذاب سریر آگیا نفس جب اس کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو (مارے غم کے) کانوں کے منہ باز جاویں گے (بولہ لغائے وَحُودٌ بِوَمِيْنٍ عَلَيْهَا فَكْرَةٌ تَرْهَقُهَا فَكْرَةٌ) اور (ان سے) کہا جاوے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگتے تھے کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ اور یہ کفار ان منسائیں حقہ تو مید و بشت و غیرہ کو سن کر بوائی بائیں کرتے ہیں شَاعِرَاتٍ تَزَعْنَ بِهِ زَيْبُ الْمُنُونِ۔ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْإِهْنِئَا أَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا۔ ہونا حاصل انتظار ایک کی ہلاکت کا اور آپ کو نعوذ باللہ منسوب الی الضلال کرنا ہے آگے اسکے جواب کی تعلیم ہے جسمیں عذاب افسار کی تقریر اور دوسرے منسائیں سے اس کی تمیم ہے ارشاد ہوتا ہے کہ (آپ (ان سے) کہتے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ ہم کو اور میرے ساتھ والوں کو (سوائق تمہاری تمنا کے) ہلاک کر دے یا ہماری اُمید اور اپنے وعدہ کے مطابق) ہم پر رحمت فرمادے تو دونوں حالت میں اپنی خیر ہو اور یہ بتاؤ کہ) ہاں کروں کو عذاب دردناک سے کون بچائے گا (یعنی ہماری توجہ حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور انجام اس کا ہر حال میں اچھا ہے کہ قولہ تعالیٰ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدِي الْحُسْنَيْنِ الْمُكَرَّمَيْنِ کہو کہ تم ہر دو مصیبت عظیمہ آنے والی ہے اس کو کون روکے گا اور ہمارے دنیوی حوادث سے تمہاری وہ مصیبت کیسے مل جہاد سے گی تو اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے حوادث کا انتظار ایک فصول حرکت ہے یہ جواب ہے نہ نہیں ہو گا اور

آپ (ان سے یہ بھی کہتے کہ وہ بڑا مہربان سپہنہم اس پر (اس کے حکم کی موافق) ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں) پس ایمان کی برکت سے تو وہ ہم کو عذابِ آخرت سے محفوظ رکھے گا اور توکل کی برکت سے حوادثِ دنیویہ کو روکے یا پہل کر دینے کا یہ بھی مقصد ہے (جو اب سے) سو (جب تم پر عذاب الیم آئے والا ہے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں تو) غفریب تم کو عذاب ہو جاوے گا (جب اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور ہم لو اس سے محفوظ نہ دیکھو گے) کہ صریحاً کہہ ہی نہیں سکتے (یعنی تم ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم جیسا کہ تم کہتے ہو یہ جواب ہے ان کا دَلِیْلُضَلَالُہ کا، آگے تقریر ہے ضمون بالا فَمَنْ يُخَيِّرُ الْكَافِرِينَ اللہ کی عینی اور جواب کیا ہے کہ تم کو عذاب الیم سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کو اگر اپنے آباء، طلبہ کا کھنڈ ہو کہ وہ بچالیں گے تو اس زعم کے ابطال و ازالہ کے لئے ان سے) آپ (یہ) کہہ دیجئے کہ ایسا یہ بتلاؤ کہ اگر متھارا پانی (جو کنوؤں میں ہر بجھے کو) اترے غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو متھارے پاس سوت کا پانی لے آئے (یعنی کنوؤں کی سوت کو جاری کر دے اور اعماقِ ارض سے اوپر لے آئے اور اگر کسی کو کھود لینے پر ناز ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اور نیچے غائب کر دے دلیٰ ہذا، پس جب خدا کے مقابلے میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ مہولی طبعی واقعات میں تمہارے کر سکے تو عذابِ آخرت سے بچانے کی کیا قدرت ہوگی)

معارف و مسائل

مسائل سورہ ملک | اس سورت کو حدیث میں واقعہ اور نجیہ بھی فرمایا ہے۔ واقعہ کے معنی بچانے والی اور نجیہ کے معنی نجات دینے والی، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اھی المانعة المہجیة تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذابِ قبر سے بچائے گی (رواہ الترمذی و قال حدیث حسن غریب از قرطبی)

اور حننہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ملک برمدن کے دل میں ہو (ذکرہ الثعلبی) اور حننہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کی آیتیں تو صفتِ تین ہیں قیامت کے روز یہ آیت شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی اور وہ سورہ تبارک ہے (قرطبی۔ از ترمذی)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا و برتر ہونے کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ اکبر، بیدہ الملک۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے ملک اللہ جل شانہ کے لئے قرآن کریم میں جا بجا اغفایہ بمعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے بالا و برتر ہے۔

اس لئے یہ انتظامات شایعات میں سے بہت جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی حیثیت حقیقت کی
کو معلوم نہیں ہو سکتی اس کے درپے ہونا درست نہیں۔ اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا
انہی کی حکومت ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کے لئے چار صفات کا دعویٰ ہے۔ اول اسما و وجود ہونا۔
دوسرے انتہائی درجے کی صفات کمال کا مالک اور سب سے بالا اور ترین، تیسرے آسمان و زمین پر اس کی
حکومت ہونا، چوتھے ہر چیز پر اس کا قادر ہونا، اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو انہی صفات کی
مخلوقات ہی میں غور و فکر کرنے سے واضح ہوتے ہیں سوائے اگلی آیات میں تمام کائنات و مخلوقات کی مختلف
الذات و الصنف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اور ان کے کمال علم و قدرت پر اسات اہل کیا ہیں۔ چنانچہ
یہاں اشرف المخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہیں ان کی طرف متوجہ فرمایا، اَلْاِنْسَانُ خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ اِنَّ اِنَّہٗ لَکَا بِلَیَانٍ اس کے بعد کسی آیتوں میں آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر سے استدلال
فرمایا اِنَّہٗ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ اَلَاۤیَہٗ اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اس کے فوائد متعلقہ میں غور و فکر کا بیان
ہُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ ذٰلِیۡکَ سے دو آیتوں میں فرمایا، پھر فضائے آسمانی میں رہنے والی مخلوق
پرندوں کا ذکر فرمایا اَوَلَمْ یَرَوْا اِلَی الْقُبُورِ اِنَّہٗ غَرْضُ اس پوری سورت میں اصل مضمون حق تعالیٰ کے وجود اور اس
کے کمال علم و قدرت کی کائنات عالم کے مشاہدہ سے دلائل پیش کرنا ہے۔ ضمناً دوسرے مضامین کفار کی سزا
اور زمین کی جزا کے بھی آگے ہیں۔ خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے ہیں،
ان کی طرف دو لفظوں سے ہدایت فرمائی۔

موت و حیات کی حقیقت | حَاقِ اَمُوْتَ وَالْحَیٰوۃَ، یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو۔ احوال انسانی میں
سے یہاں صرف دو چیزیں موت و حیات بیان کی گئیں کیونکہ یہی دونوں انسان کے تمام علم و احوال و افعال
پر مادی ہیں۔ حیات نے پیدا کرنے کا افظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے تخلیق و ترویج کا
اُس سے تعلق ہونا ظاہر ہے لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح
ہوا۔ اس کے جواب میں امہ تفسیر سے متعدد اقوال منقول ہیں سب سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ موت
عدم محض کا نام نہیں بلکہ روح اور جان کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل
کرنے کا نام ہے اور یہ ایک وجودی چیز ہے۔ غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو بعد انسانی پر طاری
ہوتا ہے اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور بعض دوسرے
امہ تفسیر سے جو یہ منقول ہے کہ موت و حیات دو مجتم مخلوق ہیں، موت ایک میٹر ہے کی شکل میں اور حیات
ایک گھوڑی کی شکل میں ہے۔ اس سے اِدْبَاطِہٖ اس صحیح حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ارشاد ہوا کہ جب
قیامت میں اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو ایک
میٹر کی شکل میں لایا جائے گا اور کئی صراط کے پاس اُس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جو جس

حالات میں ہے وہ دائمی اور باقی ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی، مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں جسم اور شکل ہو جائیں گے جو بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں جسم ہو کر منیڈھے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی (قرطبی)

اور تفسیر ظہری نہیں فرمایا کہ موت اگرچہ عدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے اور ایسے تمام معدومات کی شکلیں عالم مثال میں قبل از وجودنا سوتی موجود ہوتی ہیں جن کو اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل الوجود بھی ایک قسم کا وجود حاصل ہے اور عالم مثال کے موجود ہونے یہ بہت سی روایات حدیث سے استدلال فرمایا ہے واللہ اعلم

موت و حیات کے درجات مختلفہ | تفسیر ظہری میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے مخلوقات و ملکات کو مختلف اقسام میں تقسیم فرما کر ہر ایک کو حیات کی ایک قسم عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ کامل و مکمل حیات انسان کو عطا فرمائی جس میں یہ صلاحیت بھی رکھدی کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ایک خاص حد تک حاصل کر سکے اور یہ معرفت ہی بنا پر تکلیف احکام شرعیہ اور وہ بارائش جس کے اٹھانے سے آسمان وزمین اور پہاڑ سب ڈر گئے اور انسان نے اپنی اس تعداد صلاحیت کے سبب اٹھالیا اس بات کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت **أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ** میں ذکر فرمایا ہے کہ کافر کو مردہ اور مؤمن کو زندہ قرار دیا گیا کیونکہ کافر نے اپنی اس معرفت کو ضائع کر دیا جو انسان کی خصوصیات تھی، اور بعض اصناف و اقسام مخلوقات میں یہ درجہ حیات کا تو نہیں مگر جس و حرکت موجود ہے اس کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت **كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ** میں آیا ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا ختم ہو جانا ہے۔ اور بعض اقسام ملکات میں یہ حس و حرکت بھی نہیں مہ ف نمو (بڑھنے کی صلاحیت) ہے جیسے عام درختوں اور نباتات میں اس کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت **يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا** میں آیا ہے۔ حیات کی یہ تین قسمیں انسان، حیوان، نبات میں منحصر ہیں ان کے علاوہ اور کسی چیز میں یہ اقسام حیات نہیں ہیں اسی لئے حق تعالیٰ پتہ وں سے بنے ہوئے بتوں کے متعلق فرمایا **أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ** لیکن اس کے باوجود جمادات میں بھی ایک خاص حیات موجود ہے جو وجود کیساتف لازم ہے۔ اسی حیات کا اثر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے **وَالْقُرْآنُ سُبْحَٰنَ ۚ وَبِحَمْدِهِ ۚ يَتَّبِعُهُ** یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ اور آیت میں موت کا ذکر مقام کرنے کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہو گئی کہ اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے ہر چیز جو وجود میں آئی ہے پہلے موت کے عالم میں تھی بعد میں اس کو حیات عطا ہوئی ہے اس لئے موت کا ذکر مقدم کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آگے جو موت و حیات کی تخلیق کی وجہ انسان کی آزمائش و

ابتدا کو قرار دیا ہے **لَبِّبْنٰکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا**، یہ آزمائش پسندت حیات کے موت میں زیادہ ہے کیونکہ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہوگا وہ اچھے اعمال کی پابندی زیادہ سے زیادہ کرے گا اور اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اس کو اپنا عجز اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونیکا احتضار ہوتا رہتا ہے جو حسن عمل کی معرفت داعی ہے لیکن موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت علامہ ابن یاسر کی حدیث مرفوعہ میں ہے کہی باتوں و عطف و کفی بالشفی غنی، یعنی موت و عطف کے لئے کافی ہے اور یقین غنی کے لئے (رواہ الطبرانی) مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ۔ بکے بڑا دعا ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اسکا دوسری چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے اور جس کو اللہ نے ایمان یقین کی دولت عطا فرمائی اسی برابر کوئی غنی و بے نیاز نہیں۔ اور ربیع بن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزا کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لئے کافی ہے۔

اَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و میات سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح و قبول ہونا معتبر ہے اسی لئے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائیگا، جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔

حسن عمل یہاں ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ **اَحْسَنُ عَمَلًا** تک پہنچے تو فرمایا کہ (**اَحْسَنُ عَمَلًا**) وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد و تیار ہو (قرطبی)

وَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ، اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ نیلیوں فضا جو دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو بلکہ ہو سکتا ہے آسمان اس سے بہت اوپر ہو اور یہ نیلیوں رنگ ہوا اور فضا کا جو جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آسمان انسان کو نظر ہی نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ نیلیوں فضا شفاف ہو نیکی سبب اصل آسمان کو جو اس سے بہت اوپر ہے دیکھنے میں مانع نہ ہو۔ اور اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا تو پھر اس آیت میں رویت سے مراد رویت عقلی یعنی نور و فکر ہوگا (بیان القرآن)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصٰارِیْحٍ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِلْاَسْبَابِ، مَصَارِیْح سے مراد ستارے اور نیچے آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ستارے آسمان کے اندر یا اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں بلکہ یہ زمین اس صورت میں بھی صادق ہے جبکہ ستارے آسمان سے بہت نیچے فضا میں ہوں جیسا کہ تحقیق جدید سے اسکا مشاہدہ ہو رہا ہے یہ اس کے منافی نہیں، اور ستاروں کو شیطانی کے

دفع کرنے کے لئے آگ کا رے بنادینے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ستاروں میں سے کوئی مادہ آتشیں ان کی طاقت
چھوڑ دیا جاتا ہو۔ ستارے اپنی جگہ رہتے ہوں، غوام کی نظر میں چونکہ یہ شعلہ ستارہ کی سطح حرکت کرتا ہوا نظر
آتا ہے اس لئے اس کو ستارہ ٹوٹتا اور مدنی میں انفیسانس الکو کب کہہ دیتے ہیں (دقلمبی)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیائیں جو آسمانی خبریں یوانے کے لئے پڑھتے ہیں وہ کواکب اور ستاروں سے کچھ بھی نہ
 کہہ سکتے ہیں۔ اقول یہی ایسا کتاب مختلف مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعہ حق تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے اعلیٰ بیان
 ہونے آگئے مکارین اور اللہ رکاعذاب اور پھر جو زمین اور طاعت شعار لوگوں کا ثواب بیان ہوا ہے وَلِلّٰہِ یُسْ
 تُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ مَا رَآَہُمْ سَمَیٰۤاتِ اٰیٰتِوٰں کتاب یہ منہوں چاہے آگے پھر وہی علم و قدرت کا بیان ہے۔

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ
اللہ کا رزق کھو جائیں، شرم ہو سکتا ہے کہ تجارت کے لئے سفر اور مال کی درآمد پر اللہ کے رزق کا دروازہ ہے
اللہ کے لئے نہیں بتلا دیا کہ کھانے پینے رہتے تھے کہ فوائد زمین سے حاصل کرنے کی اجازت ہے مگر موت اور آخرت
سے بے فکر رہو کہ انجام کار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ اس
میں تو اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ آخر کار قیامت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، آگے اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ زمین
پر رہتے رہنے کے، وقت بھی اللہ کا عذاب آسکتا ہے ارشاد فرمایا،

وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُلِّ الْأَرْضِ وَإِذَا هِيَ لَمُورٌ، كَمَا تَمَّ اس سے نفوت ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین کے اندر خسف کر کے دھنسا دے اور زمین تمہیں نکل جائے یعنی الرحیم اللہ نے زمین کو ایسا معتدل قائم دیا ہے کہ آدمی بغیر کھودے ہوئے اسکے اندر نہیں اتر سکتا، لیکن وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو ایسا بنادے کہ یہی زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نکل جائے، اسکے بعد دنیا میں ایسے والوں کو ایک اور طرح کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارا بے ادب یعنی آسمان سے پتھر بھی برسا کر تمہیں ہلاک کیا جاسکتا ہے

وَنَفُوذٍ، یعنی یہ لوگ برابر اپنی سرکشی اور حق سے دوری میں بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آگے میدان قیامت میں کافروں کا جو حال ہوا ہے اسکا ذکر ہے کہ قیامت کے میدان میں کفار اس طرح حاضر کئے جاویں گے کہ پاؤں پر چلنے کے بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کفار پہرے کے بل کیسے چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے اُن کو پیروں پر چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اُن کو چہروں اور سروں کے بل چلا دے۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

أَفَمَنْ بَشَرًا مِّثْلَ مَا عَلَى ذُبْحَةٍ أَهْدَىٰ أَمْ يَهْدِي سُبُلًا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ
اوندھا اپنے چہرہ کے بل چلے زیادہ ہدایت پانے والا ہے یا وہ جو سیدھا چلنے والا ہے۔ سیدھا چلنے والے سے مراد مومن ہے کہ ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے۔ آگے پھر انسانی تخلیق میں حق تعالیٰ کی قدرت و کثرت کے چند مظاہر کا بیان ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝
یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔

سمع و بصر اور قلوب کی تفصیل | اس میں اعضائے انسانی میں سے اُن تین اعضاء کا ذکر ہے جن پر علم و ادراک اور شعور موقوف ہے۔ فلاسفہ نے علم و ادراک کے پانچ ذریعہ بیان کئے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سُننا، دیکھنا، سونکھنا، چکھنا اور چھونا، سونگھنے کے لئے ناک اور چکھنے کے لئے زبان اور چھونے کی قوت سارے بدن میں حق تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سُننے کے لئے کان اور دیکھنے کے لئے آنکھ بنائی ہے یہاں حق تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں میں سے صرف دو کا ذکر کیا ہے یعنی کان اور آنکھ، وجہ یہ ہے کہ سونگھتے چکھتے اور چھونے سے بہت کم چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے معلومات کا بڑا مدار سُننے اور دیکھنے پر ہے اور ان میں بھی سُننے کو مقدم کیا گیا غور کرو تو معلوم ہو گا کہ انسان کو اپنی عمر میں جتنی معلومات ہوتی ہیں۔ اُن میں سنی ہوئی چیزیں بہ نسبت دیکھی ہوئی چیزوں کے بدرجہا زائد ہوتی ہیں اس لئے اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف دو پر اکتفا کیا گیا ہے کہ بیشتر معلومات انسانی انہیں دو راہوں سے حاصل ہوتی ہیں اور تیسری چیز قلب کو بتلایا ہے کہ وہ اصل بنیاد اور مرکز علم کا ہے۔ کانوں سے سنی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا علم بھی قلب پر موقوف ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں قلب کو مرکز علم قرار دیا ہے بخلاف فلاسفہ کے کہ وہ دماغ کو اسکا مرکز مانتے ہیں

اس کے بعد پھر کفار و منکرین کو تنبیہ اور عذاب کی وعید کا بیان ہے آخر سورت میں پھر ایک جملہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر بسنے والو اور اُس کو کھود کر کنوئیں بنانے والو اور اس کے پانی سے اپنے پینے پلانے اور نباتات اُگانے کا کام لینے والو اس بات کو نہ بھولو کہ یہ سب چیزیں کوئی تمہاری

ذاتی جائیز نہیں مہفت حق تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ اس نے پانی برسیا اور اس پانی کو برف کی شکل میں بخرنہ بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اتار دیا کہ ٹپنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے پھر اس برف کو آبستہ آبستہ بگھلا کر پہاڑوں کی عروق کے ذریعہ زمین کے اندر اتار دیا اور بغیر کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس کا ایسا خیال پھیلا دیا کہ جہاں چاہو زمین نمود کر پانی نہال ہو مگر یہ پانی جو اس نے زمین کی اوپر ہی کی سطح پر رکھ دیا ہے جس کو چند فٹ یا کتر زمین گھود کر نکالاجا سکتا ہے یہ مالک و خالق کا عطیہ ہے اگر وہ چاہے تو اس پانی کو زمین کے نیچے کی سطح پر اتار دے جہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہ ہو۔

قُلْ اَدْعُوْكُمْ اِلٰى صَبِيْءٍ مِّنْ دَعْوَانَا فَمَنْ تَبِعَكُمْ فَاِلٰهَكُمْ فَمَا تَعْبُدُوْنَ ، یعنی آپ ان لوگوں کو تباہی کے اس بات پر غور کریں کہ جو پانی کنوؤں کے ذریعہ باسانی نکال کر پی رہے ہو اگر وہ پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے تو تمہاری کونسی طاقت ہے جو اس جاری پانی کو حاصل کر سکے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اس کو کہنا چاہیے اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ یعنی اللہ رب العالمین ہی پھر اس کو لاسکتا ہے ہماری کسی کی طاقت نہیں ÷

تَمَّتْ سُوْرَةُ الْمَلِكِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فِي ثَلَاثِ رَحِيْبٍ يَسْتَدِيْهُمُ الْيَوْمَ الْخَمِيْسُ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ إِذَا أَقْسَمُوا لِيَصْرُمْنَهَا فُصِيحِينَ ۖ وَلَا يُسْتَنُونَ ۙ

باقی والوں کو جب ان سب نے قسم لیا کہ اس کا بیوہ توڑیں گے صبح ہوتے اور انشاء اللہ نہ

فَطَافَ عَلَيْهِمُ طَائِفُ مَن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۙ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْتُمْ

مہر چھپے ایسا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے صبر کیا ہے صبح ہو گیا ہے تو وہ

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۚ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَٰرِمِينَ ۚ

فَانْطَلَفُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۚ أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۚ

وَعَدُوا عَسَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ۚ

نَحْنُ حُرٌّ وَمَمُونٌ ۚ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ

تُسَبِّحُن رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

يَوْمَ يَلْتَمِسُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ

رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۚ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ۚ إِن لِّلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۚ أَفَنَجْعَلُ

الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ وَالْكَافِرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ

فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ إِن لَّكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ۚ أَمْ لَكُمْ يُمَانٌ

سَلِينَا بِالْعَدَّةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ إِن لَّكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ۚ سَلَهُمُ

أَيُّكُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۚ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن

كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ سَلُوا آلَ نَارِ اللَّهِ ۚ

۱۲۰۶ھ

معارف القرآن

كَانُوا صِدْقِينَ ﴿۵۱﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ ﴿۵۲﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ

إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿۵۳﴾ قَدْ زُرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ هَذَا الْحَدِيثَ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۴﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۵۵﴾

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۵۶﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ﴿۵۷﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى

وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۵۸﴾ لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

مَذْمُومٌ ﴿۵۹﴾ فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ

كَفَرُوا الْيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَفْقَهُونَ إِتْنَهُ

كَيْبَتُونَ ﴿۶۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۶۲﴾

بَدَلَا هِيَ اور یہ قرآن تو ہی نصیحت ہے سب سے جہان والوں کو

وَقَوْلُهُمْ

لَقَدْ جَاءَنَا ذِكْرُنَا

خلاصہ تفسیر

ان اس کے منت اللہ ہی کو معلوم ہیں اتم ہے قلم کی (جس سے مقادیر خلق لوح محفوظ پر لکھے گئے) اور اتم ہے ان فرشتوں کے کہنے کی (جو کہ کاتب اعمال ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے قلم اور ماہیٹھڑان کی یہی تفسیر فرمائی ہے اور منقولہ آگے جواب قسم ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنوں نہیں ہیں جیسا منکرین نبوت کہتے ہیں لہذا فی الہدٰی ابن جریرؒ فی سبب النزول) مطلب یہ کہ آپ نبی برحق ہیں اور یہ قسمیں اس مدعا کے نہایت مناسب ہیں کیونکہ انجملہ مقادیر کے نزول قرآن بھی ہے پس اس آیت میں

اشارہ ہے کہ نبوت آپ کی علم انبی میں پہلے ہی سے تحقق ہو کر پہنچا ہے ثبوت اس کا متیقن ہوا اور اعمال نیکے والے
 خوشے صدیقین و متحابین نے اعمال کو کدو بندیں پس انکار نبوت پر سرا ہوگی اس سے ڈرا بیان الہا واجب ہے
 اور بیشک آپ نے اسے (اس تبلیغ اکام پر) ایسا اجر دیا ہے کہ کبھی تم ہونے والے تھیں (اس میں
 ہی آقا پرستہ نبوت کی جو تکلیف تھی مطلقاً اور آخر نبوت کے ساتھ تقفتمین بندگی کو بھی کہ آپ پندروہ ربانیت
 لرئیسہ نام اس کا تعلیم ہے) اور بیشک آپ انلاق احسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں (کہ ہر فعل آپ کا موصوف
 بامت ال اور قرین شائے ایزد متعال ہے اور بخوان میں انلاق کمال کہاں ہو سکتا ہے یہی وہ ایک شخص مذکور کا
 آئے تسلیم ہے یعنی یہ جو ایسے ہدایت یافتہ ہیں (اسرا غم نہ کیجئے یہ لوگ) خدا پرست آپ ہی دیکھیں گے اس کے لوگ
 بھی دیکھیں گے تم میں اس کو خون افشائی، قتل افشائی خون کی حقیقت ہے زوال عقل اور عقل کی غایت ہے
 اور کاشغ و شہر و رزق و تمدن و ہندو ابائی ہو پس قیامت میں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ مائل بل قیامت
 صہبوا نے اس نشیخ کو حاصل کیا اور بخوان بہ خود تھے جو اس نفع سے محروم رہ کر ضرر ابدی میں مبتلا ہوئے اور چونکہ
 آپ کا یہ دور دکھار اس شخص کہ نبی خوب جاننا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا جا رہا ہے اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی
 خوب جانتا ہے اس لئے ہر ایک کو اس کے مناسب جزا و سزا دینا اور اس جزا کے مناسب ہونے کو
 یہ فکر میں بھی اس وقت تھے کہ جب حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مائل ہوں قیامت میں وہ آئے دم منکریں کا
 معصومان ہے کہ جب آپ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں تو آپ ان کو یہاں رہنے والوں کا کہنا ماننے (جہیہ کا
 اب تک نہیں مانا، اور وہ کہنا وہ ہے یہ آگے غیوم ہوتا ہے یعنی) یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ (نور باشت اپنے
 منہ سے کام میں کہ تلخ بندہ وال ڈھیلے مہادیب تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں) آپ کا ڈھیلہ ہونا یہ کثرت پرستی کی مذمت
 نکریں، اور ان کا ڈھیلہ ہونا یہ کہ آپ کی مخالفت نہ کریں۔ سوئے کافران کی تفسیر میں اس میں اس ماننے ڈھیلے
 ہونے کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔ (دعا شوریٰ اور آپ) (بخصوص) ایسے شخص کا کہنا مانیں جو بہت جبر
 لمانے والا ہو (مراہ جہیہ) قسم لہا نے والا ہے۔ مادۃ التریب ہوئے آدمی قسمیں جوت کھایا کرتے ہیں اور جو اپنی ذات
 نفیہ کی (جہ سے عند اللہ) عن انانی) بے وقعت ہو (دل لہا نے کے لئے) (لہا نے دینے والا ہو) بغیاں اٹھا
 پھرتا ہو، نیا ظم سے رکھنے والا ہو (عبدال) سے لڑنے والا ہو (گاہوں کا) (تہاب) کرنے والا ہو، نہایت
 مزاج ہو (اور) اس (سب کے علاوہ بدنام دہی) جو اول "زنا اور سلب یہ ہے کہ اور اخلاق و
 افعال میں اس کے خبیث ہوں چونکہ غالباً بد اخلاق اپنے نہیں ہوتے اس لئے مجازاً اس
 سے یہ مراد لیا گیا، خلاصہ یہ کہ اول تو ملالتا مکذبین کا یہ خصوص جبکہ وہ مکذبین ان ذمام کے ساتھ بھی تصدیق
 ہوں جیسا کہ آپ کے مکذبین میں سے بعض بڑے بڑے ایسے ہی تھے اور اس درخواست میں شریک بکا اسکے
 بانی تھے غرض آپ ایسے شخص کا کہنا مانے اور وہ بھی نہیں (اس سبب سے کہ وہ مال اور ادا والا ہو
 دینی دنیا کی دیابت رکھتا ہو اور ایسے شخص کی اطاعت سے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی یہ

قیامت تک باقی رہنے والی ہوں (جن کا یہضمون ہو) کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو (یعنی ثواب اور جنت) ان سے پوچھتے ان میں اسکا کون ذمہ دار ہے کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شرعی (خدا کی) ہیں (کہ انھوں نے ان کو ثواب دینے کا ذمہ لیا ہے) سو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں، غرض تب یہضمون کہ یہی اسمانی کتاب میں نہیں دئیے بلکہ کتاب دوسرے طرق و قی سے ہمارا وعدہ نہیں جو مثل قسم کے ہوتا ہے پھر ایسی حالت میں کون شخص ان میں سے یا ان کے شرکار میں سے ذمہ داری کر سکتا ہے ہرگز نہیں، پھر دعویٰ کس بنا پر ہے۔ آگے ان لوگوں کی قیامت کی رُخوت کا ذرا ہے وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کہ ساقی کی بجلی فرما دی جادو سے فی اور عجد کی طرف لوگوں کو بلایا جاوینا ۱۸ اسکا قصہ حدیث شریف میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے میں ان میں اپنی ساق نکال فرمادینا۔ ساق کہتے ہیں پٹائی کو، اور یہ کوئی خاص صفت ہے جس کو کسی مناسبت سے ساق نہر مایا جیسا قرآن میں ہوتا ہے اور ایسے شہوات متشابہات ہوتے ہیں اور اسی حدیث میں ہے کہ اس بجلی کو دیکھ کر تمام مومنین مومنات ہمارے میں گر پڑیں گے جو خود نفس ریاست جہ کرتا تھا اس کی کمر تختہ کی طر رہ جاوے گی سمجھو نہ کر سکتے تھے۔ اور جہ سے کی طوف بادلے بانے سے یہ جہ نہ کیا جادو سے کہ وہ دار الکلیف نہیں ہے کیونکہ بادلے جانے سے مراد امر بالسجود نہیں ہے بلکہ اس بجلی میں یہ اثر ہو گا کہ سب بالاضطرار سجدہ کرنا چاہیں گے جن میں مومن اس بات پر قادر ہو جائیں گے اور اہل ریاد و خاق قادر نہ ہونگے اور کفار کا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اوی مفہوم ہوتا ہے جسکا آگے ذکر ہے یعنی کفار بھی سجدہ کرنا چاہیں گے) سو یہ (کافر) لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے (اور) ان کی آنکھیں (مارے شرمندی کے) تھکی ہوئی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی اور (وجہ اس کی یہ ہے کہ) یہ لوگ (دنیا میں) سجدہ لطف بادلے جایا کرتے تھے (اس طرح کہ ایمان لاکر عبادت کریں) اور وہ صحیح سالم تھے (یعنی سجدہ پر قادر بھی تھے چنانچہ ظاہر ہے کہ ایمان و عبادت فعل اختیاری ہے بس دنیا میں امتثال امر نہ کرنے سے آج ان کو یہ رسوائی ذات ہوی اور دوسری آیت میں جو بیکار ہوا اور پڑا تھا رہ گیا ہے وہ اس کے معارض نہیں کیونکہ کتاب علیہ حیرت سے ایسا ہو گا اور کتاب علیہ عبادت سے ایسا ہو گا، آگے کفار کے اس خیال کا رد ہے کہ عذاب میں دیر ہونے کو اپنے قبول ہونے کی دلیل سمجھتے تھے اور اس نے ضمن میں آپ کی تسلی بھی ہے، یعنی جب اسکا استحقاق عذاب ہونا اور پر لی آیتوں سے معلوم ہو چکا) تو مجھ کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو (اس حال وجود پر) سجدہ دیکھئے (یعنی عذاب میں دیر ہونے سے رنج نہ کیجئے) ہم ان کو بتدیج (مہم کی طرف) لو جارہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور (دنیا میں ان پر عذاب نہ ڈالنے سے) ان کو مہات دیتا ہوں بیشک میری تدبیر بڑی خبیثہ و مہارت ہے (آگے ان کے اذکار نبوت پر تعجب ہے) کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دیے جاتے ہیں (اس لئے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے و لہذا کہہ رہے ہیں) اتم تسئلونم خرجاً) یا ان کے پاس غیب (کا علم) ہے کہ یہ (اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے) لکھ لیا کرتے ہیں (یعنی کیا ان کو احکام

خداوندی خود کسی طاقت نہ معلوم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صاحبِ وحی کے اقبات سے نمٹتی ہیں اور نظامِ ہر روز دنیا
 اور قیام میں یہی نظر آتا رہتا ہے۔ یہ آپ کا تسلیہ ہے۔ جب ان کا اتفاق عذاب اور انہوں کو دیکھتے ہیں
 معلوم ہو گیا اور یہ کہ ان کی بہت استراحت نہ تھی ایک قسم کی دھیل ہے اور وقت موجود ہے عذاب ہو گا تو آپ
 اپنے رب کی (اس) تجویز پر سیدھے بیٹھے رہتے اور (تسلیم کی باتیں) پہلی آگے دیکھتے ہیں یا نہ، دیکھتے ہیں جو ان
 علیہ السلام کی حالت نہ ہو جسے کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے نکل لیں ہوتے اور کہیں پہلے نہ ہو سکا تھا کہ ان کی
 تہذیب اور آداب کا ہے نہ مومن تصور و تشبیہ کا تو نعم ہو چکا، آگے بلور تعلیم نص کے ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیے
 جہاں انہیں (علیہ السلام) نے (اپنے رب سے) دعا کی اور وہ تم سے لپٹ رہے تھے (یہ نعم ہو رہی تھی انہیں
 کا ایسا قوم کے ایمان نہ لانے کا ایک عذاب لے لیا جائے گا۔ ایک بلا انہوں پر بھیجی تھی تعالیٰ نے وہاں سے پہلے
 آگے کا ایک پہلی کے پریت میں نبیوں کو دیا اور وہ دعایہ ہے **اِنَّكَ مُبْعِدُكَ رَاقِي**۔ ان کے لئے مومن
 جس سے تعلق و معافی اور طلبِ نجات عن لہجہ ہے چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور پہلی سے پہلے سے
 نجات ہوئی اسی کی نسبت ارشاد ہے کہ اگر خداوندی احسان ان کی دستگیر نہ کر لیا تو وہ ان میں سے
 چھپی کے پریت سے حالِ ابدال دیکھ گئے تھے اس) میں ان میں بد حالی کے ساتھ ڈالے جاتے (دستگیری
 سے مراد قبولِ توبہ ہے اور بد حالی سے مراد یہ کہ ان کی اجتہادی غلطی پر منیاب اللہ ان کو بلا سے بڑی تھیں
 اس کا اور آیت سدرہ صافات کا یہ ہے کہ اگر یہ توبہ واستغفار نہ کرتے تب تو شہم مانی سے نجات ہی نہ
 ہوتی کما قال فلولا آتہ کان الخ

اور اگر توبہ واستغفار کرتے مگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا تو اس تو بڑا استغفار ہی اس قدر دیکھیں کہ توبہ ہوتی نہ لگتی ہے نہ نجات
 ہو جاتی اور میان میں جس طرح اب ٹوٹ گئے اسی طرح ڈالے جاتے لیکن اس وقت وہ ڈالے جاتا مذہم
 ہوتا اور اب کا ڈال جانا مذہم ہونے کی حالت میں نہیں ہوا کیونکہ قبولِ توبہ کے ہی طلبِ نجات و ملائمت
 نہیں ہوا کرتی (پھر ان کے رب نے ان کو (اور زیادہ) برگزیدہ کر لیا اور ان کو (زیادہ) رنجش کے صانعین
 میں سے کر دیا شاید اس متمتعہ سے یہ بھی ظہور ہو کہ اپنے اجتہادی عمل کرنا ان کو کہیں نہ ہو ورنہ ظاہر
 نافع ہوا اسی سے عذاب کے بارے میں آپ ہی اپنی آگے سے ہادی نہ کیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیے کہ
 انجیم بہت ہو گا) اور آگے آپ کی شان میں کفار کے مجنون کہنے کا ایک دوسرے سے ان میں ایسا ہے
 شرعِ سعادت میں اور انداز سے اس کو باطل کیا تھا یعنی یہ ظاہر ہے کہ قرآن آیتیں ہیں تو شدتِ عداوت
 سے (ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر لرا دیں گے) یہ ایک مبالغہ ہے
 جیسے بولتے ہیں کہ غالب شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے کھابائے کا کما فی روح المعانی خبر ہے کہ یہ
 بصرِ سببی اور بکا دیا کھنی، خطاب یہ کہ شدتِ عداوت سے آپ کو بڑی بڑی سببوں سے دیکھتے ہیں
 اور (اسی عداوت سے آپ کی نسبت) کہتے ہیں کہ انہوں نے (پہنوں میں حال) کہ یہ قرآن (جس سے

ساتھ آپ تمام فرماتے ہیں) تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے (اور مجنوں آدمی کے قتل کی یہ امتحان عمام نہیں ہو سکتی اس میں تو جواب اللہ جنوں ظاہر ہے اور بیان عداوت سے بھی اس اللہ کا شیعہ ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ جس قول کا منشاء شدت عداوت ہر دو قباہل القہات نہیں)

معارف ومسائل

نور ملک میں اللہ تعالیٰ نے وجود اور توحید اور علم و قدرت کے دلائل مشاہدہ کائنات سے بیان فرمائے ہیں اور کفار و منکرین پر عذاب شدید کا ذکر ہے۔ سورہ فون میں کفار کے اُن مطاعن کا جواب ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا اُن کا کہنا ہے یہ تھا کہ اللہ کے جیسے ہوئے کامل و قتل کامل اسلم جماع النعمان رسول ہو معاذ اللہ جنہوں کہتے تھے، یا اسوجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی فرشتہ کے ذریعہ نازل ہوتی تھی بوقت وحی اُس کے اشارہ پر آتے ہم مبارک پر دیکھے جاتے تھے، پھر آپ وحی سے کمال تدرہ آیات پڑھ کر سناتے تھے یہ عاملہ غار کے فہم و ادراک سے باہر تھا اس کو جنوں قرار دیدیا۔ اور یا اسوجہ سے کہ آپ نے اپنی قوم اور پوری دنیا کے عقائد و وجود کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کے قابل اللہ ہے تو انہوں نے نہیں خود تراشیدہ بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے، اُن کا یہ ظلم و شہور نا قابل انفع و ضرر ہونا بیان کیا، آپ کے اسس یہ کہ کوئی ساتھی نہ تھا آپ ایسے یہ دعویٰ نے رافضی اسی ظاہری ساز و سامان کے ساری دنیا کے مقابلہ میں ہوئے ہوئے ظاہر ہیں انہوں میں اتنی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا ایسے دعوے کو کبیر کھرا ہونا جنوں کا بھائی اور اخیر کسی سبب کے بھی بغض طعن براے طعن ہو سکتا ہے کہ جنہوں کہتے ہوں، سورہ فون کی ابتدائی آیتوں میں اُن کے اس خیال باطل کی تردید قسم کے ساتھ نوکدار کے بیان فرمائی ہے۔

ایکوں میں ان کے اس خیال یا فہم کے ساتھ کوئی رد نہیں کیا گیا۔
 ﴿لَا تَقْرَأُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَتْلُو مِنْ حِوَارِهِمْ شَيْئًا﴾
 چنانچہ ان کی یہ بات سنی سورتوں کے شروع میں آئے گئے ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یا
 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اُمت کو اس کی تحقیق میں پڑنے سے روک دیا گیا ہے۔
 قلم سے کیا مواد ہے اور قلم کی فضیلت | اللہ القلم میں واو حرف قلم ہے اور قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے
 جس میں قلم آقا پر اور فضیلتوں اور انسانوں کے سب قلم جن سے کچھ کھا جاتا ہے سب داخل ہیں، کہ قلم
 اپنی خاصیت (قلم) اور خاص قلم قدر بھی مواد ہو سکتا ہے (کہا ہو قول ابن عباسؓ) اور اس قلم قدر
 کے متعلق حضرت عباد بن الصامتؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے عرض کیا، کیا لکھوں تو تم دیا
 کہ اقدیر الہی کو قلم نے (کلم کے مطابق) ابد تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو لکھ دیا
 (رواہ الترمذی وقال نہ احديث غریب) اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث ہے

اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے کس خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہو اور دعا پڑھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ مجھے میں کا عامل بن کر رکھے بیٹھنے کے وقت (آخری وصیت ہو آیت نے مجھے اس وقت فرمائی جبکہ میں اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا وہ یہ تھی اَمَّا اِذَا خَسِرْتُمُوهَا فَكُلُوا مِنْ اَسْوَدِهَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے کس خلق کا برتاؤ کرو۔ رواد مالک) یہ سب روایات حدیث تفسیر نامی سے نقل کی ہیں فَسَدُّهُ وَبَيِّضُوهٖ بِاَبْيَضِ كَهْمُ الْمُفْتُونِ (مفتون آپ بھی دیکھ لیں گے در یہ افواہی دہلیز کے قمار میں کون بیٹھتا ہے) مفتون اس جگہ مجھے مجنون ہے۔ پچھلی آیات میں آپ کو بیٹھنے والوں کے لعنت کو دلائل سے دیکھا گیا تھا اس آیت نے پیش گوئی کے طور پر یہ بتایا کہ یہ بات یوں ہی دھڑکی تھپی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ آیت آئے والے وقت میں سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ معاذ اللہ آپ بیٹھتے یا آپ کو بیٹھنے والے پاگل دیوانے تھے چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ بات کھل کر دنیا کے سامنے آئی اور انھیں مجنون کہنے والوں میں سے ہزاروں حلقہ پوش اسلام ہو کر آپ کے اتباع و محبت کو سرمایہ عبادت بننے لگے۔ اور بہت سے اشتیاقاً بن کر توفیق نہیں ہوئی وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔

فَاَلَا تَحْطِبُ الْمَكْرِيَّ بَيْنَ ۝ وَاِلٰذَا لَوَلَّدَتْهُنَّ فُتٰنٌ هٰنُوْنَ ۝ یعنی آپ ان ہولناکیوں کے دلوں کی بات نہ مانتے یہ تو یوں چاہتے ہیں کہ آپ کچھ تبلیغ احکام میں نرم پڑ جائیں اور شرک و بت پرستی سے ان کو روکنا چھوڑ دیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں کہ آپ پلٹ کر شیخ اور آپ کی ایذا رسانی چھوڑ دیں (قال ابن عباس قلیبی) مسئلہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار و فجار کے ساتھ یہ ہوا کر لینا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم نہیں کچھ نہ کہو، یہ ممانعت فی الدین اور مراہبہ (مقلہ) یعنی بالاکسی انحطاط و مجبوری کے ایسا معاہدہ کیا نہیں

وَاَلَا لَطْفٌ كُلُّ خَلْقٍ ۝ فَهَٰذَا ذِكْرٌ لِّمَنْ يَّسْتَعِيْظُ ۝ فَهَٰذَا رِجَالٌ خَبَرُوْهُ عَزِيْزٌ اَبَدِيٌّ غَسِيْرٌ مُّبْتَدِئٌ ذٰلِكَ رَسُوْلٌ ۝ آپ بات نہ مانتے مانتے ہر ایسے شخص کی جو بہت میں کھانا والا ہو ذلیل ہو اور لوگوں پر عیب لگانے والا ہو بدیت کرنے والا ہو پناہ خوری کرنے والا ہو، نیک کاموں سے لوگوں کو روکنے والا ظلم، جور میں حد سے بڑھنے والا جو بکثرت گناہ کرنے والا اور بہت میں کھانے والا کج خلق بخیل ہو اور ان سب صفات رذیلہ کے ساتھ وہ زہیم بھی ہو۔ زہیم کے معنی وہ شخص جس کا نسب کسی باپ سے ثابت نہ ہو جس شخص کے یہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں وہ ایسا ہی غیر ثابت النسب تھا۔

پہلی آیت میں عام کفار کی بات نہ ماننے اور دین کے معاملے میں ان کی وجہ سے کوئی ممانعت نہ کرنے کا عام حکم تھا اس آیت میں ایک خاص شریک کا ذکر و لیسید بن منیرہ کی صفات رذیلہ بیان کر کے اس سے اعراض کرنے اور اس کی بات نہ ماننے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے (لما رواد ابن جویرین ابن عباس) آگے بھی ایسی آیتوں میں اس شخص کی بد اخلاقی اور سرکشی کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا سَتَجِدُنِيْ فِيْ سُلُوْطٍ اَعِيْذُ

ہم قیامت کے روز اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے جس سے اولین و آخرین میں اُس کی رسوائی ظاہر ہو جائیگی۔
 اس کی ناک کو بغضِ قبیحِ معلوم سے تعبیر کیا گیا ہے جو باطنی یا خنزیر کی ناک کے لئے مخصوص ہے۔
 اِنَّ يَمَنُ لَّنْزُلًا كَمَا يَنْزُلُكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ (یعنی ہم نے آزمائش میں ڈالا ان اہل مکہ) کو جس طرح
 آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو، سابقہ آیات میں کفار ہن مسک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن و تشنیع کا
 جواب تھا۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے پہلے زمانے کا ایسا نقشہ ذکر کیا کہ اہل مکہ کو تنبیہ فرمائی اور عذاب سے
 ڈرایا۔ اہل مکہ کو آزمائش میں ڈالنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی کہ جس طرح آئندہ آنے والے نقشہ میں باغ والوں کو
 اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا انہوں نے ناشکری کی جس کے نتیجہ میں عذاب آیا اور انہی نعمتوں سے
 سب ہو گئی، حق تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا سب سے بڑا انعام تو یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے
 نذر پیدا فرمایا، اس کے علاوہ ان کی تجارتوں میں برکت، عطا فرمائی اور ان کو خوشحال بنا دیا، یہ ان کی
 آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ و رسول پر ایمان لاتے ہیں یا اپنے
 لغو و عناد پر تہمتیں ہیں۔ دوسری صورت میں ان کو باغ والوں کے نقشہ سے غیبت حاصل کرنا پڑے گی
 کہ ان کے لئے یہ زمانہ جو لہذا ان نعمت سے ان پر بھی ایسا ہی عذاب آجائے۔ یہ فیض اس صورت میں بھی ملتا ہے
 جب ان آیات کو بھی مثل اکثر سورت کے حق تعالیٰ قرار دیا جائے لیکن بہت سے حضرات فقہ میں نے ان آیات کو
 ہدایہ قرار دیا ہے۔ وہیں آزمائش کا یہاں ذکر ہے اُس سے مراد وہ قسط کا عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مدد سے ان لوگوں پر سنا ہوا تھا جس میں وہ بیک وقت سے مرنے لگے اور مردار جانور اور درختوں کے
 پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے۔

باغ والوں کا نقشہ | یہ باغ بعض صاحبِ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر یمن میں تھا اور حدیث
 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ صنعا جو یمن کا مشہور شہر اور دارالسلطنت ہے اُس سے چند
 میاں کے فاصلے پر تھا اور بعض حضرات نے اس کا محل وقوع حبشہ کو بتلایا ہے (ابن کثیر) یہ اولیٰ بل کتاب
 میں ہے فقہ اور یہ واقعہ رفعِ عسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد کا ہے (قرطبی)

آیت مذکورہ میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے آیات
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف باغ ہی نہیں بلکہ کاشت کی زمینیں بھی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ
 باغ کے ساتھ ہی مزدور بھی ہوں جو باغوں کی شہرت کے سبب باغ والے کہہ دیا گیا۔ واقعہ ان کا
 بروایت محمد بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح نقل ہوا ہے۔ صنعا یمن سے دو فرسخ
 کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کو صردان کہا جاتا تھا۔ یہ باغ ایک صالح اور نیک بندے نے اُٹھایا تھا، اس کا
 عمل یہ تھا کہ جب کبھی کھانا تو جو درخت درختی سے باقی رہ جاتے تھے انکو فقط ارمساکین کیلئے بیٹھو دیتا تھا
 یہ لوگ اس سے ملہ حاصل کر کے پناہ گزارہ کرتے تھے۔

مَنْ رَأَىٰ خَلْقًا لِّمَلَائِكَةٍ كَذٰلِكَ نُوِّنَ، مگر جب اس جگہ کہ یہ ت باغ کچھ نہ پایا تو اول تو یہ کہنے لگے کہ ہم جاہ کوئی لائے اور آگے یہاں تو نہ پا رہے نہ کہیت، مگر پھر قہری مقامات اور نشانات پر غور کیا تو معلوم ہوا جگہ تو یہی ہے وہ کہیت بلا حتم ہونا ہے تو کہنے لگے بَلْ نَحْنُ مَحْزُومُونَ، یعنی ہم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔
وَالْاَنۡزِلَ عَلَیْہِمُ الذِّکۡرُ اَفَلَا یَسۡتَحۡشَوْنَ، ان میں سے جو درمیان آدمی تھا یعنی باپ کی طرح نیک صالح اللہ کی راہ میں فرج پر خوش ہونے والا تھا دوسرے بھائیوں کی طرح بھینس سنت دل نہ تھا اس نے کہا کہ لیا میں نے بھینس یہی نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے نام کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، تسبیح نے انتہائی نئی پاکی بیان کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ فقرائے مساکین سے اپنا مال بچالینے کی تدبیر کا منشاء یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو اس کے بجائے اور نہ دیکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ فرج کرنے والوں کو اپنے پاس سے اور زیادہ دیتا ہے (منظری)

وَاللّٰہُ یُخۡبِیۡ سِرَّہٗٓ اِنۡ شِآءَ اِلَّا کَذٰلِکَ فِیۡۤ اٰیٰتِہٖۡ، اس بھائی کی بات اس وقت تو کسی نے نہ مانی مگر اب سب نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر شے کی سے اور ہم ظالم ٹھہرے کہ ہم نے فقہاء کے قصہ کو بھی کھلینا چاہا۔
تنبیہ | یہ درمیان آدمی بننے سے یہ بات بھی تھی اگرچہ دوسروں سے بہتر تھا مگر پھر بہر حال انہیں کیسا فقہ ہو لیا اور انہیں کی غدارانہ پر عمل کے لئے تیار ہو گیا تھا اس لئے حشر اسکا بھی انہیں جیسا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی گناہ سے لوگوں کو روکنے لگے وہ نہ رکے، پھر خود بھی ان کے ساتھ گناہ ہے ورنہ گناہ میں شریک بنے تو یہ بھی انہیں کے حکم میں ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نہیں رکے تو خود اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے۔
وَفِیۡہِۡ یَعۡتَصِمُ غَیۡرُکَیۡمَا یَعۡتَصِمُ اَبۡلَاحُ وَّمُؤۡنَ، یعنی ان لوگوں نے اپنے ہرم کا تو اعتراف کر لیا، لیکن اب الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تو نے ہی اول ایسی غدارانہ دی تھی بن گئے تھے میں یہ عذاب آیا۔
 لیکن یہ آدمیوں کے کسی کا تنہا نہیں تھا بلکہ سب یا اکثر اس میں شریک تھے۔

تنبیہ | آہل اس معاملے میں ابتداء عام ہے کہ بہت سی جماعتوں کے مجموعی عمل کی وجہ سے کوئی ناکامی یا مصیبت پیش آجائے تو اس وقت ایک دوسرا عذاب ان پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔

وَنُوۡاۡیِۡوُ سَکَنَآرَآءَ کَثٰرَ طَٰوِیۡنَ، یعنی ابتداء ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کے بعد جب غور کیا تو پھر سب نے اقرار کر لیا کہ ہم سب ہی سہکش گناہگار ہیں یہ اعتراض مذمت کے ساتھ ان کی توبہ کے قائم مقام تھا اسی بناء پر ان کو اللہ سے یہ انبیاء ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمادیں گے۔

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے اپنے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرمادیا جس کے انگوروں کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک خمر پر لاداجاتا تھا (منظری)

کذابت العذاب، اہل حق کے عذاب قحط کا ایمانی اور باغ والوں کے کمیت میں جانے لایا ذرا مانیں بعد
میں نہایت ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آیا کرتا ہے اور دنیا میں عذاب آجائے تب ہی ان کے
آخرت کے عذاب کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ اور اس کے زیادہ سخت ہوتا ہے۔

اگلی آیات میں اہل نیابت کی بنیاد پر ذکر ہے اور اس کے بعد شریکین کلمہ کے ایک اور باطل دعوے کا رد
ہو گیا کہ کفار کہہ لیا کرتے تھے کہ قول تو قیامت آئے والی نہیں اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کا قحط ہے۔ یہاں پر
اور اگر باطن ایسا ہوتی کیا تو ہمیں وہاں ہی ایسی ہی نعمتیں اور مال و مہمانت ملے گا جیسا دنیا میں ملا ہوا ہے اسکا
جواب بھی آیتوں میں دیا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یک ہر دو اور مجرمین کو برابر کر دیں گے یہ کیا عجیب و غریب
فیصلہ ہے جس پر نہ کوئی سند نہ دلیل نہ کسی آسمانی کتاب ہے اسکا ثبوت نہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ و وعید کہ
وہاں بھی تمہیں نعمت دیگا۔

قیامت کی آیات تھیں دلیل | ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو کہ قیامت آنا اور حساب کتاب ہونا و یک و بد کی
بیزاۓ سب مطلقاً نہ رہی ہے کیونکہ اسکا تو دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا
کہ دنیا میں جو عموماً فساد و فحشاء کا نظام چلے اور لڑکوں میں نفع میں رہتے اور مزے اڑاتے ہیں ایک چور اور لڑکوں کو ایک
رات میں انہیں اوقات انسا کما مینا ہے کہ شریف نیک آدمی عمر بھر میں بھی نہ کما سکے یہ وہ نہ خوف خدا و
آخرت کو جانتا ہے نہ کسی شرم و حیا کا پابند ہے اپنے نفس کی خواہشات کو ہر طرح پاتا ہے پورا کرتا ہے اور نیک
شریف آدمی اول تو خدا سے ڈرتا ہے وہ بھی نہ ہو تو برادری کی شرم و حیا سے غلوب ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ
دنیا کے کارخانے میں تو ہر کار بد معاش کامیاب اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے اب اگر آگے بھی لوی ایسا
وقت نہ آئے جس میں حق و ناحق کا صحیح انصاف ہو نیک کو اچھا بدلے بد کو سزا ملے تو پھر اقل تو کسی
برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ کہنا لغو و بے معنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلا ویرانی کی خواہشات رکھتا ہے
دوسرے پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اسکا کیا جواب
دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا۔

ربا یہ شبہ کہ دنیا میں ایسا اوقات مجرم پکڑا جاتا ہے اس کی رسوائی ہوتی ہے سزا پاتا ہے شریف آدمی کا
اعتیاز اس سے نہیں واضح ہو جاتا ہے اور عدل و انصاف کا وجود ان کے قوانین سے قائم ہو جاتا ہے یہ اس کے
تعلل ہے کہ اول تو یہ جگہ اور ہر حال میں حکومت کی بگڑانی ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں ہو جاوے وہاں عدالتی ثبوت
ہر جگہ ہم نے پچھا آسان نہیں جس کے ذریعہ مجرم سزا پائے اور جہاں ثبوت بھی بہم پہنچ جائے تو زور و زور اور ثبوت
و سفارش اور دباؤ کے کتنے چور دروازے ہیں جن سے مجرم اعلیٰ بھاگتا ہے۔ اور اس زمانے کی حکومتی اور عدالتی
جرم و سزا کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت تو سزا صرف وہ ہے و قوف ہے عقل یا بے ہمار آدمی پاتا ہے
جو ہوشیار ہی سے کوئی چور دروازہ نہ نکال سکے اور جس کے پاس نہ رشوت کے لئے پیسے ہوں نہ کوئی بڑا آدمی

ا کاہد و کار ہو یا پد وہ اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو استعماں نہ کر سکے۔ باقی سب جرم آزاد پھرتے ہیں۔
 ؕ اَنۡ اَرٰیۤ اَنَّ اَکْرِمَۤہُمۡ لَہٗۤ اَفْضَلُۤہُمْ لَہٗۤ اَفْجَعَلُۤہُمْ اَلْمُجْرِمِیۡنَ ؕ اِس حقیقت کو اُنٹ کر دیا کہ
 تمام یہ ہونا نہ دے دی نہ کہ کوئی ایسا وقت آئے وہاں سب کا حساب ہو اور جہاں مجرموں کیلئے کوئی چورد دار
 نہ ہو اور جہاں انصاف ہی انصاف ہو اور نیک ہر کا گھل کر امتیاز واضح ہو اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں
 کوئی براہ مہربان نہیں اور کوئی جرم جرم نہیں اور کچھ خدا کی عاں و انصاف نے کوئی ہٹنے نہیں رہتے۔
 اور جب قیامت آنا اور اعمال کی جزا و سزا ہونا یقینی ہو گیا تو آگے پورا ہواں قیامت اور مجرمین
 کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قیامت کے دن کشف ساق کا اعجاز بیان ہوا ہے اس کی حقیقت
 خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے۔

وَلَا تَرٰیۤ اَنَّ اَکْرِمَۤہُمۡ لَہٗۤ اَفْضَلُۤہُمْ لَہٗۤ اَفْجَعَلُۤہُمْ اَلْمُجْرِمِیۡنَ ؕ اِس قیامت کی بات جہاں ان کے دلوں کو اور جہے
 چھوڑ دیں پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں چھوڑ دینا ایک محاورہ کے طور پر فرمایا گیا ہے مگر اس نے
 اُنٹ پر ہر دم اور توکل نہ کرتا ہے اور حاصل اس کو ہم کا یہ ہے کہ لغاری کی طرف سے یہ مطالبہ بھی بار بار پیش
 ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم واقعی اللہ کے نزدیک جرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر
 ہمیں عذاب الہی کیوں نہیں دے ڈالتا ان کے ایسے دل آزار مطالبوں کی وجہ سے کبھی کبھی خود رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قباب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہو گا اور ممکن ہے کسی وقت دعا بھی کی ہو کہ ان
 لوگوں پر اسی وقت عذاب آجائے تو یا قیامتہ لوگوں کی اصلاح کی توقع ہے اس پر یہ فرمایا گیا کہ اپنی حالت
 کو ہم ہی خوب جانتے ہیں ایک حد تک ان کو بات دیتے ہیں فوراً عذاب نہیں بھیجتے اس میں ہی آزمائش
 بھی ہوتی ہے اور ایمان لانے کی مہلت بھی آخر میں نہت ہوئے علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرما کر انھیں سخت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ جس طرح یونس علیہ السلام نے لوگوں کے مطالبے سے تنگ آ کر عذاب کی دعا
 کردی اور عذاب کے آثار سامنے بھی آگئے اور یونس علیہ السلام اس حالت میں عذاب سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو گئے
 مگر پھر پوری قوم نے الحاج و زاری اور اخلاص کیساتھ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی اور عذاب
 ہٹا لیا تو اب یونس علیہ السلام نے یہ شرمندگی محسوس کی کہ میں ان لوگوں میں جھوٹا قرار پاؤں گا اس بنامی کے
 نموت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے کچھ بے اختیار اپنے اجتہاد سے یہ ار اختیار کر لی کہ اب ان لوگوں میں دلپیش جائیں
 اس پر حق تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لئے دریا کے سفر پھر بھیجی کے نکل جانے کا حوالہ فرمایا اور پھر یونس علیہ السلام
 کے تنبیہ ہوا کہ تنقار و معافی کی طرف متوجہ ہونے پر دوبارہ ان پر اپنے سابقہ انعامات کے دروازے
 کھول دیے۔ یہ واقعہ سورہ یونس اور دوسری سورتوں میں گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد
 دلا کر اسکی نصیحت فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے ایسے طالبیہ سے غلو نہ ہوں اور ان پر جلدی عذاب نماں کرنے کے
 خواہشمند نہ ہوں اپنی حکمتوں اور عالم کی مسکوتوں کو ہم ہی جانتے ہیں ہم یہ توکل کریں۔

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

سُورَةُ الْحَاقَّةِ وَكَيْتَرُ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا كُودُونَ
سورہ حاقہ ایک میں نازل ہوئی اور اس کی باون آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم ہے

الْحَاقَّةُ ۱ مَا آدُرُكَ مَا الْحَاقَّةُ ۲ كَذَّبَتْ ثَمُودُ

وہ ثابت ہو چکے والی کیا ہے وہ ثابت ہو چکے والی اور تو نے کیا سوچا کیا ہے وہ ثابت ہو چکے والی جھٹلایا ثمود اور

عَادُ ۳ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهِلِكُوا ۵ وَالطَّاغِيَةِ ۶ وَأَمَّا عَادُ فَأُهِلِكُوا

عادیہ اس کوٹ ڈالتی تھی ثمود جو مشرق سے نہایت کر دے تھے اُجھال کر اور عادیہ جو ماد سے سو رہا ہوا ہے

بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۷ اسْحَرْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

ہم نے ان پر سات دنوں کے طوفان سے مقرر کر دیا اس کو ان پر سات رات اور آٹھ دن تک

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۸ كَأَنَّهُمْ أَشْجَارٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ۹ فَوَسَّ

پھر تو دیکھے وہ لوگ وہیں کھڑے تھے گویا وہ دھند میں سمجھ کر کھڑے تھے

تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۱۰ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكِ

دیکھنا ہے کہ وہ باقیہ میں آئے اور آئے وہ لوگ اور جو اس سے پہلے تھے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی

بِالْخَاطِئَةِ ۱۱ قَعَصُوا رِيسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ اخْذَةً رَابِعَةً ۱۲ إِنَّا

خطا کرنے والے ہوتے یہ حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا پھر پھر ان کو پھر پھر سخت

لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ ۱۳ لِنَبْعَلَهُمَا لَكُمْ تَذْكُرَةٌ وَتَعِيَةٌ

پس وقت پانی ابلا لایا ہم کو تیری کہتی ہیں تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یاد دہانی کے واسطے اور تیرے

أَذْنٌ وَاعِيَةٌ ۱۴ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۱۵ وَحُمِلَتِ

اس کو کان سیانت کر رکھنے والے پھر جب پھونکا جائے صور میں ایک بار پھونکنا اور اٹھائی جائے

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٠﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١١﴾

وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِدَةٌ ۖ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهِمْ ۚ وَيَحْمِلُ

عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۚ يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ

خَافِيَةً ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَذَا مَا مَرَّ أَقْرَبُ ۚ

کتابیات سورۃ البقرہ: اُس کا کلمہ دانتوں کے درمیان سے نکلتا ہے

کِتَابِيَّةٌ (۱۹) اِنِّیْ ضَنَنْتُ اَیُّیْ مُلَیِّحٍ حِسَابِيَّةٍ (۲۰) فَهَوُیْ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاغِبَةٍ (۲۱)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (۱۸) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (۱۹) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا اسْلَفْتُمْ

وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابًا بِشِمَالِهِ دَقِيقًا لِّكَيْفٍ لَّمْ

اَوْتِ كِتَابِيَهٗ ۝۲۵ وَلَوْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهٗ ۝۲۶ يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَهٗ ۝۲۷

اَسْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ ﴿٢٩﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ ﴿٣٠﴾ خَذُوْهُ فَقْتُلُوْهُ ۗ ثُمَّ

الْحَيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِلْسِلَتِهِ ذُرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَسُكُونٌ

إِنَّكَ كَانَتْ لَأَيُّوْمُنْ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۖ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَوْرِ الْمُسْكِيْنِ ۝

فَلَيْسَ لَكَ الْيَوْمَ مُهَيَّمًا حَمِيمٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غُسُلَيْنِ ۚ لَكَ يَوْمَ

إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۚ فَلَا أُقْسِمُ بِبُصْرَتِي ۚ وَمَا كُنْتُ بَعْدُونَ ۚ إِنَّ

لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَبِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۖ

لَا يَقُولُ كَافِرٌ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

میں نے کہا: "اے اللہ! تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ یہ استاد ہوا ہے۔ جہان کے رب کا اور اگر

تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٥٣﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ

یہ بنا لاتا ہم پر کوی بات تو ہم پکڑا لیتے اس کا دابنا یا تھ

لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿١٦٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿١٦٧﴾ وَإِنَّ

کھانے کو اس کی گردن پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچائے۔

لَتَذْكُرَنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ

انصاف سے نہ ڈرنے والوں کو اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں جتنے جھٹلائے ہیں اور ۵۵

لَحْشَرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ وَإِنَّ الْحَقَّ لَیَقِیْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ ﴿٥٢﴾

جو بہ چھاوا چھ مکتوبوں پر اور دھڑ چھ یحییٰ کرتے قابل ہے اباؤں یاگی اپنے رب کے نام کی جو ہے سب سے بڑا

خلاصہ تفسیر

وہ بڑے دالی خیز کیسی پکڑ ہے وہ بڑے دالی خیز اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی پکڑ ہے وہ بڑے دالی خیز

۱۔ مقصد اور اس سے قیادت کی عظمت اور ہولناکی ذریعہ کا بیان ہے یہ استفہامات تہویلی کے لئے ہیں) مقصود اور عباد

نہ اس کٹر لہر نے الی پینہ (یعنی قیامت) کی تندی کی سونو تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عساد ہو

ہے دو ایک تیز و تندرجا سے ہلاک کئے گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر سات رات اور اسی دن سوار کیا۔

کر دیا تھا سو (اسے مخاطب کر) او (اسوقت وہاں وجود ہوا تو) اس قوم کو ان عرب پر ہوا کیسا نہ لگایا وہ
 بکری ہو کر کھینچ کر تندریشیں ہیں (کہو کہ وہ بہت دراز قاصد تھے) سو کیا تجھ کو ان میں کا کوئی بھائی موانظہ

آتا ہے (یعنی ہوی نہیں بجا، کہو کہ تعالیٰ ہل جس منہ میں احد اوستم لہم سرکنہا اور (اسی طرح)

فرعون نے اور اس کے بیٹے لوگوں نے جن میں قوم نوح، عاد و ثمود سب آ گئے، اور (قوم لوط کی) مٹی ہوئی بستی

نے بڑے بڑے درکنے (یعنی کافور شراب اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے) سوائے انہوں نے اپنے رب

کے رسول کا ایمان کی طرف بھیجا گیا تھا، کہنا نہ مانا اور افریقہ و مشرق سے باز آئے جس میں گنہ گار تیار تھے

ہی داخل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے ذلت کھڑا کر دیں ہیں سے مارو اور کافرتہ۔ تو ابھی یہ کہ ہے اور

قوم اور قوم و عمان کی مقبوت بہت سی آیتوں میں پہلے آپ کی ہے اور قوم نوح کی مقبوت اسے بہمن المنا

مذکورہ باتیں، ہم نے جبکہ (روح علیہ السلام کے وقت میں) پائی تو طبعیائی ہدیٰ م کو ایسی ہی تھی جسے ہر نبیوں کو ہدیٰ ملتا تھا۔ نیز ان کے خالق تعالیٰ نے ہر نبی کو ہدیٰ عطا کیا (اور باقیہ) کہ غرق کر دیا۔

تاکہ ہم اس معاملہ کو ہتھیارے لئے ایک ماڈگار (اور خیریت) بنادیں اور یاد رکھتے والے کان اسکو یاد رکھیں۔

١٩

مکان و یاد رکھنے والا مبارک آجہد یا حاصل یہ کہ اس کو یاد رکھ کر سزا کے سبب سے بچیں۔ یہ تفسیر تو ممکن ہے قیامت کے ہونے آگے قیامت کے ہونے کا بیان ہے یعنی (پھر حسیب تصور میں کیا بار کی جگہ تک مار دی جاوے گی اور اذیت اولیٰ ہے) اور اس وقت (زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھائے جاویں گے) یعنی اپنی جگہ سے اٹھائے جاویں گے۔ پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس ریزہ ہونے والی چیز ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جاوے گا اور وہ (آسمان) اس روز مانیں جو داہو کا (پٹا) ہے پٹا بناو دیں۔ صنعت ہے یعنی بیابان وقت وہ مذکور ہے اور اس میں کہیں طور و شقوق نہیں، اس روز کہیں یہ بات نہ ہے بلکہ صنعت و الشقاق ہو جاوے گا اور فٹے (جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں جس وقت وہ پھٹتے شروع ہوتا) اس کے پھاڑوں پر جاویں گے (اس سے ظاہر ہے کہ آسمان پٹا ہے پٹے پر چاروں طرف ٹٹٹ شروع ہوگا اس لئے فٹے بھی پٹے میں سے پھاڑوں پر آریں گے۔ پھر آیت صریحہ میں فی السجود دکن فی الارض کے مطابق ان وقتوں پر بھی موت مساب ہو جاوے گی کہ فی الکی واحد اور یہ سب واقعات تو نفی اولیٰ کے وقت کے ہیں اور آگے اٹھنے ثانیہ کے وقت کے واقعات ہیں کہ آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فٹے اٹھائے۔ ہونے (میش میں ہے کہ اب عرش کو چار فٹ سے اٹھائے ہوئے ہیں قیامت کو آٹھ فٹے اٹھائیں گے) (کذا فی مدار فیوض)

ماضی آٹھ فٹے عرش کو اٹھا کر میدان قیامت میں لا دیں گے اور حساب شروع ہوگا جس کا آگے بیان ہے۔ جس روز تم انہما کے روبرو حساب کے واسطے پیش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات (نہ تمہاری تہمت نہ ہوگی پھر نامہ اعمال اُڑا کر ہاتھ میں دینیے جاویں گے تو) جس شخص کا نامہ اعمال اسے دینے ہاتھ میں دیا جاوے گا وہ تو دعویٰ کے بارے میں پاس والوں سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو میرا تو پیشہ ہی ہے اعتقاد تھا۔ جو لو میرا حساب پیش آئے (اس لئے) یعنی میں نیست اور حساب کا معقود تھا۔ حساب یہ کہ میں ایمان اور صدیق کہتا تھا خدا تعالیٰ نے اس کی برکت سے آج تم کو نوازا (ماضی وہ شخص پسندیدہ پیش یعنی ہشت برس میں ہو گا جس لئے یہ ہے) (تقدیر) آٹھ فٹے کے ہیں مائت برس چاہیں گے سے مکین کے اور حکم ہو گا کہ لکھا اور یہ وہ ہے کہ مائت ان اعمال کے صلہ میں ہونے یا یہ صلہ از ثبات ایمان (یعنی زمانہ قیام دنیا میں) کے ہیں اور جس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جاوے گا سو وہ (نواست) ہے کہ کیا کیا چار و سالہ جو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور پھر کہ یہی نہیں نہ ملتی (میں) حساب لیا ہے لیا ہے (موت) (پہلی) موت ہی نامہ اعلیٰ در دو بارہ روزہ نہ ہونے میں یہ حساب قیامت تب ہوا (موس) میرا مال میرے لیے کام آیا، میرا جاہ (بھی) میرے لیے یا زرا (یعنی مال و جاہ) سب لئے ودائی ہے ایسے نہیں گئے۔ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اس شخص کو پکڑو اور اس کے گلے میں شوق پھنسا دو پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو۔ پھر ایک ایسی زنجیر میں اس کی پٹاں شتر کو نہ اس کو بکاردو اس کی زکی وقت ارزا کو معلوم ہے

کیونکہ یہ کہ وہاں کا ہوگا۔ آگے اس عذاب کی وجہ بتلائی ہے کہ (یہ جس خدا سے بڑا ہے پر ایمان نہ رکھتا تھا یعنی جس ذات ایمان الہامیہ بعلیم انبیا سے تھی اور ایمان نہ رکھتا تھا) اور (خود تو کسی اولیاء و پیادوں کو بھی) غیب آدمی کے کھانے کی ترغیب نہ دیتا تھا (حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اس عبادت منقاد حقوق اللہ و حقوق العباد ہیں یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا اس لئے مستحق عذاب ہوا) سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی پیز انصیب ہے بجز زمینوں کے دھوون کے۔ (یعنی بجز کسی ایسی چیز کے جو کرامت و صورت میں مثل غسلین کے ہوگا جس سے زخم دھوئے گئے ہوں۔ اور یہ صراحتاً ہے اور مقصود اس سے نفی ہے مرغوب بھانوں کی ورنہ زخم کی غذا ہونا خود آیات سے ثابت ہے غرض ان کا طعام غسلین ہوگا) جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھتا دیکھا (آگے مترآن کی حقانیت ارشاد فرمائی جاتی ہے میں قیامت میں جزا و سزا ہونے کا بیان ہے اس کی تکذیب عذاب تغذیب مذکور ہے) پھر (بعد بیان منعمون مجازات کے) میں قسم کھاتا ہوں ان پیروں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان پیروں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے (کیونکہ بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوہ یہ صلاحیت نہیں رکھتیں) اس قسم کو مقصود سے ایک خاص مناسبت ہے کہ قرآن مجید کا انیوالا نظر نہ آتا تھا اور بنی قرآن آتا تھا وہ نظر آتے تھے اور یہ ہے کہ تمام مخلوق کی قسم ہے کہ یہ قرآن (اللہ کا) کلام ہے ایک مرتبہ فرشتہ طاریا ہوا (پس میں یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے) اور کسی شاع کا کلام نہیں ہے (جیسا کہ کفار آپ کو شاعر کہتے تھے) تم بہت کم ایمان آتے ہو (یاں قیات سے عدم ہے) اور یہ نہ کسی کا بن کا کلام ہے (جیسا بعض کفار آپ کو کہتے تھے) تم بہت کم سمجھتے ہو (یاں بھی قیات سے عدم ہے غرض یہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے بلکہ) رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا (کلام) ہے اور (آگے اس کی حقانیت کی ایک دلیل عقلی ارشاد ہوتی ہے کہ) اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ (جھوٹی) باتیں لگادیتے (یعنی جو کلام ہمارا نہ ہوتا اسکو ہمارا کلام کہتے اور جھوٹا دعویٰ ہوتا) کا کرتے تو ہم ان کا دامن ہاتھ پکڑتے پھر ہم ان کی رک دلاٹ ڈالتے پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچائے والا بھی نہ ہوتا (رک دلاٹ سے آدمی مر جاتا ہے اور اس سے قتل ہے) اور بلاشبہ یہ قرآن تقیوں کے لئے نصیرت ہے (یعنی فی نفسہ حق ہونا اسکی صفت کمالیہ ذاتیہ ہے اور موجب نصیرت ہونا اسی صفت کمالیہ ضافیہ ہے) اور آگے مکذہبین کی وعید ہے کہ انکو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں (پس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے) اور (اس اعتبار سے) یہ قرآن دافوں کے حق میں موجب سرت ہے (کیونکہ ان کے لئے بوجہ تکذیب کے سبب عذاب ہو گیا) اور یہ قرآن تقیاتی یقینی بات ہے سو (جس کا یہ کلام ہے) اپنے (اس) عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (و تحمید) کیجئے۔

یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے۔ آں وُسنت کی افسوس سے قیامت میں مسدود کے دو نفع ہونا ثابت ہیں۔ پہلے نفع کو نفع صمدی کہا جاتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں فَصَوِّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ یعنی اس نفع سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن وانس اور تمام جانور بیہوش ہو جائیں گے (پھر اس بیہوشی میں سب کو موت آجائے گی) دوسرے نفع کو نفع بعث کہا جاتا ہے بعث کے معنی اٹھنے کے ہیں، اس نفع کے ذریعہ سب مردے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے جبکہ ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے ثُمَّ نَفِخُ فِيهِ أُخْرٰی فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّظُنُّوْنَ، یعنی پھر مسدود دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔

بعض روایات میں جو ان دونوں نفثوں سے پہلے ایک تیسرے نفث کا ذکر ہے جس کا نام نفثہ فزع بتایا گیا ہے۔
معمود روایات و نسوس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا نفثہ ہی ہے اسی کو ابتدا میں نفثہ فزع کہا گیا ہے
اور انتہا میں دوسرا نفثہ صدق ہو جانے کا (مطلبی)

وَيَوْمَ نَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ ^{مَوْجِعًا} يَوْمَ يُدْفِنُكَ ^{تَمِينًا}، یعنی قیامت کے روز عرشِ زمین کو اٹھائیں گے اٹھائے
ہوئے ہونٹے۔ یعنی روایاتِ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام چار فرشتوں کے سپرد ہے قیامت کے
روز ان کے ساتھ اور چار بڑھادیئے جاویں گے۔

ربانیہ عالم کہ عرش رحمن کیا چیز ہے اُس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے اور فشتوں کا اُس کو
اُتھانا کس صورت سے ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ نہ عقل انسانی انکا احاطہ کر سکتی ہے نہ ان بات میں
ان کو غور و فکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ سلف صالحین صحابہ و تابعین کا اس ملک اس جیسے تمام
معاملات میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اس سے جو کچھ اللہ جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کی
حقیقت و کیفیت نامعلوم ہے۔

تَوَمَّيْذٍ تُعَرِّضُونَ رَأْسَكُمْ لِلْخِافَةِ، یعنی اُس روز سب اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم و اجہ سے تو آج بھی کوئی نہیں چھپ سکتا اُس روز کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ میدانِ حشر میں تمام زمین ایک سطحِ مستوی ہو جائے گی نہ کوئی غار رہے گی نہ پہاڑ نہ کوئی تھلہ نہ کان نہ کسی درخت وغیرہ کی آڑ، یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دُنیا میں چھپنے والے چھپا کرتے ہیں وہاں ان میں سے کوئی چیز نہ ہوگی، کسی کو چھپنے کا اہل کان ہی نہ رہے گا۔

ہَآؤُمُ اٰفَءُ وَاٰكِيْبَۃٌ نَفْظٌ هَآؤُمُ خُذُوْهُمُ کے معنی میں ہے جمع کے لئے بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے اس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے گا کہ بویہ میرا اعمال نامہ ٹھہرو۔

هَلَكْ عَنِ سُلْطَانِيَّةٍ، سلطانان کے نفی معنی غائبہ تسلط کے ہیں، اسی لئے حکومت کو سلطنت اور

خود اپنے خیالات سے یا کاتبوں کی طسرت شیاطین سے کچھ کلمات جمع کر لئے ہیں اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ نے اُن کے اس خیال باطل کو ایک دوسری صورت سے بڑی شدت کے ساتھ اس طرح رد کیا ہے کہ دیوانو، اگر یہ رسول معاذ اللہ ہماری ذات جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور ہم پرافتخار پر داری کرتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور ان کو ڈھیل دیدیتے کہ خالق خدا کو لہو لہو کریں۔ یہ بات کوئی عقل والا باور نہیں کر سکتا اس لئے اس آیت میں اہل ہر فرض محال کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رسول کوئی قول بھی اپنی ذات سے کہہ کر ہماری ذات منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکار کر ان کی رات جان کاٹ ڈالتے اور پھر ہماری سزا سے اُن کو کوئی بھی نہ بچا سکتا یہاں یہ شدت کے الفاظ ان جہلوں کو سنائے گئے کہ فرض محال کے طور پر استعمال فرمائے ہیں۔ داہنا ہاتھ پکارنے کی تخصیص غالباً اس لئے ہے کہ جب کسی جوہر کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے والا اس کے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے قتل کرنے والے کے بائیں ہاتھ کے مقابل مقتول کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے اُس کو یہ قسم کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ میں پکار کر داہنے ہاتھ سے اس پر حملہ کرتا ہے تنبیہ | اس آیت میں ایک خاص واقعہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھر گھر اُٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا، اس میں کوئی عام ضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہمیشہ اس کو ہلاک ہی کر دیا جائیگا، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اُن پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا۔

فَسَيَسْأَلُ رَبُّكَ الْعَظِيمِ، اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے تہذیب اور تہذیب سے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے جس کا نتیجہ آخرت میں اُن کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ الحق البتہ، یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سب کے افسوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَيَسْأَلُ رَبُّكَ الْعَظِيمِ میں میں اشارہ ہے کہ آپ ان معاند کفار کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان سے منہ مو نہ ہوں بلکہ اپنے رب عظیم کی تسبیح و تقدیس کو اپنی مشغول بنالیں کہ یہی ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے اور یہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ اُن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعَّامُ أَنتَكَ يَحْيٰى صَدْرُكَ بِمَا يَفُوزُونَ فَيَسْأَلُ رَبُّكَ بِحَمْدِكَ وَكَانَ مِنَ السَّاجِدِينَ یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کفار کی یہ ہودہ گفتگو سے دل تنگ ہوتے ہیں اسکا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں اُن کی باتوں کی طرف التفات نہ کریں ابو داؤد میں حضرت عتبہ ابن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت فَيَسْأَلُ رَبُّكَ بِحَمْدِكَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو اور جب آیت سَبِّحْ اسْمَ

رہے ان کے نازل ہونے تو فرمایا کہ اس کو اپنے بندہ میں رکھو اسی لئے باجماع اُمت رکوع اور سجدے میں یہ دونوں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ مجبور کے نزدیک ان کا پڑھنا اور تین مرتبہ تکرار کرنا سنت ہے بعض حضرات نے واجب بھی کہا ہے۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ فَكَبِيرٌ وَرَهَى أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعٌ
سورة معارج مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چوالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللَّهِ

سائل نے اپنے خدا سے عذاب پڑانے والا ۱ کفاروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو بچانے والا ۲ اللہ سے

ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

بڑا بڑا ۳ معارج کے ۴ انجیل کے اس کی طاقت فتنے اور روح ۵ دن میں ۶

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيدًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بَعِيدًا ۝

۷ پچاس ہزار سال ۸ سو تو صبر کر سہلی طرح کا صبر کرنا ۹ وہ دیکھتے ہیں اس کو دور

وَتَرَاهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

اور تم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک ۱۰ جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا گھلا ہوا ۱۱ اور پہاڑ جیسے اڑیں

كَالْعُيُنِ ۝ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝ يُبْصَرُونَ ثُمَّ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ

۱۲ کی طرح ۱۳ اور نہ پوچھے گا دوستدار دوستدار کو ۱۴ سب نظر آجائیں گے اس کو ۱۵ چاہے کتنا ہی دور ۱۶

يَفْتَدِي مِّنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۝ وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيهِ ۝ وَ

۱۷ بچہ والی میں دے کر عذاب سے اپنے بیٹے کو ۱۸ اور اپنی ساقی والی کو ۱۹ اپنے بھائی کو ۲۰

فَصَبِيلَكَ الَّتِي تُؤْتِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝ كَلَّا

۲۱ اپنے گھانے کو جس میں رہتا تھا ۲۲ اور جتنے زمین پر ہیں سب کو ۲۳ پھر اپنے آپ کو بچائے ۲۴ ہرگز نہیں

إِنَّهَا لَظَلَمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِيَقُولُوا أَذْهَبَ اللَّهُ بِلَدِّنَا الْحَقِّ وَلِأَعْلَمَ الْغُيُوبَ ۚ

وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے ان کے لئے کہ وہ کہیں کہ اللہ نے ہمارے ملک سے حق لے لیا اور تاکہ وہ غیب کو جانے لیں۔

وَقَوْلِي ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ خَقٌّ هُوَ ۖ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

اور کہو کہ انسان بے وقار ہے جو کذب کرتا ہے اور توجہ دھرتا ہے۔

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

ان کے لئے اگر خیر آئے تو منع ہے تو ایسا مگر وہ مسلمان ہیں۔ اور جو ان کے

صَلَاحَتِهِمْ دَائِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّلنَّسَائِلِ

نماز کا کام ہے اور جن کے مال میں حق معلوم ہے۔ ان کے لئے

وَالْمَحْرُومِينَ ۚ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ

اور جو یومہ کا اور جو یقین کرتے ہیں افسانہ کے دن پر۔ اور جو لوگ کہ

مِّنْ عِنْدِ أَبِي رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۚ

ان کے لئے کہ ان کے اب سے ڈرتے ہیں۔ بیشک ان کے رب کے عذاب سے کوئی محفوظ نہ ہوتا۔ چاہیے

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

اور جو اپنی آہستہ کی نگہ رکھتے ہیں۔ مگر اپنی عورتوں سے یا اپنے ہاتھ کے

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ

ان سے سوچو۔ نہیں گنہگار۔ جو کوئی دھوکا دے ان کے پیچھے۔ سو وہی ہیں

هُمُ الْعَادُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۚ

وہ کہ اپنے رشتہ داروں سے اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں اور نئے قول کو

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

اور جو اپنی شہادت پر قائم ہیں اور جو اپنی نماز سے

يُحَافِظُونَ ۚ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۚ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ

تو ان کو بچاتے ہیں۔ ان لوگوں میں باغوں میں جاتے ہیں۔ یہ کیا حال ہے ان لوگوں

قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۚ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزَّتَيْنِ ۚ أَيْطَمَعُ

تیری آفت سے پہلے سے پہلے سے۔ اور بائیں سے غول کے غول۔ کیا طمع

كُلُّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخُلَ جَنَّةٌ نَّعِيمٌ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا

ہر ایک شے سے۔ ان میں سے کہ وہ داخل ہونے کے لئے کہ باغ میں۔ کلا۔ ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی

يَعْلَمُونَ ۚ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۚ

جانتے ہیں۔ فلا۔ سو میں قسم کرتا ہوں مشرقوں کے ملک کی تحقیق ہم کر سکتے ہیں۔

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾ فَنَزَّلَهُمْ

یہ حال آئے ہیں اُن سے بہتر اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے سو جو ہمارے آنگو

يَخْوَضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ

کہ بائیں بنائیں اور کھیلا کریں یہاں تک کہ ٹھکانیں اپنے اُس دن سے برکھائیں گے وعدہ ہے جس دن

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ مَّوْفُوقُونَ ﴿۴۳﴾

نکل پڑیں گے قبور سے دھڑکتے ہوئے جیسے کسی آشنائی پر دھڑکتے جاتے ہیں

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلُّهُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي

خفائی ہوں گی اُن کی آنکھیں ہراسی آتی ہوگی اُن پر ذلت یہ ہے وہ دن جس کا

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

اُن سے وعدہ تھا

خلاصہ تفسیر

ایک نہ بچنے والا (براہ انکار) وہ عذاب مانگتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے (اور) جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں (اور) جو انت کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ سیڑھیوں کا (یعنی آسمانوں کا) مالک ہے (جن سیڑھیوں سے) فرشتے اور اہل ایمان کی، رُو میں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں (اس کے پاس سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا میں جو موقع ان کے عروج کا منتہا مقرر کیا گیا ہے وہاں جاتی ہیں اور چونکہ اس عروج کا راستہ آسمان ہیں اس لئے ان کو معارج (یعنی سیڑھیاں) فرمادیا اور وہ عذاب (ایسے دن میں واقع) ہوگا جس کی مقدار (دنیا کے) پچاس ہزار سال کی برابر ہے (مراد قیامت کا دن ہے جو کچھ حقیقی مقدار سے کچھ اُس کے استداد سے کف کو استقدر ملوں محسوس ہوگا اور چونکہ کفر و سرکشی کے مراتب کے اعتبار سے اس کی شدت اور درازی منتہا ہوگی کسی کے لئے بہت زیادہ کسی کے لئے کچھ کم، اس لئے ایک آیت میں کالف سنہ آیا ہے اور کافروں کی تنقیص اس لئے کی کہ حدیث میں ہے کہ مومن کو وہ دن استقدر ملے گا معلوم ہوگا جیسے ایک فرض پڑھنے کا وقت (کذا فی الدرر عن ابی سعید مرفوعاً بروایت احمد والبیہقی وغیرہما) سو (جب عذاب کا اثبات ہو تو) آپ (ان کی مخالفت پر) صبر کیجئے اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو (یعنی ان کے کفر و غلاف سے ایسے تنگ نہ ہو جتے کہ شکایت حکایت زبان پر آجائے بلکہ یہ سمجھ کر تمہلی کیجئے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے اور اس یوم سزا کا جو ان کو اٹھارہ سو) یہ لوگ اس دن کو (قیامت پر ایمان نہ ہونے کے سبب اس کے وقوع کو) بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم (کو اس کا وقوع یقینی معلوم ہے اس لئے) اس کو (وقوع سے) قریب دیکھ رہے ہیں (اور وہ عذاب اس روز واقع ہوگا) جس دن (کہ) آسمان (رنگ میں) تیل کی پلچٹ کی طرح

ہو جاوے گا اور ایک آیت میں کالہ ہاتھ ہیں جس کی تفسیر ادیم احمر یعنی سرخ چمڑے کی ٹہنی ہے تو بین دونوں میں یہ ہے کہ ٹہنی کی شدت سے بھی سیاہی کے شائبہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے پس احمر اور اسود دونوں کو بیکار ہے یا اول ایک رنگ ہو پھر دوسرا بدل جاوے کہ نقل ابن کثیر فی المستدرک عن الحسن تبتون الخوارزمی اور ابن ابی عمیر کی تفسیر میں مثل بعض کے ذرا دبی زیت سے کی جاوے یعنی روغن زیتون کی پھٹ، تو وہ دونوں کا مقہوم متحد ہو جاوے گا، غرض آسمان سیاہ ہو جاوے گا اور پتہ لگے گا جیسا کہ پہلے بیان کیا، اور پہاڑ زمین اور ان کی سطح (جو کہ دھنسی ہوتی ہے) تمام آسمان کی طرح سیاہ ہو جائیں گے اور زمین کے تشبیہ سے دبی گئی کہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں کہ ہوا لمر کو رخی قواہر لغات ومن الجبال جند ونبض وحر وخصف الخائف وسد یزید سورہ اور (اُس روز) کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا اقولہ تعالیٰ لا تفسدنا وں یا ہو دیکھ ایک دوسرے کو دکھائی دے جاویں گے (یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر کوئی کسی کی عبادت نہ کرے گا اور سورہ صافات میں جو باہم سوال کر لیا ذکر ہے وہ بطور اختلاف کے ہے بطور ہمدردی کے نہیں آئے وہ اس آیت کے منافی نہیں، اس روز) مجرم (یعنی کافر) اس بات کی تمنا کر لیا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی کو اور کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے خدی میں دیکھ لے پھر یہ (اف پی میں دیکھ لیا) اس کو (عذاب سے) بچائے (یعنی اس روز ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی فکر پر یاد آئے گی، اور کل تک جن پر جان دیتا تھا آج ان کو اپنے قائد نے کے لئے عذاب کے یہ ڈر دینے کو تیار ہوگا اگر اس کے قابو کی بات ہو لیکن) یہ ہرگز نہ ہوگا (یعنی نجات عن العذاب حقا نہ ہوگی بلکہ) وہ آگ آگ میں شعلہ زن ہے جو کھال تک (اتار دیگی) اور وہ اس شخص کو (خود) بٹاویگی، جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹھ پھیری ہوگی اور (طاعت سے) بے رخی کی ہوگی اور (دوسروں کا حق مار مار کر یا براہِ عصا مال) جمع کیا ہوگا پھر اس کو اٹھا اٹھا رکھا ہوگا (طلب یہ کہ حقوق اللہ و حقوق العباد ضائع کئے ہوں گے، یا اتار دیا ہے فساد عقائد و فساد اخلاق کی طرف اور بلاناشتہ حقیقی پر محمول ہو سکتا ہے خلاصہ یہ کہ ایسے صفات و عیوب و عیاق ناریں اور اس جہنم میں یہ صفات پائے جاتے ہیں پھر نجات عن العذاب کب تصور ہے اور جمعِ فادعی سے کفار کا مکلف باغزو ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ ان ردائل کی وجہ سے کفار کو اصل عذاب نہیں ہوتا بلکہ اشتداد عذاب ہوگا اور نفس عذاب کفر پر ہوگا، بخلاف گناہگار سونہین کے کہ ان کو معاصی پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم۔)

(آگے دوسرے ردائل کا ذکر ہے جو عذاب کا سبب ہوتے ہیں ان سے اہل ایمان کا استثناء اور پھر استثناء کا نتیجہ بیان ہے یعنی انسان کم ہوتے پیدا ہوا ہے (مراد انسان سے استثناء کو شامل کرنے کے بعد انسان کا فساد ہے اور پیدا ہونے کا یہ طلب نہیں کہ اول پیدائش کے وقت سے ہی وہ ایسا ہے بلکہ طلب یہ ہے کہ اس کی بیات میں ایسا مادہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پیکر یعنی بلوغ کے بعد ان ردائل سے نجات

ہا مادی ہو جائے گا، پس کہ بتی سے مراد بتی کم ہوتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے، شاذ ذیل اختیار یہ مراد ہیں
 جن کو آگے بیان فرماتے ہیں بتی: جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (بند ہوا سے زیادہ) بڑھ چلا کرتے
 لگاتار اور جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو (حقوق ضروریہ سے) بخل کرنے لگتا ہے (یہ قلم جو کیا ہو گیا
 عذاب کا جو صفت ادھر سے شریعت ہو سے میں) مکر وہ مازنی (یعنی دوسرا ان موجدات مذہب سے متعلق نہیں) جو
 اپنی نماز پر براہ توجہ رکھتے ہیں (یعنی نمازیں مکمل ہر ایک باہر دوسری طرف تو جہ نہیں کرتے ہیں کو بڑا کفر ہے
 ان کے لئے عذاب ہے) سے تفسیر فرمایا ہے ان اشرف ابن کثیر رحمہ اللہ میں عہدہ انوار اللہ
 اللہ کن معنی و الذرا اما عور اذا صلبوا لہ یدہ ما عن یمین و لا شمالی اور ان کے مالوں میں کوئی
 اور بے سوالی سب کا حق ہے اس کے متعلق قدموں سورہ ذاریت میں کہ چکا اور ہوتا قیامت کے
 دن طاعة قادر رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور واقعی ان کے رب کا
 عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں (یہ قلم مکر وہ کے طور پر ہے) اور جو اپنی شرمگاہوں کو (حرام سے) محفوظ
 رکھنے والے ہیں لیکن اپنی سمیوں سے یا اپنی (شرعی) لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے (کہو کہ ان پر اس میں) کوئی الزام نہیں
 ہاں جو اس کے حدود (اور حکم شہوت رانی کا) طلبکار ہو آئیے لوگ عدا شریعی سے نکلے دے ہیں اور تو ایسی اہمہ دلی ہیں لی
 ہوئی (امانتوں اور لئے غیہ کا تحمل رکھنے والے میں اور جو اپنی گویوں کو ٹھیک ٹھاک ادا کرتے ہیں ان میں کی سی ہیں
 کرتے اور جو اپنی افضل نماز کی پابندی کرتے ہیں اس سے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہونگے ان آیات کی
 تفسیر وہ مضمون ہیں اکیس لی جائے آگے کفار کی حالت کا بیب ہونا اور وقتوں قیامت کا مستبعد ہونا
 بیان فرماتے ہیں بتی موجدات سعادت و شقاوت تو اوپر بات واضح معلوم ہو چکے تو معلوم بالذیل ہونے
 کے بعد چھ (کافروں کو کیا ہوگا) ان مضامین کی تکذیب کہ ہے آپ کی طرف کو رہنے اور بائیں سے ہٹائیں
 بن کر دوسرے آگے ہیں (یعنی چاہے تھا کہ ان مضامین کی تصدیق کرتے لیکن یہ لوگ تفتق ہو ہو کر آپ کے
 پاس اس غرض سے آگے ہیں کہ ان مضامین کی تکذیب اور ان کے ساتھ استہزاء کریں جیسا کہ کفار طعن نبوت
 کی خبریں سن کر اسی غرض سے آگے تھے اور اسلام کو باطل سمجھنے کے ساتھ اپنے کو بتی پر سمجھتے تھے اور حق کو کیا
 مکرہ ہشت میں جانا ہے اس بنا پر وہ اپنے کو تحقق حقیقت بھی سمجھتے تھے کہ قولہ تعالیٰ و دہن رجعت فی ذیات
 بی عذر ذلک یحسبہ اس لئے اس کے تعلق بطور انکار فرماتے ہیں کہ کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے
 کہ وہ آسمان کی جنت میں داخل کر لیا جاوے یا یہ ہرگز نہ ہوگا (کیونکہ موجدات بہتم کے ہوتے ہوئے جنت کیسے
 ملے گی اور یہ لوگ ان مضامین کی تکذیب میں نفس قیامت کی بھی تکذیب کرتے اور اسکو ہمال سمجھتے تھے آگے اسکے
 متعلق ارشاد ہے کہ ان کے بعد افضل بے وقوفی ہے کیونکہ (ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو
 نانی نہ ہے) پس جب ان کو معلوم ہے کہ اظہر سے آدمی کو بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ اظہر سے کہ ہمیں بھی حیات نہیں
 آئی آدمی ہٹے تک جتنا بعد ہے اتنا بعد اجزا بیت سے دوسری بار آدمی ہٹے تک نہیں ہے کیونکہ ان اجزا میں

ایک بار حیات پہلے آچکی ہے اس کو محال سمجھنا ان کی بے وقوفی ہے) پھر (دوسرے طور پر دفع استبعاد وقوع قیامت کے لئے) میں تم کو بتاتا ہوں کہ توں اور مغربوں کے مالک کی (معنی اس کے سورہ صافات کے شروع میں گزرتے ہیں اس کے جواب میں) کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ (دنیا ہی نہیں) ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ آئیں (یعنی پیدا کر دیں) اور ہم (اس سے) عاجز نہیں ہیں (پس جب نئی مخلوق اور وہ بھی ایسی جس میں صفات کمال زیادہ ہوں نہیں زیادہ اشیا پیدا کرنا بیڑیں ہم کو پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا کون شغل کا کام ہے۔ یہاں استلال خود ان مسکارتین کی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسرا استدلال ان کے اشیاء و نثار کے امکان مخلوقیت سے اور رب باوجود قوت حق مع الدلائل کے اپنے انکار و عناد سے باز نہیں آتے) تو آپ ان کو اسی شغل و آفتاب میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جو کمال ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوریں گے جیسے کسی پستل کش کاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں (اور) ان کی آنکھیں (مارے شرمندگی کے) نیچے کو جھکی ہوگی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ہے ان کا وہ دن جسکا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا (جو کہ اب واقع ہو گیا)

معارف و مسائل

سؤال سہمیں، سوال بھی کسی چیز کی تحقیق کے لئے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی زبان میں صلہ حرف عن کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھی سوال بعینہ دعوت است ادبی چیز کی طلب کے ہوتا ہے یہاں ایسا ہی ہے اسی لئے ان کے صلہ میں بجائے تثنی کے صرف با آیا بعد اب متنیہ میں کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ نسائی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ مانگنے والا حضرت بن عباس سے تھا، اس نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں اس ہجرات سے کام لیا کہ کہنے لگا اَلْمُنَافِقُونَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ الَّذِي يُفَصِّلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَابْنِ السَّمَاءِ ابْنِ السَّمَاءِ، یعنی یہ دعائی کہ یا اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے اور آپ کی طرف سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برساتے یا کوئی دوسرا مذہب الیم بھیجے (منظہری، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیا (منہج پروردگار ابن ابی حاتم) اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے منہ مانگا تھا اس کے اس کی کچھ حقیقت کا بیان ہے کہ یہ عذاب کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا (خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں) اس عذاب کو دفع کرنا کسی کے بس میں نہیں یہ عذاب اللہ کی طاعت سے ہے جو درجات عالیہ والا ہے۔ یہ آخری جہاں پہلے جہاں کی دلیل بھی ہے کہ جو عذاب اللہ بالوہر ترکیطاف سے ہوا سلاو دفع کرنا اور مانگا کسی کے لئے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔

مآثر، معارج کی جمع ہے عروج سے شوق ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں اور معراج و معراج اس سیرت ہی کو کہا جاتا ہے جس میں نیچے سے اوپر چڑھنے کے لئے بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اس آیت میں ذی معارج، اس معنی سے ہوا اللہ تعالیٰ درجات عالیہ الاسب (کذا قال سعید بن جبیر) اور یہ درجات عالیہ اوپر نیچے سات آسمان میں حضرت ابن خلدون نے فرمایا کہ ذی المعارج کے معنی ہیں۔ ذی السموات یعنی مالک السموات۔

تَعْرِفُوهُمْ نَعْلَمُهُمْ وَ الشُّرُفُوعُ ، یعنی یہ درجات ہوتے ہیں اور پینچے ہیں ان درجات کے اندر چڑھتے ہیں فرشتے اور ان میں سے جبریل امین ۔ جبریل علیہ السلام بھی اگرچہ فرشتوں کے زمرہ میں شامل ہیں لیکن ان کے خصوصی اعزاز کے لئے ان کا الگ نام ذکر فرمایا گیا ہے ۔

وَفِي كُوفٍ مِّنْ يَّهْدِيهِمْ إِلَى الْيَقِينِ ، یہ جگہ ایک فعل مذکور سے متعلق ہے یعنی یقیناً مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب بتاتا ہے کہ کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا ۔ اس کا وقوع اُس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی کہ یہ دن کتنا دراز ہوگا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ دن مومن پر اتنا بڑا ہوگا کہ ایک نماز فرض ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا (رواہ احمد والبیہقی وابن حبان والبیہقی بسند حسن ۔ مظہری) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ

يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِائَةُ سَلَامٍ مِّنَ الْمَلَكِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارَكِ الْمُبَارَكِ (مظہری) یعنی ہر روز مومنین کے لئے اسی وقت ہر لمحہ کے درمیان ہوتا ہے یہ روایت نہایت اہم ہے یہاں سے فوجی قول ہر لمحہ ہوتا ہے ان روایات سے ثابت ہے کہ اُس دن کا یہ طول کہ پچاس ہزار سال کا ہوگا ایک اضافی امر ہے کفار کے لئے اتنا دراز اور مومنین کے لئے اتنا مختصر ہوگا ۔

روز قیامت کی دہائی الیہذا سب سے پہلی آیت میں اس آیت میں روز قیامت کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی ہے ۔ اور سورہ تنزیل السجدہ کی آیت میں ایک ہزار سال آئے ہیں آیت یہ ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ سَائِدَةً عَلَى الْمَوْتَى بِلَا إِلَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُ أَلْفِ سَنَةٍ قَدِ انقَضَتْ ، یعنی تہہ کر کے میں امرائی کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے عام شمار کے اعتبار سے ۔ اظہار ان دونوں آیتوں کے مضمون میں تعارض اور تضاد ہے اس کا جواب مذکورہ روایات حدیث سے ہو گیا کہ اس دن کا طول مختلف کروہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا ، تمام کفار کے لئے پچاس ہزار سال کا اور مومنین صالحین کے لئے ایک نماز کا وقت ان کے درمیان طوائف کفار میں ممکن ہے کہ بعض کے لئے نہ ف ایک ہزار سال کی برابر ہو ۔ اور وقت کا دراز اور مختصر ہونا شدت دہے چینی اور آرام و عیش میں مختلف ہونا مشہور و معروف ہے کہ بے چینی اور شدت تکلیف کا ایک گھنٹہ بعض اوقات انسان کو ایک دن بلکہ ایک ہفتہ عشرہ سے زیادہ محسوس ہوتا ہے اور آرام و عیش کا بڑے سے بڑا وقت مختصر معلوم ہوتا ہے ۔

اور آیت تدریل السجدہ میں ایک ہزار سال کا دن بیان کیا گیا ہے اس کی ایک توجیہ تفسیر یہی ہے کہ ان کی سب سے پہلی آیت میں جس دن کا ذکر ہے وہ دنیا ہی کے دنوں میں کا ایک دن ہے اسی جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا آسمان سے زمین پر آنا پھر زمین سے آسمان واپس جانا اتنی بڑی مسافت کو طے کرنا کہ انسان

ہے اتنا تو اس کو ایک ہزار سال لگتے، کیونکہ اس دیت صحیحہ میں آیا ہے آسمان سے زمین تک پانسو سال کی مسافت ہے تو پانسو سال اور سے نیچے آئے گئے اور پانسو سال بنائے یہ کل ایک ہزار سال انسانی پل کے اعتبار سے ہیں کہ بالغ انسان اس مسافت کو قطع کرتا تو آٹھ اور چالیس ایک ہزار سال لگ جاتے اگرچہ آٹھ ہزار سال مسافت کو بہت ہی مختصر وقت میں طے کرتے ہیں تو سورۃ سجدہ کی آیت میں دنیا ہی کے دنوں میں سے ایک دن کا بیان ہوا اور سورۃ ماعج میں قیامت کے دن کا بیان ہے جو ایام دنیا سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی دوزاری اور کوتاہی مختلف لوگوں پر اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف محسوس ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَكَ وَكَرَرْنَا عَلَيْهِمْ لَعْنَةً ۖ يَهَابُونَ ۚ

یہاں قریب دہائی اعتبار مسافت یا زمانے کے نہیں بلکہ ہمیشہ زمانہ کان یا بعد از وقوع ہے اور مبنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ تو قیامت کے وقوع بلکہ امکان کو بھی ہمیشہ سمجھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکا وقوع یقینی ہے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَكَ وَكَرَرْنَا عَلَيْهِمْ لَعْنَةً ۖ يَهَابُونَ ۚ

جم کے معنی گہرے اور خاص دوست کے ہیں قیامت کی شدت کا بیان ہے کہ اُس روز کوئی دوست کی دوست کو نہ پوچھے گا کہ کتنا تو درکنار، آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ چھپا اس لئے نہیں کہ وہ دوست سامنے نہیں ہوگا بلکہ قدرت الہیہ ان سب کو ایک دوسرے کے سامنے بھی کر دے گی، مگر ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہو گا تو کسی دوسرے کی کلیف و راحت کی طرف التفات نہ کرے گا۔

كَذَٰلِكَ نَقُودُ الشَّوَابَ ۖ وَكَذَٰلِكَ نَقُودُ الشَّوَابَ ۖ وَكَذَٰلِكَ نَقُودُ الشَّوَابَ ۖ وَكَذَٰلِكَ نَقُودُ الشَّوَابَ ۖ

انہی کی تسمیہ نار کی طرف راجع ہے اور لفظی کے معنی خاص شعبہ انہی میں سے ہے اور شوی شواۃ کی جمع ہے جس کے معنی سر کی کھال کے بھی ہیں اور باقیوں پاؤں کی کھال کے بھی، یعنی جنم کی آگ ایک جہت بھٹکنے والا شعلہ ہوگا جو دماغ کی یا باقیوں پاؤں کی کھال اتار دیگا۔

تَنَقُّوْا مِنْ اَدْبُرِ دَعْوٰی ۚ وَتَجْمَعُوْا فِیْ سَعٰی ۚ

نمود بگائے گی یہ آگ اُس شخص کو جس نے حق سے ہٹ کر باطل کی طرف سے جمع کر کے اور روک کر رکھا۔ مراد جمع کرنے سے وہ ہے کہ خلافت شرع ناجائز طریقوں سے جمع کرے اور روکنے سے مراد یہ ہے کہ مال پر عامہ ہونے والے فرائض و واجبات ادا نہ کرے بیساکہ اس دیت صحیحہ سے ثابت ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَكٰفٍ ۚ

انسانی مخلوق کھلوٹا، باور کے غفلتی معنی عریض بے صبر کم ہمت آدمی کے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت میں باور سے مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی حرص میں مبتلا ہو اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے مراد بخیل آدمی ہے اور مقاتل نے فرمایا کہ تنگدل بے صبر آدمی مراد ہے اور یہ سب معانی متقارب ہیں۔ باور کے مفہوم میں سب داخل ہیں اس باور کی تشریح خود قرآن کے الفاظ میں آرہی ہے یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس کو پیدا ہی اس حال میں کیا ہے اور یہ عیب اُس کی تخلیق میں کس نے تو پھر اسکا کیا تصور ہوا وہ مجرم کیوں قرار دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مراد اس سے انسانی فطرت اور جبلت میں کمی ہوئی استعداد اور مادہ ہے سو اس میں حق تعالیٰ نے ہر خیر و صلاح کا مادہ اور استعداد بھی رکھی ہے اور شر و فساد

ہر قسم کے ممنوع و ناجائز قرار دیا ہے اس میں نکاح کی وہ صورتیں بھی داخل ہیں جو شرعاً حلال نہیں جیسے ان عورتوں سے نکاح جن سے شرعاً نکاح حرام ہے اسی طرح متعہ جو شرعاً نکاح نہیں۔

اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے | اور اکثر فقہاء رحمہم اللہ نے استمناء بائید یعنی اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کر لینے کو بھی اس کے عموم میں داخل قرار دیکر حرام قرار دیا ہے۔ ابن جویہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عطا سے اسکے متعلق پوچھا تو انھوں نے فرمایا کاروہ ہے۔ میں نے سنا ہے عشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہونگے یہ گمان یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لڑکی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمناہوں سے کھیلتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من فکک بیدہ یعنی جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے۔ سند اس کی ضعیف ہے (مظہری)

تمام حقوق اللہ اور سب حقوق العباد | وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخْبِتُونَ لَهُمْ اس آیت میں امانات کی امانت میں داخل ہیں | مَا صَدَّقَ كَذِبًا استعمال فرمایا ہے جیسے دوسری جگہ بھی وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخْبِتُونَ لَهُمْ

اور امانات ایسی اشیاء کہ فرمایا ہے وہوں جگہ بالفاظ جمع انہیں امانات اشارہ ہے کہ امانت صرف وہ مال ہی نہیں جو کسی نے آپ کے پاس رکھ دیا ہو بلکہ تمام حقوق واجبہ کا ادا کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے وہ سب امانات ہیں انہیں کوتاہی کرنا خیانت ہے اس میں تمام حقوق اللہ ماز روزہ حج زکوٰۃ بھی داخل ہیں اور تمام حقوق العباد جو جانب کسی پر واجب ہیں یا اس نے خود کسی معاہدے اور معاملے کے ذریعہ اپنے پر رزم رکھے ہیں وہ سب امانت کی فہرست میں داخل اور ان کی ادائیگی فرض اس میں کوتاہی خیانت ہے (از مظہری مخلصا)

وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخْبِتُونَ لَهُمْ یہاں بھی لفظ شہادت کو بالفاظ جمع مانے میں اسطوف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم شہادت کو قائم رکھنا واجب ہے اس میں شہادت ایمان تو حیدر رسالت بھی داخل ہے۔ بلاں رمضان اور حدود شرعیہ کی شہادت بھی اور لوگوں کے باہمی معاملات جو کسی کے سامنے ہوئے ہوں ان کی شہادت بھی، کہ ان شہادتوں کا چھپانا اور ان میں کمی بیشی کرنا حرام ہے انکو صحیح صحیح قائم کرنا اس آیت کی رو سے فرض ہے (از مظہری) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ حَجَّتُكَ اللَّهُ يَوْمَ الثَّلَاثِ إِذْ رَجَبُ شَهْرٍ

سُورَةُ نُوحٍ

سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِ عَشْرِينَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ
سُورَةُ نُوحٍ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھائیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
ہم نے بھیج دیا نوحؑ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ انہیں تنبیہ کر دے کہ ان سے
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مَبِينًا لَّكُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ

عَذَابِ دردناک ۱ کہو اے قوم میں میں تم کو بتاتا ہوں کھول کر کہ
وَأَتَّقُوا وَأَطِيعُوا ۲ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

مُسَمًّى ۳ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۴ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اور اس نے فرمایا اور اسے اطاعت کرو ۲ تم کو بخش دے اور تم کو اپنا وقت
مُسَمًّى ۳ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۴ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۵ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي
کہا رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن
إِلَّا فِرَارًا ۶ وَإِنِّي كُنْتُ مَدْعُوهُمْ لَتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي

أُذُنِهِمْ ۷ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ۸ اسْتِكْبَارًا ۹ ثُمَّ

إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۱۰ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۱۱

پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چھپے

فَقَسْتُ اسْتَغْفِرُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تُبْشِرُونَ الْفَلَاحَ

میں نے قسم لے لی کہ میں تم کو بخشاؤں اگر تم بشارت دیتے ہو

قَدْ رَأَى الْفَلَاحَ وَيَمْدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُجْبِعُ

تم نے بھلائی دیکھ لی اور تم کو دولتوں اور بچوں سے اور جنتوں سے

لَكُمْ أَنْهَرَاءَ مَالِكَةٍ لَا تَرْتَجُونَ لِيهِ وَقَارًا وَقَدْ خَنَقَكُمْ أَطْوَارًا

کہ تم کو آبی کی سیلابوں سے اور تم کو اس کی شان سے اور تم کو پہاڑوں سے

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمانوں کو طباقوں میں بنایا اور ان میں قمر کو نور بنادیا

وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ

اور اللہ نے سورج کو چراغ بنادیا اور اللہ نے تم کو زمین سے نباتات سے اور تم کو دوبارہ

فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لَتَسُدَّكُمْ

ان میں سے اور تم کو اس سے نکلے اور اللہ نے زمین کو بے ساط بنادیا کہ تم کو

مِنْهَا سَبِيلًا فَبِاجْأَةٍ قَالِ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ

اس میں سے راستہ بناؤں اس لئے کہ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے میری نافرمانی کی اور میرے پیروں کے

يَزِدُّهُ مَالَهُ وَوَلَدًا إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا وَقَالُوا لَا

تَزِدْنا رِزْقَ رَبِّنا وَلَا تَزِدْنا رِزْقَ رَبِّنا وَلَا تَزِدْنا رِزْقَ رَبِّنا وَلَا تَزِدْنا رِزْقَ رَبِّنا

وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ

میں نے کہا کہ تو مجھے اپنے رب سے دعا کر کہ زمین پر کافروں کے گھر نہ رہیں

إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَدْرُونَ الْفَلَاحَ رَبِّ اغْفِرْ لِي

اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے عباد کو گمراہ کر دے گا اور وہ بھلائی نہیں دیکھیں

وَلِلَّذِينَ دَخَلُوا بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط

۹

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

اور ظالموں پر نہ بڑھاتا سزا دے گا۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو (بال کفر سے) ڈراؤ قیل اسکے کہ ان پر درذاب عذاب آئے (یعنی ان سے کہو کہ اگر ایمان نہ لائے گے تو تم پر عذاب الیم آویگا، خواہ دنیوی یعنی طوفان یا آخری یعنی دوزخ غرض) انہوں نے (اپنی قوم سے) کہا کہ اسے میری قوم میں تمھارے لئے صاف صاف ڈرائے الاہوں (اور کہتا ہوں) کہ تم اللہ کی عبادت (یعنی توبہ و اختیار) کرو اور اس سے ڈرو اور یہ کہنا تھا تو وہ تمھارے گناہ صاف کر دیتا ہوں دوزخ کی تفتیق سورہ احقاف میں گزر چکی اور تم کو وقت مقرر (یعنی وقت موت) تک (بلاعقوبت) ہلاکت دینا (یعنی ایمان نہ لانے پر جس عذاب کا مرثیہ سے پہلے وعدہ کیا جاتا ہے اگر ایمان لے آئے تو وہ عذاب نہ آویگا اور باقی موت کے لئے ہو) اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت (ہے) جب (وہ) آجا دیتا تو اے کانیں (یعنی موت تو آنا ہر حال میں ضروری ہے ایمان میں بھی اور کفر میں بھی لیکن دونوں حالتوں میں تنافذ ہے کہ ایک حالت میں علاوہ عذاب آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور ایک حالت میں مثل دنیا و آخرت دونوں کے عذابوں سے محفوظ رہو گے) کیا خوب ہوتا اگر تم (ان باتوں کو) سمجھتے (تو) بدتماسے دراز تک ان انصاح کا کچھ اثر قوم پر نہ ہوا تو (نوح علیہ السلام) نے (حق تعالیٰ سے) دعا (اور التجا) کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی (دین حق کیطاعت) بلایا، سو میرے بلانے پر (دین سے) اور زیادہ بھاگتے رہے اور (وہ بھاگتے ہوئے) میں نے عذاب بھیجی ان کو (دین حق کی ہمت) بلایا تاکہ (انکے ایمان کے سبب) آپ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں (تکہ حق بات نہیں سنی) اور یہ نفرت کی انتہا ہے اور (خیر انہما) بغض سے انہوں نے (اپنے پیچھے) (اپنے اوپر) لپیٹ لئے (تاکہ حق بات کہنے والے کو ذمہ داری نہیں، اور کہنے والا ہی ان کو نہ دیکھے) اور (انہوں نے اپنے کفر و انکار پر) اصرار کیا اور (میری اطاعت سے) عنایت درجہ کا نہ کیا (مگر باوجود اس پیغمبر و جبر سے) میرا بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا چنانچہ میں نے ان کو (دین حق کیطاعت) باز بند کیا (مادامہ اس سے خطاب و وعظ عام نہ ہو) عادت آواز بلند ہوتی ہے پھر میں نے ان کو (خطاب خاص کے طور پر) ملائی بھی بھیجا یا اور ان کو بال خفیہ بھی بھیجا (یعنی جتنے طریقے نفع کے ہو سکتے تھے سب ہی طرے بھیجایا، غرض اوقات میں بھی عموم کیا گیا، لہذا قال لیسوا ذہباً اور کیفیات میں بھی کما قال دعوتہم چھوڑا) اور اس سمجھانے میں

میں نے (ان سے یہ) کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشو اور (یعنی ایمان لے آؤ تاکہ گناہ بخش جائیں) بیشک وہ بخشنے والا ہے (اگر تم ایمان لے آؤ گے تو علامہ اخروی نے بتا دیا کہ) مغفرت ہے دنیوی نعمتیں بھی تم کو عطا کرے گا۔ چنانچہ کثرت سے تم پر بارش جیسے کا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دینا اور تمہارے لئے باغ کا دینا اور تمہارے لئے نہریں بہا دینا (ان نعمتوں کے ذکر سے شاید یہ فائدہ ہو کہ اکثر طبائع میں نقد اور جلد حاصل ہونے والی چیزوں کی طلب زیادہ ہے۔ درمشتور میں قنارہ کا قول ہے کہ وہ لوگ دنیا کے زیادہ خواہش مند انسان ہیں۔ فرمایا اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ بسا اوقات یہ امور دنیویہ ایمان و استغفار پر مرتب نہیں ہوتے، بات یہ ہے کہ یا تو یہ وعدہ خاص انہی لوگوں کے لئے ہو گا اور اگر عام ہو تو قاعدہ ہے کہ موعود سے افضل کوئی چیز ملنا بھی ایسا ہی وعدہ ہی ہوتا ہے بلکہ وعدہ سے زیادہ، پس ایمان کامل پر روحانی مسرت و قناعت و رضا بالقضا ضرور عطا ہوتا ہے جو ان اشیاء سے بھی افضل و اکمل ہے بلکہ ماری نتائج دنیا و رب اشیاء مذکورہ کا اصلی مقصد بھی تو دل کا سکون و آرام ہی ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا تتمہ کا مسمیٰ یعنی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تقدیر میں ہوسالاکہ (مستندیات استقامت و عظمت کے موجود ہیں کہ) اس نے تم کو طحطیح سے بنایا (کہ عناصر اربعہ سے تمہاری غذا، پھر خدا سے لطفہ اور رزق کے بعد علقہ و مضغہ وغیرہ کی مختلف صورتوں سے گزر کر مکمل انسان بنا یہ دلیل تو نو انسان کی ذات سے متعلق تھی، آگے دلیل آفاقی فرماتے ہیں کہ) کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسمان اور پہلے پیدا کئے اور ان میں چاند کو نور (کی چیز) بنایا اور سورج کو مثل چراغ (روشن کئے) بنایا اور چاند کو سب آسمانوں میں نہیں ہے مگر فیہوج باعتبار مجموعہ کے فرمادیا، اور اس کے متعلق کچھ سورہ فرقان میں گزر چکا ہے) اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے ایک خاص ثور پر پیدا کیا (یا تو اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور یا ان طرح کہ انسان لطفہ سے بنا اور لطفہ خدا سے اور غذا غذا سے بنی اور عناصر میں غالب اجزاء مٹی کے ہیں) پھر تم کو (بعد مرگ) زمین میں لپیٹا دیا اور اقیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آوے گا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو (میں) فرش (کئے) بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو (یہ تمام تر وہ کلام ہے جس کی حکایت نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے بطور فریاد کی اور یہ سب حکایت عرض کر کے) نوح (علیہ السلام) نے (یہ) کہا کہ اے میرے پروردگار ان لوگوں کے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا (مراوان شخصوں سے روسا ہیں جن کا عوام اتباع کرتے ہیں اور مال اور اولاد مانا روسا کہ نقصان پہنچانا بایں معنی ہے کہ مال و اولاد نہ کشی کا سبب بن گئے) اور (انہیوں نے بظکا اتباع کیا ہے وہ ایسے ہیں جنہوں نے) (حق کے مٹانے میں) بڑی بڑی تدبیریں کیں اور جنہوں نے اپنے تابعین سے یہ کہا کہ تم اپنے مبعودوں کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ (بالخصوص) وڈ کو

اور سواغ کو اور نیکو ش کو اور نیکو کو اور نیکو کو (چھوڑنا) خصوصیت ان کے ذکر کی اس لئے ہے کہ یہ بہت زیادہ شہور تھے اور ان (زمین) لوگوں نے بتوں کو (بہکا ہوا کالر) گمراہ کر دیا وہ مکر کیا رہی گمراہ کرنا ہی اور (چونکہ مجھ کو آپ کے ارشاد کنی یومین میں قومیت (آلہ مراد) من سے معلوم ہو گیا کہ یہ اب ایمان نہ آویں گے اس لئے یہ بھی دُعا کرتا ہوں کہ) ان ظالموں کی گمراہی اور بے محاد کیجئے (تاکہ یہ لوگ مستحقِ ہلاکت ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصود دعا کرنا زیادہ ضلال کی نہیں بلکہ استحقاقِ ہلاکت کی ہے اور تحقیق اس دُعا کی سورہ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام میں گزری ہے۔ غرض انجام ان لوگوں کا یہ ہوا کہ) اپنے ان ہی گناہوں کے سبب وہ غرق کئے گئے پھر (بعد غرق برزخی یا اخروی) دوزخ میں داخل کئے گئے اور خدا کے سوا ان کو کچھ حمایتی بھی نہیں نہ ہوئے اور نوح (علیہ السلام) نے (یہ بھی) کہا کہ اسے میرے پروردگار کا دوزخ میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ (بلکہ سب کو ہلاک کر دے اور عمومِ ہلاکت و عمومِ بعثت کی بحث سورہ سافات میں گزری ہے آگے اس دعا کی علت ہے کیونکہ) اگر آپ انکو دوزخ میں پر رہنے دیں گے تو (حسب ارشاد کنی یومین الخ) یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور (آگے بھی) ان کے بعض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی (اور کافروں کے لئے بد دعا کرنے کے بعد مومنین کے لئے دعا فرمائی کہ) اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو (یعنی اہل و عیال یا مستشاران و جہدرکنگاہ کے) اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو غلبہ دے اور (چونکہ قصود مقام میں بد دعا ہے کافروں کے لئے اور مومنین کے لئے دُعا مضامین کی مناسبت سے ہو گئی تھی اسلئے پھر ضمیر میں بد دعا کی طرف غور مت ہے جس میں (کا ذکر اہل و عیال) (آ صلا کے قصود کی تفسیر ہے یعنی) ان ظالموں کی ہلاکت اور بے محاد کیجئے (یعنی ان کی نجات کی کوئی صورت نہ رہے ہلاک ہی ہو جائیں اور یہی قصود تھا اس دُعا کے کہ ان کی گمراہی بے محادی جائے اور نہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور اگر اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو والدین سے مآذ آبار و انتہات بعیدہ ہونگے، اول دُعا اپنے نفس کے لئے کی پھر اصول کے لئے پھر اہل و عیال کے لئے پھر عام تابعین کے لئے۔

معارف و مسائل

يَعْرِضُ كَذِبًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ، حرف مِّنْ اکثر تبیض یعنی بزرگیت بدلانے کے لئے آتا ہے اگر یہ معنی لئے جاویں تو مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمھارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے لئے ایمان لانے کے بعد بھی یکسر لازم کہ وہ حقوق ادا ہی کے قابل ہیں ان کو ادا کرے جیسے مالی واجبات، اور جو قابلِ ادائیگی نہیں جیسے زبان یا ہاتھ تھے ان کو ایذا

پہنچائی اُس سے دعا کرتا ہے۔

حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپس میں حقوق العباد کی دینی یا معاشی شہادت ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حرف حق اس جگہ زائد ہے اور مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے مگر دوسری خصوصیت کی بنا پر شرط مذکور بہ حال ضروری ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ اِلٰى اَجْرِ فُتُوْا ۚ اَجَلٌ كَبُوْرٌ لَّكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت تک دنیا میں مہلت دے گا جو تمہارے لئے مقررہ اور متعین ہو۔

دینی خدمت کے لئے جسے پہلے تمہیں کسی دنیوی غائبی سے روکا کر بلا کر لگایا اسکا حاصل یہ ہوا کہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ سب ہی غائب ہوتے۔ قرآن سے پہلے ہی تم پر عذاب الہی کا رکھا گیا کہ دے۔ معلوم ہوا کہ عمر کی مدت قدرے زیادہ ہے اور اوقات میں شرط دینی ہے کہ اس نے فحائل کام کر لیا تو اس کی عمر مثلاً اسی سال ہوگی اور نہ کیا تو سنا کہ سال میں دو سو ستائیس روز کی یا ستر فی کال میں اٹھ کی ناکشکری سے عمر گھٹ جانا اور ستر فی کال سے عمر زیادہ جانا۔ اور بعض اعمال مثلاً والدین کی اطاعت و خدمت سے عمر میں ترقی ہونا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اسکا بھی یہی مطلب ہے۔

اس میں جو باتیں مذکور ہیں، دوسری مطلق یعنی جو کسی شرط پر معلق ہو۔ یعنی نوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ
 "فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُوْاْ الْعَذَابَ" اور نہ کی تو پچاس سال میں مار دیا جائیگا
 اس دوسری مطلق میں شرط نہ پائے جانے پر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں قسم کی قضا
 باتیں زیادہ ہیں۔ آیت میں ہے "فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُوْاْ الْعَذَابَ" الیٰکتاب یعنی اللہ تعالیٰ
 لوح محفوظ میں محفوظ رہا تاں مباحات یعنی ترمیم و تبدیلی کرتا رہتا ہے اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب، اصل
 کتاب ہے و اور کتاب ہے بہت کم ہوتی ہے کیونکہ تقدیر مطلق میں جو شرط لکھی گئی ہے
 اللہ تعالیٰ کو پختہ ہی نہ یہ کہیں کہ وہ شخص یہ شرط پوری کر لیا یا نہیں، اس لئے تقدیر مبرم میں
 قطعی فیصلہ لکھا جاتا ہے۔

حضرت امام غزالیؒ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا برد القضاء
 (آخرت میں لا بزدلی ہے)۔ (ترمذی) یعنی قضا کے الٹی کو کوئی چیز بجز
 دُعا کے نہیں روکتی اور کسی کی عمر میں زیادتی بجز بر والدین کے نہیں ہو سکتی۔ بر کے معنی اُن کے
 ساتھ احترام و سبک ہے اور طلب اس حدیث کا یہی ہے کہ تقدیرِ حلق میں ان اعمال کی وجہ سے تبدیلی
 ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس آیت میں جو اجلِ مُسمیٰ تک مؤخر کر لے کو ان کے ایمان الے پر موقوف
 دیا ہے یہ اس کی تم کے بارے میں تقدیرِ خالق کا بیان ہے جسکا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم

عطا فرمایا ہوگا اسے سبب سے انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا کہ تم ایمان لائے تو جو اتنی عمر تھی کہ انہوں نے مقدر فرمایا ہے وہاں تک تمہیں مہلت ملے گی اور کسی عذاب دینی کے ذریعہ پاک نہ کے جاوے اور اگر ایمان نہ لائے تو اس نعلی عمر سے پہلے ہی نجات ملے گی عذاب تمہیں پاک کر دینا اور آخرت کا عذاب اس صورت میں اس کے علاوہ ہوگا۔ آگے یہ بھی بتلادیا کہ ایمان لانے پر بھی ہمیشہ کے لئے موت نہ ہوتی نہیں ہوگی بلکہ تقدیر برم میں جو مختاری عمر تکھی ہوتی ہے اُس پر موت آنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس عالم دنیا کو دائمی نہیں بنایا یہاں کی ہر چیز کو فنا ہونا تھا خدا کے حکمت سے اس میں ایمان و اطاعت اور کفر و معصیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اِن اَجْرِ الدُّنْيَا کے لئے تمہیں اس کا بیان ہے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی اصلاح و ایمان کے لئے مسلسل مختلف قسم کی کوششیں ہیں لکے رہنے کا اور قوم کی طرف سے اُن کی مخالفت و کفر کا بیان تفصیل سے آیا ہے اور آخر میں مایوس ہو کر بددعا کرنے اور پوری قوم کے عذاب غرق میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور قرآنی قصہ صحیح کی مطابق ان کی عمر پچاس کم ایک برس سال ہوئی اس پوری مدت دراز میں نہایت کوشش کو چھوڑا نہ کبھی مایوس ہوئے قوم کی طرف سے طح نوح کی اندامیں دی گئیں سب پر مہم کرتے رہے۔

بروایت فضائل حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا رتی کہ وہ گرجاتے تو ان کو ایک کھیل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ مر گئے، مگر پھر جب ان کے روزانہ کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے۔ محمد بن اسحق نے عبید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا کھلا گھونٹ دیتی تھی جس سے وہ ہوش ہو جاتے اور جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے تھے رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان سے یہ دعا درکار تھی کہ قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ ان کی ایک نسل کے ایمان لائے مایوسی ہوئی تو یہ پھر کہتے تھے ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے گا وہ نسل بھی گزربھتی تو تیسری نسل سے ہی توقع آگے لائے نہ تھی یہ مشغول رہتے کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی جو نہ مایوسی تھی جب ان کی نسل پر نسل لڑتی رہی اور آخر ان کی نسل پہلی سے زیادہ بڑھ کر وہ یہ ثابت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنا شکوہ پیش فرمایا تو میں بلایا۔ میں نے ان کو رات دن اجتماعاً و افراداً، علانیہ اور خفیہ جو جو طریقہ کسی کو راستہ پر لایا ہو تھا یہ وہ سب اختیار کیا کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا کبھی جنتوں کی نعمتوں کی ترغیب دلائی اور یہ بھی کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی فلاحی اور خوشحالی نصیب ہوگی کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدعی بن کر ان کو پیش کر کے بھیجا یا مکارا انھوں نے ایسا نہ کیا۔ دوسری طرف حق تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتلادیا کہ اپنی قوم میں ایمان لائے

لے آیا آگے انہیں دئی ایمان قبول نہ کر چکا انا۔ کُنْ یُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِکَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ کَا یٰہی طلبی
 اسوقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر بددعا کے کلمات آئے جسکا آگے ذکر کیا گیا جس کے نتیجہ میں
 پوری قوم غرق و برباد ہو گئی۔ بجز مومنین کے جن کو ایک کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا قوم کی فحاشی کے سلسلہ
 میں نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے یعنی ایمان لاکر بچلے گناہوں کی معافی مانگنے کی
 دعوت دی اور اسکا دنیاوی نفع یہ بتلایا کہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا مَّاءً ذُکْرًا مَّوَالٍ ذَبْنِیْنَ
 اس سے اکثر علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بارش حسب موقع برساتی ہے
 قحط نہیں پڑنے دیتے اور ماں و اولاد میں استغفار سے برکت ہوتی ہے کہیں کسی حکمت الہیہ کے تقاضے سے
 اس کے خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ عر مَادَۃُ اللّٰہِ عام لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ توبہ استغفار اور برکت نصیب سے دنیا
 کی باتیں بھی مل جاتی ہیں۔ روایات حدیث سے بھی سبکی تائید ہوتی ہے اَللّٰہُ یُؤْتِیْ کُلَّ شَیْءٍ حَسْبَہُ
 یَاۤاٰدُ وَ یٰعٰی النّٰہِیْنَ یُؤۡدِیْ اِس آیت میں دلائل توحید و قدرت کے سلسلے میں سات آسمانوں
 کا طبقہ بر طبق ہونا اور پھر اُن میں قہر کا نور ہونا ارشاد ہوا ہے جس میں لفظ فیہن سے ظاہر آئے سمجھا جاتا ہے
 کہ چاند آسمانوں کے برم کے اندر داخل ہے آجکل کی ہی تحقیقات و مشاہدات سے اس کے خلاف یہ فہوم
 ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں سے بہت نیچے فضا کے آسمانی میں ہے جس کو آجکل خلا کہا جاتا ہے اس کی فضل
 تحقیقی سورہ فرقان کی آیت جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوجًا وَ جَعَلَ فِیْہَا سِرَاجًا وَ فَعَمَّرَ اٰمِنِیۡدًا کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔
 اس کو دیکھ لیا جائے قوم کے سکودہ کے سلسلہ میں فرمایا وَ فَعَمَّرَ اٰمِنِیۡدًا کَبَّرَ اٰمِنِیۡدًا کَبَّرَ اٰمِنِیۡدًا کَبَّرَ اٰمِنِیۡدًا
 بہت بڑے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انھوں نے بہت بڑا کر کیا وہ یہ تھا کہ خود تو تکذیب کر کے ایذا میں
 پہنچا تے ہی تھے بستی نے فناء و ان شریوں کو بھی ان کے پیچھے ڈال دیتے تھے۔ اسی سکودہ میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا
 کہ انھوں نے باہم معاہدہ کیا کہ لَا تَذَرُنَّ دِرًّا وَّ لَا سُوَاعًا وَّ لَا یُعُوۡثُ وَ یَعُوۡثُ وَ فَعَمَّرَ اٰمِنِیۡدًا اپنے بتوں
 کو خد و صا ان پانچ بڑے بتوں کی عبادت کو نہ چھوڑ دینے پانچ نام ہیں پانچ بتوں کے۔

امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ پانچوں دراصل اللہ کے نیک صالح بندے تھے جو آدم علیہ السلام اور نوح
 کے دمیانی زمانے میں گزرے تھے اُن کے بہت سے لوگ معتقد اور مشیع تھے ان لوگوں نے ان کی وفات کے
 بعد بھی ایک عرصہ دراز تک انھیں کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکام کی اطاعت جاری رکھی۔
 کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو اگر ان کی تصویریں
 بنا کر سامنے رکھا کرو تو تمھاری عبادت بڑی کمں ہو جائے گی خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ یہ لوگ اس
 فریب میں آ گئے ان کے محسّے بنا کر عبادت گاہ میں رکھنے اور ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے ایک
 خاص کیفیت محسوس کرنے لگے یہاں تک کہ اسی حال میں یہ لوگ سب کیے بعد دیگرے مر گئے اور بالکل نئی
 نسل نے ان کی جگہ لے لی تو شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمھارے بزرگوں کے خدا اور معبود بھی بت تھے وہ

انہیں کی عبادت کیا کرتے تھے یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی اور ان پانچ قوموں کی عظمت ان کے دلوں میں چونکہ بے حد زیادہ بڑھی ہوئی تھی اس لئے باہمی عبادت سے میں ان کا نام خاص طور سے لیا گیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ يَعْنِي اَنْ تِلْكَ لُحُلُوكُمُ الْكِرَامِيَّةِ اَوْ بَرَّهَانِ يَكُنْ ۚ يَهَابُ يَهَابُ ۚ اَلَيْسَ بِهَذَا
کہ ایسا علیہم السلام کا فرض منصبی قوم کو ہدایت کرنا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اُن کی گمراہی کی بددعا لینے کی
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسکی توفیق دیدی تھی کہ اب انہیں کوئی علماء نہیں ہوگی اسلئے
ان کا گمراہی اور کفر پر مڑنا تو یقینی تھا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی بڑھا دینے کی دعا اسلئے مان کی کہ
جلد ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ہلاک کر دیے جائیں

وَمَنْ خَصِمْتُهُمْ اَسْرِ مَوْءَاتٍ دُخُوْا اَنْ رَّا ۚ اَعْنِي ۚ يَهَابُ اَعْنِي ۚ يَهَابُ اَعْنِي ۚ يَهَابُ اَعْنِي ۚ يَهَابُ اَعْنِي ۚ
کئے گئے تو یہ آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ متضاد عذاب کہ ڈوبے پانی میں اور آگ میں، حق تعالیٰ کی قدرت
سے کیا بعید ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں جہنم کی آگ تو مراد نہیں کیونکہ اس میں داخلہ تو فیما بے حد کے حساب کتاب
کے بعد ہوگا یہ برزخی آگ ہے جس میں داخل ہونے کی قرآن کریم نے خبر دی ہے۔

عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ یعنی قبر میں رہنے کے زمانے میں بھی
مردوں پر عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب قبر میں بد عمل کو عذاب ہوگا تو نیک عمل والوں کو ثواب
اور نعمت بھی ملے گی۔ احادیث صحیحہ متواترہ میں قبر کے اندر عذاب و ثواب ہونیکا بیان اس کثرت اور وضاحت
سے آیا ہے کہ انکار نہیں کیا جاسکتا اسلئے اس پر اُمرت کا اجماع اور اسکا اقرار اہل سنت والجماعت کی عین مشیت

تَمَّتْ سُورَةُ نُّوحٍ بِحَمْدِ اللَّهِ لِيَكُنَ الْاَرْبَعَاءُ رَجَبٍ ۝۳۹

سُورَةُ الْجِنِّ

سُورَةُ الْجِنِّ بِكَيْفَةٍ وَرُحَى ثَمَكٌ وَعَشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا زَكَاةٌ
سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھائیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

تو کہ مجھ کو حکم آیا کہ میں نے کہتے ہوئے جنوں کے پیچھے کہنے سے تم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب

يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَامْتَابِهِ ۖ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ

کہ تمھارا بپا سب راہ و ہم اس راہ میں گئے اور ہرگز نہ شریک تلوں کے ہم اپنے بپا کو اور نہ کہ اور کسی بپا کو

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ

ہماری نیکو راہی اس نے جو نہ بیٹا اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر ٹھاکر

شَطَطًا ۖ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ وَأَنَّهُ

بائیں کہا کرتا تھا اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ اور یہ کہ

كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

تھے کہتے مرد آدمیوں میں کے پناہ کہتے تھے کہتے مردوں کی ہنوں میں کے پھر تو وہ اور زیادہ سے چڑھنے لگے

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ

اور یہ کہ اُن کو بھی خیال تھا بپا ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اُٹھائے گا اللہ کسی کو اور یہ کہ ہم نے ٹٹول دیکھا آسمان کو

فَوَجَدْنَا مُلَأْتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

پھر پایا اس کو بھر رہے ہیں اس میں جو کھداری سخت اور آگ سے اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں

لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ

سننے کے لئے اب جو کوئی سننا دیتا ہے وہ یا ہے ایسے اسے ایک آگ سے کہات ہیں اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ بُرا

أَرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ۖ

اور یہ کہ تمھارا بپا زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا ہے اُن کے حق میں اللہ رب نے اور یہ کہ کوی ہم میں سے نہیں اور

مِنَادُونَ ذٰلِكَ كُنَّا طَارِقًا ۖ قَدْ دَاۤءَاۤنَا ۚ وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَّعْجِزَ اللّٰهَ فِی

میں نے سوچا کہ ہم نے اس کو پہنچا کر اور یہ کہ ہم سے خیال میں آنا کہ ہم کسی نہ جانیں کہ اللہ سے

اَلْاَرْضِ وَلَکِنْ نَّعْجِزُکَ هَرَبًا ۚ وَ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا النُّذٰی اَمَنَّا بِہٖ فَمَنْ

زمین پر اور نہ اس سے بھاگ کر اور یہ کہ جب تم نے سن لی راہ کی بات تو تم نے اس سے ایمان بنا لیا جو کوئی

یَوْمٍ مِّنْ اٰیٰتِہٖ فَلَا یَنَافُ بِخُصَاۡ وَ لَا رَهَقًا ۚ وَ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ

ایک دن کے لئے آئے ہوں وہ نہ دیکھتا تھا ان سے اور نہ ہر ذات سے اور یہ کہ ہم نے تم سے علم دار ہیں اور

مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۚ فَمَنْ اَسٰہَ فَاُولٰٓئِکَ تَحَرَّوْا رِشْدًا ۚ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ

میں سے انصاف کرنے والے ہیں تو اس سے بھاگ کر اور نہ ہر ذات سے اور یہ کہ ہم نے تم سے علم دار ہیں اور

فَکَانُوْا لِجَنَّتِہُمْ حَطَبًا ۚ وَ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلٰی الصِّرَاطِ لَاسْقٰیہُمْ

وہ جو کہ اپنے لئے اپنے لئے اور نہ ہر ذات سے اور یہ کہ ہم نے تم سے علم دار ہیں اور

مَآءٌ عَذَّ قَارًا لِّنَفْسِہُمْ فِیْہِ ۚ وَ مَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّہٖ یَسْلُکْہُ عَذَابًا

پانی بھر کر تاکہ اس کو جا پھنساں کہیں اور جو کوئی منہ پھرنے اپنے رب کی یاد سے وہ ڈال دیا اس کو جڑھٹے

صَعْدًا ۚ وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تُدْعُوْا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا ۚ وَ اَنَّا

نہاں ہیں اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کی واسطے میں سومت چاہو اللہ کے ساتھ کسی کو اور نہ کہ

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰہِ یَدْعُوْہُ کَاۤدُوْا یَکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ لِبَدًا ۚ قُلْ اِنَّمَا

جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کو پکارے تو کون کا بندہ ہونے لگتا ہے اس پر ٹھہرے تو کہیں سے تو

اَدْعُوْا رَبِّیْ ۚ وَ لَا تُشْرِکْ بِہٖ اَحَدًا ۚ قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًا وَّ

پکارنا میں اپنے رب کو اور نہ اس سے شریک کرنا اس سے کسی کو تو کہہ میرے اختیار میں نہیں ہمارا بڑا اور

اَلَا رِشْدًا ۚ قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَہٗیْ مِنَ اللّٰہِ اَحَدٌ ۚ وَ لَکِنْ اَجِدُ مِنْ

نہ راہ لانا تو کہہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ساتھ سے کوئی اور نہ ہر ذات سے اور یہ کہ ہم نے تم سے علم دار ہیں اور

دُوْرَتِہٖ مُّلتَحِدًا ۚ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰہِ وَ رِسٰلَتِہٖ ۚ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰہَ وَ

کوین یہ اس رشتہ کو بلانے پر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لائے اور جو لوگ اللہ کے حکم سے

رَسُوْلَہٗ فَاِنَّ لَہٗ نَارَ جَہَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ۚ حَتّٰی اِذَا رَاوْا

اپنے رسول کو اس کے لئے آگ جہنم کی رہا رہیں ہمیشہ چاہتے رہیں کہ وہ جہنم کے

مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ ۚ مَنْ اَضَعَفَ نَاصِرًا وَّ اَقْلَّ عَدَاۤءًا ۚ قَدْ

جو کچھ ان سے وعدہ ہوا تب جانیں گے کہ جس کے مددگار کمزور ہیں اور نہ ہر ذات سے اور یہ کہ ہم نے تم سے علم دار ہیں اور

اِنْ اَدْرِیْ اَقْرَبُ مَا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَہٗ رَبِّیْ اَمَدًا ۚ عَلٰمُ الْغٰیْبِ

میں نہیں جانتا کہ نزدیک سے یا بڑے سے وعدہ ہوا ہے یا اللہ ہی اس کو بہت مدت کے لئے

فَلَا يُظْمِرُ عَلَىٰ نَجْوَىٰكَ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ

سوئی نہ دیتا اپنے پیچیدگی کسی کو مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلتا ہے

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ

اُس کے آگے اور پیچھے جو کھیدار تاکہ جانے کہ انھوں نے پہنچائے پیغام

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۚ

اپنے رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو اُن کے پاس ہے اور گن ہے ہر چیز کی گنت

خلاصہ تفسیر

شان نزول

تفسیر آیات سے پہلے چند واقعات جاننے کے قابل ہیں جن کی ضرورت تفسیر میں پیش

آوے گی۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان

تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، آپ کی بعثت کے بعد اُن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ اس سنتے سے

روک دیا گیا اور اسی حادثہ کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ تک پہنچے ہیں کہ سورہ اشفاق میں گزرا۔

واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو

اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے اَعُوذُ بِعَرِيْزِ هٰذَا

الْوَادِي مِنْ شَرِّ سَفَهَاءِ قَوْمٍ یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اُس کی قوم کے بیوقوف

شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ

چہارم، جب آپ نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ پہلے دو

واقعہ تفسیر و منشور سے اور آخری دو تفسیر ابن کثیر سے لئے گئے ہیں۔

آپ (ان لوگوں سے) کہنے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت

نے قرآن سنا پھر (اپنی قوم میں واپس جا کر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو براہ راست

بتاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے (قرآن ہونا تو اُس کے مضمون سے معلوم ہوا اور عجیب ہونا اس سے

کہ مشابہ کلام بشر کے نہیں، اور ہم (اب) اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ بنائیں گے (یہ بیان ہے

آمنائیم کا) اور (انہوں نے ان مضامین کا بھی باہم تذکرہ کیا جو ذیل میں آئے ہیں اور وہ مضامین یہ

ہیں کہ) ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے اُس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد (کیونکہ ایسا ہونا

عقلاً ہی ل ہے۔ یہ بیان ہے لن نشركَ کا) اور ہم میں جو اتحق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں صدمت

بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے (مُرَاد اس سے کلمات شرک بیوی اور اولاد کا اثبات وغیرہ ہیں) اور بار (پہلے)

یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے (کیونکہ بڑی بے باکی کی

بات ہے اس میں وجہ اپنے مشترک ہونے کی بیان کی کہ چونکہ اکثر جن و انس شرک کرتے تھے ہم سمجھے کہ خدا کی شان میں اتنے شخصوں نے جھوٹ پر اتفاق نہ کیا ہوگا۔ پس ہم نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لیا۔ حالانکہ یہ متعلق لوگوں کا اتفاق کوئی دلیل حقانیت ہے اور نہ ہر اتفاق کا اتباع مذہب اور یہ شرک مذکور تو مشترک تھا، اور (ایک شرک خاص تھا یعنی آدمیوں کے ساتھ جس سے جنات کا کفر اور بڑھ گیا تھا وہ یہ کہ بہت سے لوگ آدمیوں میں سے ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے ہوتے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، سو ان آدمیوں نے ان جنات کی بددماغی اور بڑھادی (کہ وہ اس دہم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم جنات کے سردار تو پہلے سے تھے اب آدمی بھی ہم کو ایسا بڑا سمجھتے ہیں پس اس سے بددماغی بڑھی اور کفر و عناد پر اور زیادہ مصر ہو گئے۔ یہاں تک مضمون تعلق توحید کے تھا) اور (آگے بعثت یعنی دیانت کے متعلق ہے یعنی ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا ویسا ہی آدمیوں نے بھی جیوں کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا (مگر یہ مضمون بھی غلط ثابت ہوا اور بعثت کا حق ہونا معلوم ہوا) اور (آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے یعنی ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان (کی خبروں) کی (موافق) حادثات سابقہ کے اتنی ہی لینا چاہا سو ہم نے اس کو سخت بہرہ (یعنی محافظ فرشتوں) اور شعلوں سے (کہ جن کے ذریعہ سے حفاظت کی جاتی ہے) بھرا ہوا پایا (یعنی اب یہ ہو گیا کہ کوئی جن آسمانی خبر نہ لیجائے پائے اور جو جادے شہاب ثاقب سے مارا جائے) اور (اس کے قبل) ہم آسمان (کی خبر سننے) کے موقعوں میں (خبر سننے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے) اور یہ مواقع خواہ اجزاء آسمان ہی کے ہوں اور یا اجزاء ہوں یا کسی ملایا خلار کے ہوں جو کہ آسمان کے قریب ہوں اور جنات اپنی لطافت اور عدم اہل کی وجہ سے اس پر مسافر ہو سکتے ہوں جیسے بعض پرندے ہوا میں چلتے چلتے ٹھہر جاتے ہیں) سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو اپنے لئے ایک نیار متعلق پاتا ہے اور تحقیق مباحث شہاب کی سورۃ حجر کے رکوع دہم میں گذری ہے۔ یہ مضمون رسالت کے متعلق ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے اور دفع القباس کے لئے باب کہانت بند کر دیا ہے اور اس امر کی خبریں کی جو یہی سبب ہوا ان جنات کے کہ یہی کائنات کی خدمت میں جیسا واقعہ اول میں مذکور ہے) اور (آگے مضمون مذکور کے مقدمات ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ (ان جدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے سے) زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد فرمایا ہے) (یعنی مقصود تکوینی ارسال رسل کا معلوم نہیں کیونکہ رسول کے اتباع سے شائد ہدایت ہوتی ہے اور مئی لفت سے مضرت و عقوبت اور اتباع اور مخالفت آئندہ کا ہم کو علم نہیں اس لئے ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے سے قوم کو سزا دینا مقصود ہے یا ہدایت دینا، شاید یہ اس لئے کہا کہ ان کو اپنی قوم کا انداز تھا کہ ایمان لانے والے کم ہوں گے اور وہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے و نیز نفی ظلم غیب سے تقویت ہے مضمون توحید کی کہ دیکھو یعنی لوگ عدم غیب کو جنات کی طاقت نسبت کرتے ہیں مگر ان کو اتنی بھی خبر نہیں) اور ہم میں (پہلے سے بھی) بعثت نیک (ہوتے آئے) ہیں اور بعثت اور نجات کے (ہوتے

آگ ہیں (غرض) ہم مختلف طریقوں پر تھے اسی طرح ان نبی کی خبر شن کر اب بھی ہم میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں اور ہمارے عقیدے یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ کر) اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہتے اور نہ (اور کہیں) بھاگ کر اس کو برا کہتے ہیں (بھاگنے سے مراد زمین کے علاوہ آسمان وغیرہ میں بھاگ جانا ہے جو فی الایض کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے) فو کقولہ تعالیٰ مَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِنَّ اس سے بھی مقصود اذارہ کہ اگر کفار میں سے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور اپنے پہلے مختلف طریقوں کے بیان کرنے سے شاید یہ مقصود ہو کہ باوجود حق کے واضح ہو جانے کے بعض کا ایمان نہ لانا حق کے حق ہونے میں کوئی شبہ پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے تو اس کا یقین کر لیا سو ہمارے حق سے کس اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کہی کہ تم کا اندیشہ بھکا اور نہ زیادتی کا کہ یہ کہ اس کی کوئی نیکی لکھنے سے یہ بے اور زیادتی یہ کہ کوئی کناہ زیدہ کہ لیا جاوے شاید مقصود اس سے ترغیب ہو اور ہم میں بٹنے تو (یہی مضامین اندر و ترغیب کو سمجھ کر) مسلمان (ہو گئے) ہیں اور بٹنے ہم میں (بدستور سابق) بے راہ ہیں سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو جہلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا (اس پر ثواب مرتب ہو گا) اور جو بے راہ ہیں وہ دوزخ کے آئندہ ہیں (یہاں تک کلام جنات کا ختم ہو گیا جو معمول ہے قوا کا) اور (آگے اُدھی رائے کے دوسرے معمولات ہیں یعنی مجھ کو ان مضامین کی بھی وحی ہوئی ہے ایک یہ کہ اگر یہ (مکہ والے) لوگ (سیا ہوں) رستے پر قلم مویا ہوں تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں (کہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری و نافرمانی کرتے ہیں) مطلب یہ کہ اگر اہل مکہ مشرک نہ کرتے جس کی مذمت اور پشیم کلام جنات آجکی ہے تو ان پر قہر مسلط نہ ہوتا جیسا واقعہ ثالثہ میں مذکور ہے مگر انہوں نے بجائے ایمان کے اعراض کیا اس لئے مُبْتَلَاۓ قَحْطًا ہوئے) اور (عقوبت کفر میں کچھ تنہیتیں اہل مکہ کی نہیں بلکہ) جو شخص اپنے پروردگار کی یاد (یعنی ایمان و اطاعت) سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا اور (ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ) جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے (یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو جیسا مشرکین کرتے تھے) سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مست کرو (اس مضمون میں بھی توحید کی تقریر ہے جس کا اوپر ذکر تھا) اور (ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ) جب خدا کا خاص بندہ (مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ (کافر) لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں (یعنی تعجب و عداوت سے ہر شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے اب حملہ کرنے کے لئے بھیڑ لگا جاتی ہے یہ بھی تتمہ ہے مضمون توحید کا کیونکہ اس میں مذمت ہے مشرکین کی کہ توحید سے ان کو عداوت اور نفرت ہے آگے اس تعجب

اور عزت کے متعلق جواب دینے کے لئے آپ کو ارشاد ہے یعنی: آپ (ان سے) یہ کہہ دیجئے کہ میں تو
نصف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سو یہ کوئی آئینہ اور
عبادت کی بات نہیں یہ سب مضمون متعلق توحید ہیں آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے کہ) آپ (یہ ہیں،
کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی نہ رکھتا ہوں اور نہ کسی بھائی کا) (یعنی تم جو ایسی فرمائشیں کرتے
ہو کہ اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں اور
اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم آپ کو رسول مان لیں کہ آپ مضمون توحید و قرآن میں کچھ
تغییر و تبدل کر دیں تو اس کے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ (اگر خدا نخواستہ میں ایسا کروں تو) مجھے کون خدا
کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اُس کے سوا کوئی پناہ (کی جگہ) پاسکتا ہوں (مطلب یہ کہ
نہ خود کوئی نہ اپنا جانے والا ہوگا اور نہ میں کسی تلاش سے مل سکے گا اور کفار نے اپنے اقوال و عقاید پر
استقبالِ قرآن و قرین کے قرآن میں بجا بسا مبالغہ نہیں کیا اور اگرچہ یہ قرآن و احادیث میں بھی
نفع و نفع دہانی آئے اشیاء حسب رسالت کا فہم ہے نہ روایت کا فہم ہے ہوا تو ایسا نہ ہوتا ہے
وہ نفعی ہے، لہذا اسی حالت سے پانی نا اور اُس کے پیغاموں کا ادائیگہ یہ میرا کام ہے اور آگے توحید و
رسالت دونوں کے متعلق مضمون ہے کہ) جو لوگ اُس کے رسول کی کوئی بات ماننے تو یقیناً اُس
لوگوں کے لئے آتشِ دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے مگر کفار اس وقت ان مضمون سے متاثر
نہیں ہوتے بلکہ اُس مسلمانوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اِنّی اُف سقن حلالہ و اِنّی اُف سقن حلالہ
اور یہ اس بھالت سے باز نہ آویں گے، یہاں تک کہ جب اُس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا
ہے اُس وقت جانیں گے کہ کس کے مددگار کم و ہیں اور اُن کی جماعت کم ہے (یعنی کافی نیکیوں کے
جن کے کوئی کام نہ آوے گا پس مردِ جماعت سے جماعتِ علیہ ہے) اصول میں نفع و نفع الٰہی ہو گئی اور
عدداً میں نفع دہانی کی، آگے قیامت کے تحقق کا ہم ہے کہ یہ لوگ قیامت کا وقت آیا اور نیکار کے درخت
کرتے ہیں تو) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ میں چیرا قائم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا ہر ذریعہ
(آنے والی) ہے یا تم سے پروردگار کے اُس کے لئے کوئی مدت و راز مقرر کر رکھی ہے (لیکن ہر حال میں
وہ آوے گی ضرور رہا علم تعین سو وہ محض غیب ہے اور غیب کا جاننے والا وہی ہے سو) اس غیب پر
کسی کو منع کرنا مصلحت نہیں ہوتا) وہ اپنے (ایسے) غیب پر کسی کو منع نہیں کرتا (اور علم تعین قیامت
ایسا ہی ہے کہ اس پر کسی کو منع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں کیونکہ وہ عموم متعلقہ بالنبوة سے نہیں ہے بلکہ
معمول کو قریب الٰہی میں داخل ہوتا ہے پس ایسے غیب پر کسی کو منع نہیں کرتا) ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ
پیغمبر کو (اگر کسی ایسے علم پر منع کرنا چاہتا ہے کہ علم نبوت سے ہو خواہ مثبت نبوت ہو یا غیبی پیشین گوئی
نہ فوج نبوت سے ہو چاہے علم احکام) تو (اس طرح اطلاق دیتا ہے کہ) اُس پیغمبر کے آگے اور پیچھے

ایسی جنت جہات میں دی کہ وقت) 'ما فلف فرشتے جنت دیتا ہے' (تاکہ وہاں شیاطین کا گزرتہ ہو جو کہ وحی کو فرشتے سے سُن کر اور کسی سے چاہیں یا کسی دوسرے وغیرہ کا القاء کر سکیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے پہرہ دار فرشتے چار تھے کما فی روض المعانی اور یہ انتظام اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ انصار ہی کے لئے یہ انتظامی کو معلوم ہو تاوے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک پہنچاؤ) چنانچہ (اور اس میں کسی کا دخل و تصرف نہیں ہوا اور پُنجائے والا توحید وحی کا فرشتہ سبب لیکن معیت کی وجہ سے رخصت یعنی محافظ فرشتوں کی طاقت بھی اسناد فعل کی کر دی) اور اللہ تعالیٰ ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دار ایسے مقرر کئے گئے ہیں جو اس کام کے پورے پورے اہل ہیں) اور اس کو ہر چیز کی کفایت معلوم ہے (پس وحی کے سبب ابزار ایک ایک کر کے اُس کو معلوم میں۔ اور وہ سب کی پوری حفاظت کرتا ہے، حاصل مقام یہ کہ تعیین قیامت کا علم عام نبوت سے نہیں اس لئے اس کا علم نہ ہونا نبوت کے منافی نہیں البتہ علوم نبوت عطا کئے جاتے ہیں اور ان میں احتمال خطا کا نہیں ہوتا تو ایسے علوم سے تم مستفید ہو اور زوائد کی تحقیق پیوڑو)

معارف و مسائل

نَفَرٍ مِّنَ الْجِنِّ لَفِظَ الْفَرِیقِینَ سے دس تک عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔ جن جنات کا یہاں ذکر ہے روایت یہ ہے کہ یہ نو حضرات تھے نصیبین کے رہنے والے۔

جنات کی حقیقت جن مخلوقات اہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام بھی ہیں ذی روح بھی اور انسان کی طرح عقل و شعور والے بھی مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اسی لئے ان کا نام جن رکھا گیا کہ جن کے افضل معنی مخفی کے ہیں۔ ان کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح مرد و عورت ہیں اور انسان ہی کی طرح ان میں توالذات سل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جنت ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے جس کا انکار کفر ہے (تفسیر مظہری)

قُلْ أُوْحِیَ اِلَیَّ سے معلوم ہوا کہ جنات کے جس واقعہ کا یہاں ذکر ہے اُس میں آپ نے قرآن سننے والے جنات کو دیکھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی۔

سورۃ جن کے نزول کے اسیح بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ (اس واقعہ کی تفصیل) واقعہ میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصر سنایا انہیں بلکہ سُن کر دیکھا بھی نہیں۔ بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ اپنے کچھ صحابہؓ کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جاتے تھے

اور یہ واقعہ اُس وقت کا ہے جبکہ شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعہ روک دیا گیا تھا۔ اور جنات نے باہم مشورہ کیا کہ یہ حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے ممنوع ہونے کا پیش آیا ہے یہ کوئی اتفاقی بات معلوم نہیں ہوتی تو دنیا میں کوئی نئی چیز پیش آئی ہے جو اس کا سبب ہوئی اور یہ سُنے کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب و وسط میں جنات کے وقوف جائیں اور اس کی تحقیق کر کے آویں کہ یہ نئی چیز کیا پیش آئی ہے۔ ان کا جو وفد تہامہ حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا وہ مقام نجد پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن سنا تو ہمیں کھا کر آپوں میں کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہم نے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنایا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور مہاجر اپنی قوم سے یہ قصہ بیان کیا جس کا ذکر ان آیات میں ہے: **إِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا غَضَبًا** ذیل: **اللہ تعالیٰ نے اس ساری واقعہ کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں دیدی۔**

۱۔ **وہ لوگ جو کہ ان آیات میں مذکور ہیں** اور اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مکہ مکرمہ میں بے پروا و مددگار رہ گئے تو آپ نے ان سے ملنا ملت کا فرمایا۔ وہاں سے قبیلہ بنی ثقیف سے اپنی قوم کے منالہ کے ساتھ ملے۔ تہامہ میں کچھ مدد اور معاونت حاصل کر لیں۔ **ثقیف بن اثیق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاتھ پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے بنو حجاز کے پاس گئے جو قبیلہ کے سردار اور شہزادے تھے۔ یہ تین بھائی تھے کہ ابہہ، یاسیل اور جہر اور محبوب تھے، ان کے گھر میں ایک دعوتِ قریش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دعوت و دعوت دی اور اپنی قوم کے منالہ کا ذکر کر کے ان سے معاونت کے لئے فرمایا۔ مگر ان تینوں نے راجعت جواب دیا اور آپ سے اور کچھ کلام نہیں کیا۔**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہ تین آدمی ایسے شریف مجھے جاتے تھے جن سے کسی عقول جواب کی امید تھی ان سے بھی مایوس ہو گئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ایسا اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم یہ سے آئے کو میری قوم پر ظلم نہ کرنا۔ قصہ یہ تھا کہ ان کو خبر ملی تو اور زیادہ ستاوے گئے۔ مگر ان خطبوں نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ اپنے قبیلہ کے بے وقوف لوگوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ کو گالیاں دیں اور شور مچائیں۔ ان کے شور و غضب سے بہت سے اور شہر جمع ہو گئے۔ آپ نے ان کے شر سے بچنے کے لئے ایک باغ میں جو حقیہ اور شیبہ دو بھائیوں کا باغ تھا اُس میں پناہ لی اور یہ دونوں بھی اُس باغ میں موجود تھے۔ اُس وقت یہ شہر لوگ آپ کو چھوڑ کر واپس ہوئے۔ اور آپ انگوروں کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بھائی آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی قوم کے بے وقوفوں کے ہاتھوں آپ کو

کیا تکلیف اور ذلت پیش آئی۔ اسی درمیان وہ قریشی عورت بھی آئندہ تھی علیہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اس سے شکایت کی کہ تمہاری شہرہ ال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

جب اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کی، اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں اور کسی موقع پر آپ نے ایسے الفاظ دعا منقول نہیں، وہ دعا یہ ہے:-

اَسْأَلُكَ اَنْ تَكُنَّ اِلٰهَاتِ كُفْرٍ تُوْتِي
وَمِنْ رَحِيْمَتِي وَتُؤْتِي عَلَى اَسْسٍ وَاَنْتَ اَرْحَمُ
الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ فَانْتَ
رَبِّيْ اِلٰهِيْ مَنْ تَكُنِّيْ اِلٰهِيْ تَعِيْدُ نَجَاتِيْ
اَوْ اِلٰهِيْ عَدُوِّ مَمْلُوكَتِيْ اَمْرِيْ اِنْ لَّمْ

يَكُنْ سَاجِدًا عَنِّيْ فَارَا اِلٰهِيْ كُنْ

عَافِيَتَكَ هِيَ اَوْ سَمْعِيْ - اَعُوْذُ بِنُورِ

وَجْهِكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ

الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ

اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ

اَنْ تُنْزِلَ لِيْ غَضَبَكَ

لَا اَلْعَنِي سَحْنُ

تَرْفُضْ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ

اِلَّا بِكَ

(مظہری باختصار)

یہ اللہ میں آپ بے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی حققت و بے توقیری کی اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں آپ ہی میرے رب ہیں، آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملہ کا مالک بنا دیا ہے (کہ جو چاہے کرے) اگر آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پروا نہیں لیکن آپ کی عافیت میرے لئے زیادہ بہتر ہے (اُس کو طلب کرتا ہوں) میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پنا لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور اسکی بنا پر دنیا و آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں اور ہم تو کسی بُرائی سے بچ سکتے نہیں نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں، بجز آپ کی مدد کے۔

جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا تو اُن کے دل میں ریم آیا اور اپنے ایک نصرانی غلام عدا سے نامی کو بلا کر کہا کہ انکو رکھا کر ایک خوشہ ہو اور ایک طبق میں بکھرا اُس شخص کے پاس لیجاؤ اور اُن سے کہو یہ کھائیں۔ عدا نے ایسا ہی کیا اُس نے بکھرا انکو رکھا یہ طبق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اُس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عدا نے یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کھانا یعنی بسم اللہ اتر میں الرزیم تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے پوچھا

عمر اس قوم پہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے۔ اُس نے کہا میں انصاری ہوں اور تمہارا کیا
رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو اللہ کے نیک بندے یونس بن مثنیٰ علیہ
السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اُس نے کہا کہ آپ کو یونس بن مثنیٰ کی کیا خبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔

یہ سن کر عذراں آپ کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے سر مبارک اور ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیا۔ غالباً
شعبہ یہ مہاجر اذکیہ رہتے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اُس نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا۔ جب
عذراں نوٹ کر اُن کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ عذراں تجھے کیا ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ
دینا لگا۔ اُس نے کہا کہ میرے سردار اور اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے جب
ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کجنت ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے
تیرے مذہب سے پھیر دے۔ کیونکہ تیرا دین بہر حال اُس کے دین سے بہتر ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے جبکہ اقیف کی
برخیز سے مایوس ہو گئے۔ واپسی میں آپ نے مقام تنہ پر قیام فرمایا اور آخر شب میں نماز پڑھنے
لگے۔ تو ملک میں نصیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا اُس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان
لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتلایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں
نازل فرمایا۔ (منظری)

ایک صحاح حسن ابن جوزی نے کتاب الصفوہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت اہل بن عبد اللہ بن قسطل
کا واقعہ لکھا کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا
ہے اور اُوں کا تجھ پہنچے ہوئے تھا جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے کے بعد
انہوں نے سہل کہتے ہیں کہ میں نے اُن کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جہنم کی
رونق سے تعجب کر رہے ہو یہ جہنم سات سو سال سے میرے بدن پر ہے۔ اسی جہنم میں میں نے جہنم کی
علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر اسی جہنم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں ان جنات
میں سے ہوں جن کے بارہ میں سورہ جن نازل ہوئی ہے۔ (منظری)

اور روایات حدیث میں جو لیلۃ الیقین کا واقعہ مذکور ہے جس میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے
ساتھ تھے اُس میں آپ کا باقصہ چہرہ و دعوت کے لئے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچنا اور
قرآن نمان منقول ہے وہ بظاہر اس واقعہ کے بعد کا قصہ ہے کا ذکر سورہ جن میں آیات سے۔

اور علامہ صفاحی نے فرمایا کہ اہل حدیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دستہ حاضر ہوئے ہیں اس لئے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ سورہ جن

والے واقعہ میں آپ کو جنات کے آنے اور قرآن سننے کی خبر بھی نہ تھی جب تک بذریعہ وحی آپ کو بتلایا نہ گیا اور یہ کہ یہ واقعہ مقام نخلہ کا اور طائف سے واپسی کے وقت کا ہے۔ اور دوسری روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کے قریب ہی کے جنگل میں آپ بالقصد اسی کام کے لئے تشریف لے گئے کہ جنات کو دعوت اسلام دیں اور قرآن سنائیں یہ اس کے بعد پیش آیا (مظہری)

وَ اَنَّا نَحْنُ حَدَّثُكَ جَدَّہ کے معنی شان کے ہیں حق تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے، تعالیٰ جدہ یعنی بلند و بالا ہے اُس کی شان۔ یہاں جدہ کی ضمیر راجع کرنے کے بجائے لفظ رب منظر رکھ دیا گیا جس میں اس علو شان کی دلیل بھی آگئی کیونکہ جو ذات مخلوق کی پروردگار ہے اُس کا سب مخلوق سے عالی شان ہونا ظاہر ہے۔

اس آیت میں وَ اَنَّا کے عطف اور ترکیب نحوی میں مفستہ بن کا کلام طویل ہے عوام کو اس کی حاجت نہیں۔

وَ اَنَّا كُنَّا نَقُولُ لَنَرِيكَ اَنْتَ قَطَطًا وَ اَنَّا خُلُوتًا اَنْ لَّنْ نَقُولَ اِلٰهَاسُ وَ اَلِهَاسُ نَقُولُ لَنَرِيكَ اَنْتَ قَطَطًا کے معنی قول بعید از عقل اور ظلم و جور کے آتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والے جنات نے اب تک شرک و کفر میں مبتلا رہنے کا عذر یہ بیان کیا کہ ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے سرو پا باتیں کہا کرتے اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ کوئی انسان یا جن اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کر سکتا ہے اس لئے ان بے وقوفوں کی بات میں آکر آج تک ہم کف و شرک میں مبتلا تھے اب قرآن سنا تو حقیقت کھلی۔

وَ اَنَّا كُنَّا نَقُولُ لَنَرِيكَ اَنْتَ قَطَطًا وَ اَنَّا خُلُوتًا اَنْ لَّنْ نَقُولَ اِلٰهَاسُ وَ اَلِهَاسُ نَقُولُ لَنَرِيكَ اَنْتَ قَطَطًا کے معنی بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ جب کسی جھگڑا میں قیام کرتے تو اُس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے اس سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو انسان سے بھی افضل ہیں کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتا ہے۔ اس بات نے جنات کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیا۔

حضرت رافع بن ثعلبہ کا تفسیر مظہری میں ہے کہ ہوائے کجی میں سند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر سے اس سبب جنت کا یہ نقل کیا ہے کہ رافع بن عمر صحابی نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ یہ بتلایا ہے کہ میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک مجھ پر نین کا غلبہ ہوا میں اپنی اونٹنی سے اُترا اور سو گیا اور سونے سے پہلے میں نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہ لئے اِنِّیْ اَعُوْذُ بِعَظِیْمِ عِزِّ الْوَادِیْ مِنْ الرِّجْتِ یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے اُس کو وہ میری ناقہ کے سینہ پر رکھنا چاہتا ہے، میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں دیکھا کچھ نہ پایا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانِ خیال ہے

خواب اسلی نہیں اونچے ہو گیا اور باطل غافل ہو گیا۔ تو پھر وہی خواب دیکھا پھر میں اُٹھا اور اپنی ناقہ کے پاروں طمانت پھر لچھ نہ پایا مگر ناقہ کو دیکھا کہ وہ کاٹیب رہی ہے۔ میں پھر بگاڑ اپنی جگہ ہو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا میں بیاہ مو اتو دیکھا کہ میری ناقہ تڑپ رہی ہے اور پھر دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں تڑپ رہی ہے وہی شخص تھا جس کو خواب میں ناقہ پر حملہ کرتے دیکھا تھا اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اُس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو ناقہ پر حملہ کرنے سے اُس کو روک رہا ہے۔ اسی عرصہ میں تین گور خرمساٹ آگئے تو بوڑھے نے اُس نوجوان سے کہا ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کرے وہ لے لے اور اس انسان کے ناقہ کو چھوڑ دے۔ وہ جوان ایک گور خرمساٹ کو رخصت ہو گیا۔ پھر اُس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسے بے وقوف جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے جنات و شیاطین سے خطرہ ہو تو تو یہ کہا کر اَعُوْذُ بِاللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هَوْلِ الْوَادِي۔ یعنی میں پناہ یار تاپو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگل کے خوف اور شر سے اور کسی جن سے پناہ نہ مانگ کر کیونکہ وہ فرما پیدا کیا جب انسان جنوں کی پناہ لیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ اُس نے کہا یہ بنی عربی ہیں۔ نہ شرقی نہ غربی، پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں، اُس نے بتلایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی مدینہ کا راستہ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ ذکر کروں اور مجھے اسلام کی دعوت دی میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبیر اس واقعہ کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک اسی معاملہ کے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَ اَنَّا كَاٰنَ رِجَالٍ مِّنَ الْاِلٰسِ يَعْزُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْاٰجِنِ۔

وَ اَنَّا لَعَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مِلْكًا حَرَسًا سَدِيْدًا وَّ شُهَبًا۔ لفظ سمار عربی لغت میں جس طرح آسمان کے لئے بولا جاتا ہے اُسی طرح بادل پر بھی لفظ سمار کا اطلاق عام اور معروف ہے۔ یہاں بظاہر **سمار سے مراد یہی بادل ہے۔**

جہاں آسمان نہیں ہے وہاں آسمان کی طرف | اور جنات و شیاطین کا آسمانی نہریں سننے کے لئے آسمان تک پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ بادلوں تک جاتے تھے اور وہاں سے آسمانی نہریں سننے لگتے تھے۔

اور دلیل اس کی حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں باحفاظہ ذیل آئی ہے۔

حدیث عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دستے میں سے سمار میں اترتے ہیں جس سے ان کے ہاتھوں کے ہیں وہاں وہ سواروں کے ہاتھوں سے اترتے ہیں۔

وَلَمَّا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامُ یَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَنْزِلُ فِی الْعَدَنِ وَ حِوَالِہَا حَتّٰی یَنْزِلَ کَرَامُ الَّذِیْ قَسَمَ فِی السَّمَاءِ دَسَمًا فِی اَسْمَاعِہِمْ اَسْمَعُ فَمَتَّوْجِہَ اِلٰی

الشَّيْطَانُ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مَا كَذَبُوا
 من عند النفس (۲۸: ۲۹)

اور یحییٰ بناری ہی میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے اور مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اصل آسمانوں میں پیش آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرہ کو آسمانی خبریں پھرنے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کاذبوں کے پاس اُس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے ہیں۔

یہ مضمون حدیث عائشہؓ مذکورہ کے منافی نہیں کیونکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شیاطین آسمانوں میں جا کر یہ خبریں پھیلاتے ہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ خبریں درجہ بدرجہ آسمانوں میں فرشتوں کے اندر پھیلتی ہوں پھر فرشتے عنان سماء یعنی بادل تک آتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہوں یہاں سے شیاطین خبیروں کی پوری کرتے ہوں جیسا کہ حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث میں ہے (کافی ۱: ۱۸۹)۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاذبوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین بادلوں تک پہنچ کر فرشتوں سے سن لیا کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی آسمانی وحی کی حفاظت کیلئے اس سلسلہ کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبریں سننے کے لئے اُپر آتا تو اُس کی طوفان شہاب ثاقب کا انکار ہو چینک کر اُس کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ نیا حادثہ تھا جس کی شیاطین جنات کو فکر ہوئی اور حقیقت حال کے لئے دنیا کی مشرق و مغرب میں وفود بھیجے پھر یہ تمام تحفہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا وفد جنات کا قرآن سن کر ایمان الانا سورۃ بن میں ذکر فرمایا گیا۔

تو ان سے کہتے ہوئے یہ بھی تھے مگر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب جس کو صرف میں ستارہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہاں سے جواب تو ملتا ہے عربی میں انہما من النواکب کہتے ہیں۔ یہ تو نیا ہی قدیم زمانہ سے ہوتا آیا ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہد نبوی کی تکمیل ہے۔ جواب یہ ہے کہ شہاب ثاقب کا وجود تو پہلے سے تھا خواہ اس کی حقیقت وہ ہو جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے کچھ آتشیں مادّے فضا میں پہنچتے ہیں وہ کسی وقت بھڑک اُٹھتے ہیں۔ یا یہ ہو کہ خود کسی ستارہ اور سیارہ سے یہ آتشیں مادّہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس کا وجود اگرچہ ابتداء عالم سے ہے مگر اس آتشیں مادّہ سے شیاطین کو دفع کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے شہاب ثاقب نظر آتے ہیں سب سے ہی یہ کام لیا جاتا ہو۔ اس کی پوری تفصیل سورۃ حجر کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

آسماں کی آتش اُرید رہیں فی الارض آہ آہ بہم رتھہ رتھہ۔ یعنی دنیا و شیاطین کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا بطور سزا، اُسے بھی ہو سکتا ہے کہ زمین والوں کو آسمان کی خبریں نہ مل کر رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے یہ ہدایت کا سامان کیا ہو کہ دنیا و شیاطین وحی آسمانی میں کوئی خلل نہ ڈال سکیں۔

قَمَنْ يُّؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا تَخَافُ بَحْشًا وَلَا رَهَقًا۔ بخش بفتح الباء وسكون الخاء کے معنی حق سے کم دینے اور کم کرنے کے ہیں اور ربہ کے معنی ذات و رسوائی طاری ہونا۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ اُس کی ہزا میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں اُس کو کوئی ذات و رسوائی پیش ہو سکتی ہے۔

وَآتِ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْنُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد جمع مسجد ہے، یہاں اس کے معنی مشہور محل بھی لئے جاسکتے ہیں یعنی وہ عبادت گاہیں جو نماز کے لئے وقت کی بجائی ہیں اور مسجد کہلاتی ہیں اس صورت میں سننے آیت کے یہ ہوں گے کہ جب سب مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں تو تم مسجدوں میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لئے نہ پکارو جس طرح یہود و نصاریٰ اپنی عبادت گاہوں میں اس شے کا ارتکاب کرتے ہیں، حاصل اس کا مسجد کو عقائد فاسدہ اور اعمال باطلہ سے پاک رکھنا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد مسجد البقیع کی جمع ہو جو مصدر بھی ہے سجدہ آتا ہے تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ سب سجدے صرف اللہ کے لئے مخصوص ہیں، اور جو شخص غیر اللہ کو اعانت کیلئے پکارتا ہے گویا وہ اُس کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے سجدہ سے اجتناب کرو۔

مسئلہ باجماع امت غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام ہے اور بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔

قُلْ إِنِّي أَدْرِي مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ غَلِّظُ الْغَيْبِ۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ان منکرین سے جو آپ کو قیامت کا معین وقت بتلانے پر مجبور کرتے ہیں اور اللہ ارکرتے ہیں یہ فرما دیجئے کہ قیامت کا آنا اور وہاں جزا و سزا ہونا تو یقینی ہے لیکن اُس کے واقع ہونے کی صحیح تاریخ اور وقت کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا اس لئے میں نہیں جانتا کہ وہ روز قیامت قریب آپ کا ہے یا میرا یہ اُس کے لئے کوئی دور کی مدت مقرر کر دیگا۔ دوسری آیت میں اس کی دلیل ارشاد فرمائی۔ غَلِّظُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ یعنی قیامت کے وقت معین سے میری بے خبری اس لئے ہے کہ میں عام الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی خصوصی صفت ہے، اس لئے وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی غالب و قادر نہیں بناتا۔ یہاں عالم الغیب میں الغیب کا الف لام استغراق جنس کیلئے ہے (لانی روح عن الرضی) یعنی عالم ہر فرد غیب اور نہیں غیب کا۔ اور عَلٰی غَيْبِهِ میں غیب کی انصاف اللہ کی طرف کرنے سے

بھی اسی استغرق اور جامعیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی ہر فرد و جنس غیب کا علم جو اللہ رب العالمین کا حصہ و صف ہے اُس پر وہ کسی کو قادر و غالب نہیں کرتا کہ کوئی بس غیب کو چاہے معلوم کر لے۔ مقصود اس دایم سے علم غیب کی کائنات سے بہان کا کوئی ذرہ مخفی نہ ہو اُس کی غیر اللہ سے نفی اور نہ اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات ہے۔ ایمان کسی بے وقوف کو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی چیز کی خبر نہیں تو پھر وہ رسول کیا ہوئے، کیونکہ رسول کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہزاروں غیب کی خبریں باریہ و بیہیجہ ہیں۔ اور جس کے پاس اللہ کی وحی نہ آئے وہ نبی و رسول نہیں کہلا سکتا۔ اس لئے آگے آیت میں آیات استنار کا ذکر فرمایا۔

علم غیب اور نبی | رَاٰ مَی اَزْ نَفْثِیْ مِنْ رَّسُوْلٍ یُّبَیِّنُ لَیْکَ تِلْکَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِہِ اِنَّ ذٰلِکَ مَحْصُلُ غَیْبٍ وَّ مِنْ فَرْقٍ | استنار کا اُس سفید پانا نہ شبہ کا یہ جواب ہے کہ علم غیب کئی کی نفی سے ہر غیب کی نفی منقضا مراد نہیں، بلکہ منصب رسالت کے لئے جس قدر علم غیب کی خبروں اور غیب کی چیزوں کا علم کسی رسول کو دینا ضروری ہے وہ اُن کو بجانب اللہ بذریعہ وحی دیدیا جاتا ہے اور وہ ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی طاعت سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو اُس کے ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے تاکہ شیاطین اُس میں کوئی مداخلت نہ کر سکیں۔ اس میں اول تو لفظ رسول سے اُس غیب کی نوعیت متعین کر دی گئی جس کا علم رسول وحی کو دیا جاتا ہے اور وہ نہ ہر سبب علم شراعی و احکام بتمامہ اور غیب کی خبریں بقدر ضرورت وقت۔ اس کے بعد جو علم غیب رسول وحی کو دیا جاتا ہے اُس کی نوعیت اگلے جملے سے یوں بھی متعین کر دی کہ وہ بذریعہ فرشتوں کے پہنچا جاتا ہے اور وحی لانے والے فرشتے کے گرد دوسرے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس استنار سے جس علم غیب کا نبی و رسول کے لئے اثبات ہے وہ بعض اور مخصوص علم غیب ہے جس کی ضرورت منصب رسالت کے لئے درپیش ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ استنار اصطلاحی لفظوں میں استنار منقطع ہے، یعنی جس علم غیب کئی کی اصل کلام میں غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی مستثنیٰ میں اُس کا اثبات نہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ کا اثبات ہے جس کو قرآن کریم میں جَا اَنْبَیَاءُ الْغَیْبِ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے تِلْکَ مِنْ اَنْبَیَاءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْنَهَا اَلْیَاسَ۔

بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے اس لئے وہ انبیاء اور خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کئی ثابت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف عالم الغیب ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں جو کھلا ہوا مشک اور رسول کو خدا کی کا درجہ دینا ہے، نفوذ باللہ منہ۔ اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز کسی اپنے دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو تو بس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو ہزاروں

غیب کی چیزوں کا بند۔ ایہ وہی بتا دینا اُن کو عالم الغیب نہیں بن دیتا خوب سمجھ لیا جائے۔
 بابل غوام جہان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے جب اُن کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں وہ اس کا یہ مطالب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی
 خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت و رسالت
 کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن سے امکان نہیں۔

آخر سورت میں فرمایا وَ أَحْضَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات خاص ہے جس کے
 علم میں ہر چیز کے اعداد و شمار ہیں۔ اُس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں اُن کا بھی عدد معلوم ہے،
 ساری دنیا کے دریاؤں میں بہنے قطرے ہیں ان کا شمار اُس کے علم میں ہے۔ ہر بارش کے قطرے اور
 تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شمار کا اُسی کو علم ہے۔ اس میں پھر علم غیب کُلّی کا ذات حق
 سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا واضح کر دیا کہ کسی کو مذکورہ استثناء سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔
 مسئلہ علم غیب کے معنی اور اُس کے احکام سورہ نمل کی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ کے تحت میں پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے وہیں دیکھ لیا جائے واللہ
 سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

— — — — —

بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی سُورَةُ الْحَجِّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

۱۰ رَجَب ۱۳۹۱ھ

سورۃ المزمل

سورۃ المزمل فکیتر وھی عشرت ایتہ و فیہا رکوعین
سورہ مزمل معہ میں نازل ہوئی اور اس کی ہیں آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بحدہ رحیم و مہربان ہے

يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ رَأَيْمَ اللَّيْلِ الْآفِلِ لَا تَصْفَقْ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

اے مزمل! رات کو کسی رات آگے رات بائیں ہیں سے کم نہ کرے اور نہ

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا

باز نہ دے گا اور رتیل کرے گا اور اے مزمل! ہم ڈالیں گے تجھ پر ایک بات

ثَقِيلًا ۝ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيلًا ۝ اِنَّ لَكَ

وزن ثقیل! رات کو نشت رونا ہے اور سہاڑی جتنی ہے رات

فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَيِّلًا ۝ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

دن میں سب سے زیادہ طویل! اور یاد رکھو اپنے رب کا نام اور سجدہ کرنا اس کے پاس

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيدًا ۝ وَاَصْبِرْ

نام مشرق و مغرب کا اس کے سوا کسی کی بات نہیں ہے سو اس کے لئے لے لو کہ تم بنائے اس کو سہارا

عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ وَاَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولٰٓئِ

جو کہ کہتے ہیں اور ان سے الگ ہو جاؤ اچھے الگ ہونے والے اور چھوڑ دے ان کو جو کھانا ان کے

النَّعْمَةِ وَفُحِّمُوْهُمْ قَلِيْلًا ۝ اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَجَحِيْمًا ۝ وَصَعَامًا

آنہوں کی نعمت سے فحش کرنا اور ان کو توڑ دینا! ہم نے ان کے پاس کھانا اور جہنم

ذَا غَصَدِيْۃٍ وَّ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ اَرْضُ الْجِبَالِ وَكَانَتْ

جھلکنے والی اور عذاب دردناک! جس دن زمین جھلکے گی اور پہاڑوں کے پہاڑ

اَجْنِبَالٌ كَثِيْبًا مَّهِیْلًا ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا

پہاڑ بہت سے تودے سے ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول تمہارے ہی سے

کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى قَرْيَةٍ رَسُولًا مُّذَكِّرًا فَقَعِيَ فِرْعَوْنُ الرِّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا

کے یہاں پہنچا تو فرعون نے رسول کو قتل کر دیا اور ہم نے اس کو سخت سزا دی۔

وَبَيِّنَّا كَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا يَا سَمَاءُ

اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ تم کو کیسے ڈرنا ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو اس دن جو لڑکے ہیں ان کو بڑھاپا ہو جائے گا۔ اے آسمان

مَنْظُورٌ عَلَيْكَ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُومًا ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا نَذْرٌ لِّمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ

جو نظر کر رہا ہے۔ تم پر وہی وعده پوری ہو جائے گی۔ اگر یہ تو بس ایک نذر ہے جس کو جس کو چاہے

إِلَىٰ رَيْبٍ سَبِيلًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ يُعَاهِدُ أَنْتَ تَفُوهٌ أَدْنَىٰ مِنْ شَتَّىٰ إِلَيْهِ وَ

پہنچا کرے گا۔ اور تم کو شک ہے کہ تم اپنے رب سے بڑھ کر کسی اور سے عہد کرنا چاہتے ہو۔

نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَخَامِفَهُ ۚ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ

آدھی رات کے، تہائی رات کے اور چوتھی رات کے۔ اور اللہ ہی رات کو اور دن کو

عَلِمَ أَنَّ تَنْ خُصُّوهُ فَنُتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ

کہ تم لوگ اس کو خاص کر رہے ہو تو تم پر کتاب نازل ہوئی۔ پڑھو جو تم کو آسان ہو۔ تم لوگ

أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْفُوضٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

وہ لوگ جو تم میں سے ٹھکرائے جائیں گے اور دوسرے زمین میں بھاگتے ہوئے

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا

اللہ کے فضل سے لے کر اور دوسرے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پڑھو جو تم کو

تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْنًا

آسان اور آسان سے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے ساتھ

حَسَنًا وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ

فصل دینا اور تم کو اپنے دلوں کی سیلگی سے اس سے زیادہ اللہ کے پاس

وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور سزا بڑھائی اور اللہ سے بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے کچھوں میں لپٹنے والے (وہ یہ اس عنوان سے خطاب کرنے کی یہ سب کہ ابتداء کے نبوت میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ کے بارہ میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے کہ اس پر سب اتفاق رہیں۔ کسی نے کہا کہ کاہن ہیں اس کو دوسروں نے رو کر دیا کسی نے

میںوں کہا پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دیا۔ پھر ساحر کہا پھر بعض نے اس کو بھی رد کر دیا لیکن پھر جی جیت گئے کہ ساحر اس لئے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہو اور رنج کی حالت میں لپٹ گئے۔ اکثر سوچ اور رنج میں آدمی اس حالت کر لیتا ہے اس لئے آپ کو خوش کرنے اور اطمینان کا اظہار کرنے کیلئے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؓ کو ابو تراب فرمایا تھا۔ غرض آپ کو خطاب ہے کہ ان باتوں کا رنج نہ کرو بلکہ حق تعالیٰ کی طرف ملامت کے ساتھ اور زیادہ توجہ رکھو اس طرح سے کہ رات کو (نماز میں) کھڑے رہا کرو مگر سوڑی سی رات یعنی نصف رات (کہ اس میں آرام کرو) یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یعنی نصف سے کم قیام کرو اور نصف سے زیادہ آرام کرو اور اس نصف سے کم کا مصداق ایک ثلث ہے بقدرینہ قولہ تعالیٰ فیہا بعد وثلثہ) یا نصف سے کچھ بڑھادو (یعنی نصف سے زیادہ قیام کرو اور نصف سے کم آرام کرو اور اس نصف سے زیادہ کا مصداق قریب دو ثلث ہے بقدرینہ قولہ تعالیٰ فیہا بعد اذی من ثلثی اللیل) غرض قیام لیل تو ام و جوبی سے فرض ہوا مگر مقدار وقت قیام میں تین صورتوں میں اختیار ہے نصف شب، دو تہائی شب، ایک تہائی شب اور (اس قیام لیل میں) قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو (کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو اور یہی حکم غیر سلوۃ میں بھی ہے)۔ تخصیص نفس مقام کی وجہ سے ہے، آگے قیام اللیل کے حکم کی علت اور مصلحت کا بیان ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں (مراود قرآن مجید ہے جو نزول کے وقت بھی آپ کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا جیسا حدیثوں میں ہے کہ ایک بار آپ کی ران زید بن ثابت کی ران پر رکھی تھی، اس وقت وہی نازل ہوئی تو زید بن ثابت کی ران پٹنے لگی۔ اور تب آپ نزول وحی کے وقت ناقہ پر سوار ہوتے تو ناقہ گروان ڈال دیتی اور حرکت نہ کر سکتی اور شدت کے جاڑوں میں آپ پسینہ پسینہ ہوتا ہے۔ پھر علاوہ اس کے اس کا محفوظ رکھنا پھر دوسروں تک پہنچانے میں کھشتیں برداشت کرنا ان اعتبارات سے ثقیل کہا گیا۔ اور مقصد یہ ہے کہ قیام لیل کو شوق نہ سمجھنا ہم تو اس سے بھی بھاری بھاری کام تم سے لینے والے ہیں۔ قیام اللیل کا حکم آپ کو اسی لئے دیا گیا ہے کہ آپ جو گریہوں، ریاضت کے جس سے استعداد نفس الملک و اقویٰ ہو کیونکہ ہم آپ پر قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں تو اس کے لئے اپنی استعداد کا قوی کرنا ضروری ہے اس لئے قیام لیل کی دوسری مصلحت ہے کہ اسے شک است کا اٹھنا خوب مؤثر ہے (نفس کے پٹنے میں اور اٹھنا ہو یا قرأت ہو یا سہرا و باطننا بات خوب ٹھیک پگھلتی ہے) اظہار تو اس طرح کہ وضو سے کا وقت ہوتا ہے الفاظ دعا و قرأت کے خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور باطننا اس طرح کہ جی خوب لگتا ہے اور موافقت دل و زبان کا یہی مناسب ہے اور اس کا علت ہونا دل ہے۔ آگے ایک دوسری علت ہے جس میں تخصیص شب کی حکمت ظاہر ہے وہ یہ کہ شب شک تم کو دن میں بہت

عام رہتا ہے۔ گزروی بھی جیسے تدبیر مہمات فائدہ داری اور دینی بھی جیسے تبلیغ اس لئے ان کاموں کے لئے
 است جو یزیدی تھی، اور علاوہ قیام لیل کے جس کا اوپر ذکر ہوا دوسرے اوقات میں بھی اپنے رب
 کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے تعلق قطع کر کے اُسی کی طرف متوجہ رہو یعنی ذکر و تہجد یہ وقت
 خاص ہے اور تعلق قطع کرنے کا مطالبہ یہ ہے کہ خالق کا تعلق مخلوق کے سب تعلقات پر غالب
 ہے، آگے توجہ کے ساتھ اس کی تاکید اور آہستگی سے یعنی وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اُس کے
 سوا کوئی قابل عبادت نہیں تو اُسی کو اپنے کام سے دُکرتے کیلئے قرار دیتے رہو، اور یہ لوگ جو جو باتیں
 کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خواہموری کے ساتھ ان سے الگ ہوتاؤ (الک ہونا یہ کہ کوئی تعلق نہ کرے
 اور خواہموری سے یہ کہ ان کی شکایت و انتقام کی فکر میں مت پڑو، اور آگے ان کے جذبہ ملی نچو
 دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح دی گئی ہے، چھو کو اور ان جیٹلانے والوں کو نماز و نعت میں
 رہنے والوں کو (حالت موجودہ پر) چھوڑ دو (یعنی رہنے دو دوسرے نصیب دار فی ایہ صاف فی ذہن یکدک
 رہن الحدیث اور ان لوگوں کو کھوڑے دنوں اور عبادت میں دے (یہ کنایہ ہے عہد و اختلاص یعنی
 کچھ دن اور صبر کر لیجئے، تنقیر ان کو سزا ہونے والی ہے کیونکہ) ہمارے یہاں یہ لیاں ہیں اور دوزخ
 ہے اور گے میں پتھر پانے والا کھانا ہے (وہذا کقولہ یتجزعنہ و لا یکذبین غدا) اور دناک
 عذاب ہے (پس ان لوگوں کو ان چیزوں سے سزا دی جاوے گی اور یہ سزا اُس روز ہوگی) پس روز
 زمین و پہاڑ بننے لگیں اور پہاڑ (ریزہ ریزہ ہو کر) ریگ رواں ہو جائیں گے (پھر اُٹتے پھریں گے آگے
 مکذبین مذکورین کو بطور التفات کے خطاب ہے جس میں اثبات رسالت و حقیقت و عید بھی ہے یعنی)
 بے شک تم نے ہمارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر (قیامت کے روز) گواہی دے گا
 (کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے بعد کیا برتاؤ کیا) جیسا تم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، پھر
 فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اُس کو سخت پکڑنا پکڑا سو اگر تم (بھی بعثت رسول کے بعد
 نافرمانی اور کفر کر دے تو) اسی طرح ایک روز تم کو بھی مصیبت بھگتنا پڑے گی چنانچہ وہ مصیبت کا
 دن آنے والا ہے (موت) اُس دن (کی مصیبت) سے کیسے بچو گے جو (اپنی شدت اور تلوار کی وجہ سے
 بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس میں آسمان پھٹ جاوے گا بے شک اُس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا یہ
 بھی احتمال نہیں ہے کہ وہ وقت مل جاوے) یہ (تمام مضمون) ایک تبلیغ نصیحت ہے سو تم
 جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کرے (یعنی اس تک پہنچنے کے لئے دین کا رستہ قبول
 کرے، آگے اس قیام لیل کی فرضیت کا نسخ ہے جو شروع صورت میں مذکور تھا یعنی آپ کے
 رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی دو تہائی رات کے
 قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں اور رات اور دن

کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے اس کو معلوم ہے کہ تم اس (مقدار وقت) کو ضبط نہیں کر سکتے (اور اس وجہ سے تم کو نہت مشقت لاحق ہوتی ہے کیونکہ انداز سے تخمینہ کرنے میں تو شبہ رہتا ہے کمی کا اور انداز سے زیادہ کرنے میں تمام رات کے قریب صرف ہو جاتا ہے تاکہ وقت مقدار یقیناً پورا ہو جاوے اور ان دونوں امور میں مشقت شدید ہے روحانی یا جسمانی) تو (ان وجود سے) اس نے تمہارے جان پر عنایت کی اور اس سے پہلے تم کو مناسوٹ فسادیں (سو اب) تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا یا سیکھا لیا کرو (مرا) اس قرآن پڑھنے سے تہجد پڑھنا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ امر استحباب کے لئے ہے یہ تہجد تہجد کی نصیحت منسوخ ہو گئی اب تہجد وقت تک آسان ہو بطور استحباب کے اگر چاہو پڑھ لیا کرو اور منسوخ ہونے کی اصل علت مشقت بننے پر ہے آن تین مخصوصہ کا قریب ہے اور اسکے قبل کا منسوخ ان کی تہدید ہے، آگے اسی نیت کی دوسری حالت کا بیان ہے کہ (اس کو) یہ بھی (معلوم ہے کہ) بعض آدمی تم میں بیمار ہونگے اور بعضے تیار معاش کے لئے ملک میں سفر کریں گے اور بعضے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے (اس لئے یہی اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ ان مالتوں میں پابندی تہجد اور اس کے اوقات کی شکل تھی) سو اس لئے بھی تم کو باز ہے کہ اب (تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور (کو تہجد منسوخ ہو گیا مگر یہ احکام اب بھی باقی ہیں یعنی یہ کہ) نماز فرض کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے ہو (قدم تفسیر فی اقل المؤمنین) اور اللہ داہم طرہ (یعنی اخذ سے) فرض دو اور جو نیک عمل اپنے لئے آگے (ذخیرہ آخرت کا بنکر) بھیج دے گے اس کو اللہ کے پاس پہنچا کر اس سے اپنا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے (یعنی دنیوی اغراض میں خرچ کرنے سے جو عوض اور نفع مرتب ہوتا ہے اس سے بہتر اور اعظم نعمات خیر پر عمل کا) اور اللہ سے گناہ معاف کرا لئے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (استغفار بھی ان ہی احکام باقیہ میں ہے)

معارف و مسائل

ذہم المرفوع، ہر قسم کے انہی معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے والا۔ تقریباً اسی کا ہم معنی انفاذ ہے جو انکی صورت میں آ رہا ہے ان دونوں سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقتی حالت اور محض صفت کیسا تذکرہ طلب کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف و فسوع کے سبب سخت سردی محسوس کر رہے تھے اس لئے اپنے اوپر کپڑے ڈالنے کے لئے فرمایا یہ پڑے ڈال دینے کے تو آپ ان میں اپٹ گئے۔ واقعہ اسکا صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت بابر نوکی روایت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت وہی کے زمانے کا ذکر فرما رہے تھے فرات کے انہی معنی شست یا بند ہو جانے لے میں، واقعہ اسکا یہ پیش آیا تھا کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہ نعل امین نازل ہوئے اور سورہ اہل ایاتیں آپ کو سنیں۔ یہ فشتے کا نزول اور وحی کی شدت پہلے پہل تھی یہ کائنات طبعی

طور پر ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام اُم المؤمنین حضرت زینبہؓ کے پاس آتے رہتے تھے۔ اسی وقت میں انہوں نے
 کر رہے تھے اس لئے مایا زلمونی زلمونی نے نبیؐ کو چھو ڈھا تو پورا اسکے منہ سے لڑکھائی اور زلمونی واقعہ میں بخاری کے
 پہلے ہی باب میں مذکور ہے اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ مسئلہ وقتی ثابت رہا اس زمانے میں علماء میں یہ
 بار بار فتنے الہی لہا جاتا رہا آپؐ نے اس زمانہ فتنے کا ڈار کرنے ہوئے فرمایا: ایک روز میں پہلی بار ہمسایہ
 اچانک میں نے آواز سنی تو نظر آسمان کی طرف اُٹھائی دیکھتا کیا ہوں کہ وہ یہ فتنہ جو خارجہ میں یہاں
 آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک حلقہ عرسی پر بیٹھا ہوا ہے مجھے ان کو اس ہیئت میں دیکھ کر پھر وہ
 ہی رعب و ہمت کی کیفیت ظاہری ہو گئی جو پہلی ملاقات کے وقت ہو چکی تھی میں واپس اپنے گھر چلا آیا اور
 گھبراہٹ سے کہا کہ بے ڈھانچہ دو اس پر یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ** اس بات میں آیت
بَاكُتْ سے شروع کے زور کا ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ اسی حالت کو بیان کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی
 کا خطاب بھی آیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مزمل کے اقب کا واقعہ الگ وہ ہو جو خواصہ تفسیر میں بیان
 ہوا ہے اس لئے ان سے خطاب کرنے میں ایک خاص لطف و غنایت کی طرف اشارہ ہے بیسبب و شفقت
 میں کسی کو اس کی وقتی حالت کے عنوان سے محض تامل کے لئے خطاب کیا جاتا ہے (روح المعانی) اس
 عنوان خاص سے خطاب فرما کر آپؐ کو نماز تہجد کا حکم دیا اور اس کی پانچ فصلیں بتلائی ہے۔

نماز تہجد کے احکام اور انہیں تباہی [نقصان منہل اور مدد ترنمود اسکا پتہ دیتے ہیں کہ یہ آیات باطل شرع اسلام اور
زوالِ قرآن کے ابتدائی زمانے میں نماز الہدی ہیں جبکہ اس وقت پانچ نمازیں امت پر فرض نہیں ہوئی تھیں
کیونکہ پانچ نمازوں کی فرضیت تو شبِ معاد میں ہو رہی تھی۔

امام ابوہنی نے حدیث سے مذاقہ مالشہ، غیر ہاکی احادیث کی بناء پر یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کی رو سے
قیام النفل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر فرض تھی اور یہاں وقت نماز کے بعد
جب پانچ نمازیں فرض نہیں تھیں۔

اس آیت میں قیام اکیس یعنی تیرہ کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس میں کم از کم ایک پہلو کی رات کے شغلوں، بنائے فرض نماز، یا کیا ہے کیونکہ ان آیت میں اصل کم یہ تکی کہ تمام رات با نثارا نہیں نماز میں شغلوں کی اور اس میں تالیف نمایان اور تفصیل آگے کی ہے۔

اس مضمون کی روایت حدیث کی بنا پر فائدہ یہ کہ اس حکم کی تعمیل میں ہر شخص کو اپنے لئے اس حدیث کی تعمیل کرنا لازم
رات کے آخر میں نماز کے بعد ہر شخص کو اپنے لئے اس حدیث کی تعمیل کرنا لازم ہے اور یہ حکم ہر سال ہر ماہ میں
معلوم ہوا ہر سال کے بعد ہی عورت کا کافی وقت کا حکم ہے اور یہ حدیث نازل ہو چکی ہے اس
دولت قیام کی یاد میں نامہ شریف اور اختیار دیوار کی یاد میں نامہ شریف کے آداب ہونے کی وجہ سے یہ حدیث
نماز کے بعد ہر سال ہر ماہ میں عورت کا کافی وقت کا حکم ہے اور یہ حدیث نازل ہو چکی ہے اس

ابن دیکس نے فرمایا کہ جب پانچ نمازوں کی فرضیت شرب معراج میں ناز ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی البتہ سنت پچھ بھی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا کرتے تھے (منظہری) اب الفاظ آیت کی تفسیر دیکھئے ارشاد فرمایا،
 قَدْ أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ایتیں پر اللہ ام داخل ہونے سے اس نے پوری رات کے نشہ دیدہ تو سب آیت کا یہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رہیں جو قلیل کے بھر چوکے یہ اذکار قلیل ہیں تم اس نے اس کی تفسیر اس طرح فرمادی نصفہ کہ انْفُذْنِ مِنْهُ قِيلًا أَوْ ذِكْرًا لَعَلَّكَ تَنْصِتُ اب آپ نصف رات قیام فرمائی یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں۔ یہ بیان آراخیز کے استثنائاً کا ہے۔ اس نے اس پر یہ قول ہو سکتا ہے کہ نصف تو قلیل نہیں کہلاتا۔ جواب یہ ہے کہ رات کا ایت اسی ہے تو نماز مغرب بعد نماز وغیرہ میں کر رہی جاتا ہے اب نصف سے مراد باقی ماندہ کا نصف ہو گا وہ جو وہ رات کے اذکار سے قلیل ہے اور اس آیت میں چونکہ نصف سے کم کرنے کی بھی اجازت ہے نصف سے زیادہ کرنے کی بھی اور پاسکایہ حاصل ہوا کہ کم از کم پورے رات کے یہ زیادہ قیام اکیل میں مشغول رہنا ضروری ہو گا۔

ترتیل سے ان کا خطاب | وَرَتِّلْ لِقَوْلِ رَبِّكَ تَرْتِيلًا یعنی کلمہ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ ترتیل سے تلاوت کرنے میں امام راغب اسلب آیت کا یہ ہے کہ تلاوت ان میں جلدی نہ کریں، بلکہ ترتیل و تسبیل کے ساتھ ادا کریں اور ساتھ ہی اس کے معانی میں تدبر و غور کریں (قرطبی) و ایت کا مطلب قلم الثبیل پر ہے اور ان میں اسکا بیان ہے کہ رات کے قیام میں کیا کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد اگرچہ قرات و تسبیح، رکوع و سجود بھی اذکار پر مشتمل ہے مگر ان میں اصل مقصود قرات و آتی ہے اسی کے احادیث سے سمجھ اس پر ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت طویل ادا فرماتے تھے، یہی عادت صحابہ تابعین میں معروف رہی ہے۔

مسئلہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا وہ من پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ ترتیل مطلوب ہے جس میں ہر کلمہ سماعت و ادراک کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہو۔ مسئلہ تیسری ایت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل فرماتے تھے اھت ام المومنین سے ایمن گویوں نے رات کی نماز میں آپ کی متابعت کی کہ آپ کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے نقل کر کے بتلایا جس میں ایک ایک حرف واضح تھا، ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ ازہلبی،

مسئلہ۔ ترتیل میں تحسین صوت یعنی بقا، اختیار خوش آوازی سے پڑھنا بھی شامل ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قرات تلاوت کو پسند فرماتا ہے جس میں تلاوت کو مستحکم ہے جو خوش آوازی کیساتھ بھرا تلاوت کرے (ازہلبی) حضرت عائشہ نے ایک شخص کو حسن صوت کیساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لعلہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے

کیونکہ ربانیت اصطلاح شرع میں اُس ترک دنیا اور ترک تعلقات کا نام ہے جس میں تمام لذائذ اور ملال طیب
اشیاء کو بہ نیت عبادت چھوڑ دیا جائے یعنی یہ اعتقاد ہو کہ ان ملال چیزوں کے چھوڑے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا
ماصل نہیں ہو سکتی۔ یا علماء ترک تعلقات اس طرح کرے کہ لوگوں کے حقوق و واجبات کی رعایت نہ کرے اُن میں خلل
آئے اور یہاں جس تبتل در ترک تعلق کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کسی دوسری مخلوق کا تعلق غالب
نہ آجائے خواہ اعتقاد آیا تھا اور ایسا ترک تعلق دنیوی تمام معاملات از دواج و نشاط اور تعلقات رشتہ داری
وغیرہ کے منافی نہیں بلکہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی حالت خاصہ میں
یہ الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پوری زندگی اور شامل اس پر شاہد ہیں۔ یہاں جس مفہوم کو انزال تبتل سے یہ
کیا گیا ہے اسی کا دو۔ عنوان سلف صالحین کی زبان میں اخلاص ہے۔ (۱) ملاحظہ ہو

فائدہ ہونے | ذکر اللہ کی کثرت اور تعلقات دنیا کے ترک کے معاملے میں صوفیائے کرام سلفاً و خلفاً سب سے
آگے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جس مسافت کو طے کرنے اور راستہ قطع کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں
در حقیقت اُس کے دو قدم ہیں۔ پہلا قدم مخلوق سے انقطاع ہے اور دوسرا قدم وصول الی اللہ ہے۔ اور یہ
دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہیں دو قدموں کو دو ہملوں میں عظمت
کر کے بیان فرمایا گیا ہے **وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّكُمْ إِذْ كُنَّا نَمُرُّكُمْ**۔

یہاں ذکر اللہ سے مراد اُس پر ایسی مداومت ہے جس میں کبھی قصور و فتور نہ ہو اور کسی وقت اُس سے ہول
نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں وصول الی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پہلے ہملے
میں آخری قدم کا ذکر فرمایا اور دوسرے ہملے میں پہلے قدم کا۔ یہ ترتیب شاید اس لئے بدل گئی کہ اگرچہ عمل میں تبتل
یعنی قطع تعلقات (بالعین المذکور) مقدم ہے اور وصول الی اللہ اُس کے بعد اُس پر مرتب ہوتا ہے مگر چونکہ مقصد
ساکب کا یہ دوسرا ہی قدم ہے اور یہی درحقیقت مقصود المقاصد ہے اس کی اہمیت و افضلیت بتلانے
کے لئے ترتیب طبعی و قوی کو بدل کر ذکر اللہ کو مقدم بیان فرمایا گیا۔ شیخ - حدی علیہ الرحمہ نے انہیں دو قدموں
کو خوب بیان فرمایا ہے ۵

تعلق حجاب است و بے حالی : چوپہ یوند ہا بگسل و اصلی

ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا | اس آیت میں ذکر اللہ کے حکم کو لفظ اسم کیساتھ متبذکر کے ذکر اسم (ذکر
تکرار ہی مامور بہ ذکر و عبادت ہے) فرمایا ہے **وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّكُمْ** نہیں فرمایا اسمیں اشارہ اس حالت عطا ہے کہ
اسم رب یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مطلوب مامور بہ ہے (منظہری) بعض علماء نے جو صرف اسم ذات
اللہ اللہ کے تکرار کو بدعت کہہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکو بدعت کہنا صحیح نہیں۔ واللہ اعلم
رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا، وکیل لغت میں اُس شخص
کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے۔ **فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا** کا مفہوم یہ ہوا کہ اپنے سب کاروبار

معاملات اور حالات کو اللہ کے سپرد کرو۔ اسی کا نام اصطلاح میں توکل ہے۔ اس سورت میں ہوا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں یہ انہیں پانچواں حکم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
شعبہ سورت ہے اس آیت تمام مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کی محبت
کے لئے خلوت۔ قرآن کریم میں اشتغال۔ ذکر اللہ پر دوام۔ ماشاوی اللہ ہے افاض و ترک تعلیق اللہ تعالیٰ
پر توکل۔ توکل کے آخری حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت کتب اللہ عز و جل و مقرب بیان کر کے اس قدر
اشارہ کر دیا کہ جو ذات پاک مشرق و مغرب یعنی سارے جہان کی پالنے والی اور ان کی تمام ضروریات ابتدا
سے انتہا تک پورا کرنے کی تکلف ہے۔ توکل اور بھروسہ کرنے کے قابل صرف وہی ذات ہوتی ہے اور
اس پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو شخص اللہ پر توکل (بھروسہ) کرتا ہے اللہ اس کے (سب مہمات و مشکلات کیلئے) کافی ہو جاتا
توکل کے معنی شرعی [اللہ پر توکل اور بھروسہ کے معنی نہیں کہ کسب حاش اور دفع بلا کے جواسباب و آلات
قدرت حق نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو معطل کر کے اللہ پر بھروسہ کرو بلکہ حقیقت توکل کی یہ ہے کہ اپنے
مقاصد کے لئے اللہ کی دی ہوئی قوت و توانائی اور جواسباب میسر ہیں ان سب کو پورا استعمال کرؤ خواہ اسباب مادی
میں غلو اور انہماک زیادہ نہ کرو اعمال اختیار یہ کو کر لینے کے بعد نتیجہ کو اللہ کے سپرد کر کے بے غم رہو۔

توکل کا یہ فقہ مہمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام بخاری نے شعبہ سورت میں اتنی ہی
لے شعبہ ایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفساں تتمون
حتى تستکمن رزقها الا ذنوقوا اللہ و اجملوا فی الطلب (مفسر عرفانی ریح القدس) یہ طایفہ ان
لئے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے مقصد میں لگا
ہو اللہ کا رزق پورا پورا محال نہیں کر لے گا، اس لئے تم خدا سے ڈرو اور اپنے مقاصد کی طلب میں احتیاج
سے کام لو، زیادہ انہماک نہ ہو کہ قاب کی توجہ ساری انہیں مادی اسباب و آلات میں منور ہو کر رہ جائے
اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور ترمذی میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ترک دنیا اسکا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو یا جو مال تمہارے پاس
اُسے خواہ نواہ اُادو، بلکہ ترک دنیا اسکا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اُس پر زیادہ ہو
بہ نسبت اُس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے (منظہری)

وَأَصْلُهَا سَيِّئٌ مَّا يَقُولُونَ وَ أَهْوَ حَرْفٌ هَجَوًا مَجْبُولًا، بقول امام کرخی یہ چھٹا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیا گیا ہے یعنی لوگوں کی ایذاؤں اور گالیوں پر صبر جمیل۔ یہ مقامات سلوک میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ذنوب
کی بھاد ایذا پر صبر کیا جائے یعنی یہ حضرات جن لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت و توانائی و
ساری عطا کیے کرتے ہیں انہیں کی طرف سے اُس کی جزا میں گالیاں، ایذا میں طرح طرح کے جور و ستم ان کے

مقابلے میں آتے ہیں ان پر سب قبیل کرنا یعنی انتقام کا ارادہ بھی نہ کرنا یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اسے بطور حق و فیہ میں قرار کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔

وَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا، بجز بفتح الہاء کے فظی معنی کسی چیز کو رنج و ملال بیزاری کیساتھ چھوڑنے کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہونے کہ تکذیب کرنے والے کفار جو کچھ آپ کو ایذا کے کلمات کہتے ہیں آپ اس کا انتقام تو ان سے نہ لیں نہ ان سے امدادات بھی نہ رکھیں نہ ترک تعلق کے وقت انسان کی طبیعت عادت یہ ہے کہ جس سے تعلق چھوڑا جائے اس کا تساوہ نہ لائے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے بھڑائی سے بڑے تعلق کا جو تکلم دیا گیا تو ساتھ ہی اہل ایمان کی قید لگا دی گئی کہ آپ کے منصب عالی اور خلقِ علیہ السلام کا اتنا ضایہ ہے کہ ان کفار سے ترک تعلق کریں یہاں بھی ان کو برا بھلا کہنے سے محفوظ رکھیں۔

بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آیاتِ جہاد و قتال جو بعد میں نازل ہوئیں ان سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن غور کیا جائے تو منسوخ کبھی نہ ہوتا ہے، لیونکہ آیات مذکورہ ہر کفار کی ایذاؤں پر سب اور جوئی تعلق ہے یہ زہر اور سزا و قتال کے منافی نہیں، اس آیت کا حکم ہر وقت ہر حال میں ہر وقت و قتال و جہاد میں تو جو سزا سب اس کا حکم خاص خاص اوقات میں ہے اور اسلامی قتال و جہاد درحقیقت کوئی انتقام یا اپنا نقصان کا نہیں، جو سب اور بر تہمیل کے منافی ہو بلکہ خالص کم خدائی کی تعمیل ہے جس میں صبر اور بجز تہمیل عام ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعمیل ہے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور ترک انتقام کی تلقین تھی آگے آپ کی ساری کئے لئے ان کفار پر جو عذاب آخرت میں آئے والا ہے اس کا بیان ہے مقصد یہ ہے ان کی چشمہ روزہ چیرہ دستی اور ظلم و جور سے آپ ملول نہ ہوں ان کو تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں پھونکے والا ہے ہاں سخت رہائی کے تقاضے سے کچھ ہمت دے رکھی ہو، اس میں آپ جلدی کی قدر نہ فرمادیں یہی آدم ہے بعد کی آیت ذَرِّهُمْ وَلَا تُجَادِلْهُمْ فَيُكَفِّرُوا بَعْدَ ذَٰلِكُمْ فَرِيدًا کا اس میں کفار ملذبین کو اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نِعْمَتُ الْفَتْحِ الْوَنُورِ الْبَاطِنِ شِعْرِ الْوَسْطَىٰ وَالدَّارِ الْوُحْدَانِ وَالدَّارِ الْوُحْدَانِ کے یہ ہیں اشارہ ہے دنیا کے مال و اولاد اور ناز و نعمت میں رست ہو جانا اسی شخص سے ہو سکتا ہے جو آخرت کی تکذیب کرنے والا ہو۔ مومن کو کبھی یہ پیش میں بسا اوقات نصیب ہوتی ہیں مگر وہ ان میں ایسا رست نہیں ہوتا اس لئے دنیا کے ہر عیش و راحت کے وقت بھی اس کا قلب فکر آخرت سے خالی نہیں ہوتا۔ خالص عیش و عشرت اور باطل بے نقاب میں دنیا میں کافروں اور آخرت کی تکذیب کرنے والوں ہی کا رست ہو سکتا ہے۔

آگے آخرت کے ان سخت ترین عذاب کا ذکر ہے جس میں پہلے انسان کا ذکر کیا جس کے معنی قید و بند اور زندان کے ہیں پھر جہنم کی شدت آگ کا ذکر فرمایا۔ پھر اہل جہنم کے دردناک کھانے کا ذکر فرمایا۔ مَدَدُ الْعَصَا کے فظی معنی تلے میں لگانے والے پھندے سے کہیں کہ کوئی لقمہ گھسے میں اس طرح پھنس جائے کہ نہ نکلا جاسکے نہ باہر آ جاسکے۔ صریح اور زقوم جو اہل جہنم کو کھانے کے لئے دیا جائیگا انما ہی حال ہوگا

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس میں آگ کے کانٹے ہونگے جو کلمے میں پھنس جائیں گے (انہو ذلک منہ) آخر میں فرمایا (عذابا لکبارا لہم) ان عین عذابوں کے ذکر کرنے کے بعد نیز ہم انہو ذلک را منہ (تاریخا لہم) اور عذاب ان سے بھی زیادہ شدید و سخت ہیں جبکہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا (اہم انہو ذلک را منہ) سائنس سائنس کا خوف آخرت | امام احمد - ابن ابی داؤد - ابن عدی اور ترمذی نے روایت ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی یہ آیت سنی تو خوف سے دیووش ہو گیا، اور حضرت حسن بصریؒ ایک دن روزہ سے تھے اسی دن کے وقت کھانا سامنے آیا تو اس آیت کا دھیان آگیا، کھانا نہ کھا سکا (تھا) اور دیا - اگلے روز صبح شام کو ایسا ہی ہوا، کھانا اٹھوا دیا - تیسرے روز پھر ایسا ہی ہوا تو ان کے صاحبزادے نے مدت ثابت بنانی اور یہ نصیحتی اور تنبیہ بنا کر کے پاس گئے اور حال سنایا، یہ تینوں حضرات آئے اور حضرت حسن کو کھانے کا بہت انداز کرتے رہے جب مجبور ہو کر کچھ تناول فرمایا (روح المعانی)

آگے کی قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان فرمایا (یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجُلُ الَّذِیْ هُوَ بِالْآیَةِ اس کے بعد کتاب مکہ کو فوجان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اس سے ڈرایا گیا کہ جس طرح فرعون اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے گرفتار عذاب ہوا، تم بھی اس پر جسے رہے تو بہر لو کہ تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب دنیا میں آ سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی عذاب نہ بھی آیا تو قیامت کے اُس دن کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا جس کی ہولناکی اور طول کی وجہ سے بچے بوزا تھے ہو جائیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ روز قیامت کے شدید اور ہولناک ہونیکا بیان ہے کہ ان میں لوگوں پر ایسا خوف اور ہول طاری ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو بوڑھا ہو جائے غرض ادا اس سے ایک مثال ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مراد حقیقت ہے اور روز قیامت اس قدر ہولیں ہوگا کہ اُس میں ایک بچہ ہی بڑھا پکے کی عمر کو پہنچ جائے گا (قرطبی درود)

قیام الیل کی فضیلت مشوخ ہو گئی | شروع سورت میں قیام الیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں پر قیام الیل کو فرض قرار دیا گیا تھا اور اس قیام کا طویل ہونا بھی فرض تھا مگر اس کے ہول میں اختیار دیا گیا تھا کہ آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم سے کم ایک تہائی رات ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عبادت پر عمل فرماتے اور زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اس نماز میں گزارتے تھے جو دو تہائی رات کے قریب ہوتا تھا۔ ہر رات میں یہ عمل پھر دن میں دین کی دعوت و تبلیغ اور ذاتی ضرورت یا خصوصاً صحابہ کرام کہ بیشتر محنت مزدوری یا تجارت کرتے تھے، اس طویل و اشد نماز کی پابندی کو سہولت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاؤں درم کر آئے۔ ان کی یہ مشقت و محنت اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی وہ اس سے بخوبی واقف تھے مگر علم الہی میں پہلے ہی سے متعین تھا کہ اتنی محنت کا فایزہ پندر روز

ہی رہا یا نہ کیا تاکہ آپ اور صحابہ ارام محنت و ریاضت کے جو گروہ جہیں جس کی ذات آیات مذکورہ میں
نہی ہو سکتی تھیں۔ فَمَا تَعْلَمُونَ میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ سے یہ محنت و مشقت اس لیے پائی کہ
کہ آپ کو قول ثقیل یعنی قرآن کی نہرست سپرد ہونے والی تھی جو اس مشقت سے بڑی مشقت ہے جو حال
علم ازل کے مطابق جب حکمت ریاضت و محنت کے جو گروہ بنانے کی پوری ہو گئی تو یہ فرض قیام اکیل
منسوخ کر دیا گیا۔ اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات مذکورہ نہرست
مطلوب قیام کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو اہل نماز تہجد کا فرض بدستور رہا ہو پھر شب و رات میں پانچ نمازوں کی
فرضیت کے وقت نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو۔ واللہ اعلم

اور نہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت سے یہ فرض منسوخ کر دیا گیا البتہ اس کا احتیاج
اور نہ اللہ اپنے بند پر ہونا پھر بھی باقی رہا اور اس میں بھی یہ آسانی کر دی گئی کہ وقت کی اور تہجد کی قرآن کی
کوئی چیز نہیں رکھی گئی، ہر شخص اپنی اپنی طاقت و فرصت کے مطابق بستے وقت میں ادا کر سکے اور آپ
جتنا قرآن پڑھنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لے۔

احکام شرعیہ کے منسوخ ہو کر حقیقت دنیا کی حکومتیں یا ادارے جو اپنے قوانین میں ترمیم و ترمیم دیتے رہتے ہیں
اس کی بیشتر وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ تجربے کے بعد کوئی نئی صورت حال سامنے آتی ہے جو پہلے کے معلوم نہ تھی تو اس
صورت حال کے مطابق پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا جاتا ہے مگر احکام الہیہ ہیں اس کا کوئی
تبدیل و احتمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط ازل اور ابدی سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کوئی حکم شرعی
جاری ہوئے بعد لوگوں کے کیا حالات رہیں گے کیا صورتیں پیش آئیں گی حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہو سکتا
ہے کہ کتنے کتنے مصلحت کوئی حکم کچھ عرصہ کے لئے جاری کیا جاتا ہے پہلے ہی سے اس کا ہمیشہ جاری رکھنا مقصود
نہیں ہوتا بلکہ ایک مدت اللہ کے علم میں تعین ہوتی ہے کہ اس مدت تک یہ حکم جاری رہے گا مگر اس مدت کا اظہار
مخلوق کے مصلحت نہیں کیا جاتا، الفاظ کے عموم سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم غیر موقت اور دائمی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی
مدت مقرر ہے جب وہ مدت ختم ہو کر عدم واپس لیا جاتا ہے تو مخلوق کی اظہار میں وہ حکم کی منسوخی ہوتی ہے اور حقیقت
میں وہ بیان مدت ہوتا ہے یعنی اس وقت مخلوق پر ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ حکم ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ
صرف اسی مدت کے لئے جاری کیا تھا اب وہ مدت ختم ہو گئی حکم باقی نہیں رہا۔

قرآن کریم میں بہت سی آیات کے منسوخ ہونے پر جو عامیانہ شبہ کیا جاتا ہے اس تقریر سے وہ شبہ رفع
ہو گیا، کیا نماز تہجد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے بعد بھی فرض رہی بعض ائمہ تفسیر نے اسی
کو اختیار دیا ہے انکشاف سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کا فائدہ لے کر کہیں
نماز تہجد کو خاص آپ کے ذمہ ایک زائد فرض کی حیثیت سے مانا گیا ہے کیونکہ نوافل کے لغوی معنی زائدہ کے
آتے ہیں اور مراد فریضہ زائدہ ہے مگر جمہور علماء کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ فرضیت اس نماز کی امت اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے منسوخ ہو گئی البتہ بطور آیت باب اس کی ادائیگی اب کے لئے باقی رہی اور آیت مذکورہ میں ذاکر کثرت اپنے اصطلاحی معنی میں حکم افضل ہے پھر اس کی کثرت و جمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آیتیں ان الفاظ سے منسوخ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ پوری تفصیل اور نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد یہ نماز صرف نفل و مستحب کے درجہ میں رہی یا سنت مولدہ کے درجہ میں یہ پوری تحقیق سورہ بنی اسرائیل کی آیت مذکورہ کے تحت میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے وہاں تہجد کے نام سے فضائل اور مسائل کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

یہ آیت جن کے ذریعہ نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی اِنَّ رَبَّكَ يَخْتَصُّ عَنْ شَرِّهِ قُرْآنًا مَّا تَسْمَعُ مِنْهُ نَكْآتٍ ہے یہ آیت شروع سورت کی آیات سے ایک سال یا آٹھ ماہ بعد نازل ہوئی ہر سال بھر کے بعد قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہوئی، مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ و نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سال تک اس کی پابندی کرتے رہے سورت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے تک آسمان میں روک رکھا سال بھر کے بعد آخری حصہ نازل ہوا جس میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو کر تخفیف ہو گئی اور اسکے بعد قیام اللیل صرف نفل ہو گیا (از روایت المعانی) پھر ان آیات میں تفسیر حکم کی علت یہ بتلانی ہے کہ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تَخْصُوْهُ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم اس کا احصاء نہ کر سکو گے۔ احصاء کے لغوی معنی شمار کرنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا بعض حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مقدار وقت کی پوری تعیین نہیں فرمائی بلکہ ایک تہائی رات سے دو تہائی رات تک کے درمیان کا وقت مقرر فرمایا تھا مگر صحابہ کرام جب اس نماز میں مشغول ہوتے تو اشتغال نماز کے ساتھ یہ علوم ہونا دشوار تھا کہ رات آدھی ہوئی یا کم و بیش کیونکہ اوقات معلوم کرنے کے ایسے آلات گھڑیاں وغیرہ اُس زمانے میں موجود نہ تھیں، اور انہیں بھی تب ہی شکل نما کے ساتھ بار بار گھڑیوں کو دیکھتے رہنا ان حضرات کے حالات اور ان کے مشغول و خضوع کے ساتھ آسان نہ تھا، یہ معنی ہوئے لَنْ تَخْصُوْهُ کے اور بعض حضرات نے یہاں احصاء سے مراد عمل احصاء یعنی اس طویل وقت اور نیند کے وقت کی نماز پر مداومت نہ کر سکا مراد لیا ہے۔ لفظ احصاء اس معنی کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں اسما اللہ الحسنی کے بارے میں آیا من احصاها دخل الجنة، اس میں لفظ احصاء کا مفہوم بہت سے علماء نے عمل احصاء لیا ہے یعنی اسما اللہ الہیہ کے مستحق پر پورا عمل ہونا، جیسا کہ معارف القرآن میں آیت وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا کے تحت میں اس کی تفصیل لکھی گئی (پارہ ۱۳ سورہ ابراہیم)

فَاَبِیْ عَدِیْکُمْ، لفظ توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہیں۔ گناہ سے توبہ کو بھی اسی لئے تو بہ کہا جاتا ہے

کہ وہ اپنے پیچھے ہر گناہ سے رجوع ہوتا ہے اس جگہ مراد صرف رجوع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم قیام اللیل کی فرضیت کا واپس لے لیا، آخر میں فرمایا۔

ذُرِّوْا مَا تَبَشَّرُوْنَ مِنَ الْقُرْآنِ ، یعنی نماز تہجد جو اب بجائے فرض کے مستحب یا سنت باقی رہ گئی ہے اس میں حسب قدر قرآن آسانی سے کوئی شخص پڑھ سکے وہ پڑھ لیا کر کے کسی خاص مقدار کی تعیین نہیں ہے اس آیت سے بہت سے مسائل فقہیہ نکلتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں منسلک نہ کور ہیں وہاں دیکھیں جاسکتا ہے وَافِیْہِمْوَا الصَّلٰوةَ وَافِیْہِمْوَا الزَّکٰوةَ وَافِیْہِمْوَا اللّٰہَ فَرَضًا حَسَنًا ، اَفِیْہِمْوَا الصَّلٰوةَ میں جو مفسرین کے نزدیک نماز فرض مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نماز فرض پانچ میں جو یلیٰ المعراج میں فرض ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی فرضیت جو ایک سال تک جاری رہی تھی اسی عرصہ میں یلیٰ الاسرار کا واقعہ پیش آیا جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور اس کے بعد آیات مذکورہ کے ذریعہ نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور آخر سورت میں جو اقامت صلوٰۃ کا حکم آیا ہے اس سے مراد پانچ نمازیں فرض ہیں (ابن کثیر۔ قرطبی۔ بحر محیط)

اسی طرح اَمْوَالِ الشَّکُوۡۃِ میں زکوٰۃ سے زکوٰۃ فرض مراد ہے مگر مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ بعد ہجرت دوسرے سال میں فرض ہوئی، اور یہ آیت سچی ہے۔ ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی ہے اس لئے بعض مفسرین نے ناص اس آیت کو مدنی کہا ہے۔ مگر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو مکہ مکرمہ میں اوائل اسلام ہی میں فرض ہو گئی ہو مگر اس کے انصاب اور مقدار واجب کی تفصیلات مدنیہ ملیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال میں بیان کی گئی ہوں، اس طرح آیت کے سچی ہونے کی صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ فرض پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ سراج الموعظی میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور اس کی پوری تحقیق احقر کے رسالہ نظام زکوٰۃ میں تفصیل سے آئی ہے۔

وَافِیْہِمْوَا اللّٰہَ فَرَضًا حَسَنًا ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس عنوان سے تعبیر کیا کہ گویا یہ خرچ کرنے والا اللہ کو قرض دے رہا ہے اس میں اسکے حال پر لطف و کرم کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس کا بیان بھی کہ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے اُس کو دیا ہوا قرض کبھی مارا نہیں جاسکتا ضرور وصول ہوگا، اور چونکہ زکوٰۃ فرض کا حکم اس سے پہلے آچکا ہے اس لئے اَفِیْہِمْوَا اللّٰہَ میں جس خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ذکر ہے اس کو اکثر حضرات نے صدقات نافلہ اور تبرعات پر محمول کیا ہے جیسے اپنے اقارب و اغتراء کو کچھ دینا یا مہمان کی مہمانی پر خرچ کرنا یا علماء و صلحا کی خدمت کرنا وغیرہ اور جن حضرات نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے مالی واجبات انسان پر سائد ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ، بیوی، اولاد کا نفقہ واجبہ یا دوسری واجبات شرعیہ تو اَمْوَالِ الشَّکُوۡۃِ میں ادائے زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد دوسرے واجبات کا ذکر اَفِیْہِمْوَا اللّٰہَ سے کر دیا گیا۔

وَمَا نَقْذِرُ مَوْلَا إِلَّا نَفْسًا كَرِيمًا خَيْرُ الْآيَةِ ، مَا أَقْذَرُ مَوْلَا إِلَّا نَفْسًا كَرِيمًا طلب یہ ہے کہ جو نیک کام اپنی زندگی میں کرے وہ بہتر ہے اس سے کہ مرنیکے وقت وصیت کروائیں مالی عبادت صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور نماز روزہ وغیرہ بھی جو کسی کے ذمہ قضا ہو اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اُس سے سبکدوشی بہتر ہے بعد میں تو وارثوں کے اختیار میں بات رہتی ہے وہ کریں یا نہ کریں۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں ایسا کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے بہ نسبت اپنے مال کے زیادہ محبت رکھتا ہو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے وارث کے مال کی محبت خود اپنے مال سے زیادہ رکھے۔ آپ نے فرمایا سوچتے سمجھ کر بات کرو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کے سوا کوئی دوسری صورت معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا (جب یہ بات تو سمجھ لو کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جو رہ گیا وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارث کا مال ہے) ذکرہ ابن کثیر باسناد ابی یعلیٰ الموصلی ثم قال ورواہ البخاری عن حدیث حفص بن غیاث الخ

سورة المزمل بسم الله يوم الثلاثاء ٢٢ رجب سنة ١٣٩١

سورة المدثر

سورة المدثر مکیہ و شمسیت و مکتون آیت و فیہا رکوعین
سورۃ مدثر کہ میں نازل ہوئی اور انکی جیسے آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ (۱) قُمْ فَأَنْذِرْ (۲) وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ (۳) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (۴)

اے اے مدثر میں اپنے واسے کھڑا ہو پیرا رستا ہے اور اپنے رب کی برای ہوں اور اپنے لٹے پاک رکھ

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (۵) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (۶) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (۷) فَإِذَا

اور منہ کی تے دور رہ اور ایسا نہ کر کہ اعمال کرنے اور مالیت پناہ اور اپنے رب سے امید رکھ پھر صبر

تَقَرَّرَ فِي الدَّثُورِ (۸) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (۹) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ

نہ تے وہ کہہ لہی چیز یہ روز اس دن مشکل دن ہے مستکبروں پر نہیں

يَسِيرٌ (۱۰) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (۱۱) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا

آسان چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنا اگلا اور دیا میں نے اس کو مال

مَمْدُودًا (۱۲) وَبَيْنَيْنَ شُهُودًا (۱۳) وَمَهَدْتُ لَهُ تَهْمِيدًا (۱۴) ثُمَّ يَصْطَعُ

پھیلا اور بیٹے لباس میں پیشہ والا اور تھیری کردی اسکے کے خوب تھیری پھر ایٹ رہا سب

أَنْ أَزِيدَ (۱۵) كَلَّا إِنَّكَ كَانِ لِرَآئِنَا عَنِيدًا (۱۶) سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا (۱۷)

کہ او تے دوا ہرگز نہیں وہ ہے ہماری آئوں کا مخافت اب اس سے پڑھوا ان کا بڑی تڑھای

إِنَّكَ فَكَّرٌ وَقَدَّرٌ (۱۸) فَفُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (۱۹) ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (۲۰)

اُس نے فکر کیا اور دل میں تمہارا کیا تھا سو مارا جانیو کیسا ٹھہرایا پھر مارا جانیو کیسا ٹھہرایا

ثُمَّ نَظَرَ (۲۱) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (۲۲) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (۲۳) فَقَالَ إِنْ

پھر ستاہ کی پھر تھوری پڑھای اور منہ تھٹھایا پھر پیٹھ پھیری اور غور کیا پھر بولا اور

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۚ سَأَصْنِيكَ سَقَرًا ۚ

یہ بھی نہیں ۔ جاوہر نے یہاں آ کر اور کہہ نہیں سکتا تھا کہ آدمی کا

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ لَا تُبْقَى وَلَا تُنْقَرُ ۚ وَلَوْ أَنَّ لِلْبَشَرِ عِيبًا

اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ کس کی بات ہے ؟ اور نہ ہیچ نہ ہو ۔ بلکہ دینے والی ہے آدمیوں کو

تِسْعَةَ عَشَرَ ۚ وَما جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۚ وَما جَعَلْنَا

نہایت زیادہ ہفتے اور ہم نے جو مہر ہے وہاں چاروں طرف ہفتے ہی ہیں اور ان کی

عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ

باقی رکھی ہے جو جاننے کو ہفتوں کے ہفتے اور ان کو کتاب

يَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ

بڑھانے ایمانداروں کا ایمان اور جو کتاب دے گا ان کو کتاب

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا

اور تاکہ ان لوگوں کو جو دل میں بیمار ہیں اور کفار کہیں کہ

مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَما يَعْلَمُ

مثال کے لئے ایسا ہے اللہ جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی

جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۚ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۚ وَاللَّيْلِ

جنگ کے لئے خدا کی جہتوں اور وہ تو بھلا ہے لوگوں کے واسطے یہ کہتا ہوں اور تم کو بتاتا ہوں کہ

إِذَا دُبُرُهُمْ ۚ وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرَفَتْ ۚ إِنَّهَا لَاحِدَى الْكُبَرِ ۚ نَذِيرًا

جس کا پیچھے ہے اور صبح کی جب روشنی ہووے وہ ایک ہی چیز ہے ان لوگوں کی

لِلْبَشَرِ ۚ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۚ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

لوگوں کو جو کوئی چاہے وہ جس سے کہے یا پیچھے رہے یا پہلے

كَسَبَتْ رَهِيْنَةً ۚ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۚ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ

ان لوگوں نے کسب کیا ہے مگر راستہ والے بائیں میں ہیں ان کو پوچھتے ہیں

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۚ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ

جو مجرموں کا حال تم سے کہہ جائے وہاں وہ تو نے ہم سے نہ تھا نماز پڑھتے

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۚ وَكُنَّا فَخُوضَ مَعَ الْفَاضِلِينَ ۚ وَكُنَّا

اور نہ تھے کھانا کھاتے محتاج کو اور ہم تھے باتوں میں دھستے دھستے لوگوں کے ساتھ اور ہم تھے

نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ أَتٰنَا الْيَقِيْنُ ۝ ﴿٥٦﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

یہ کہ آج انسان کے ایمان کو پہنچا دے گا کہ آئندہ ہم پر وہ یقینی بات

الشفيعين ۝ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۝ ﴿٥٧﴾ كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَفْرِغَةٌ ۝ ﴿٥٨﴾

معارف: ان لوگوں کی یہ کہتا ہوا ہے کہ ان کو کوئی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں تو یا کہ وہ ان سے ہیں یا کہ ان کے والدین

فَرَسَتْ مِنْ قُسُورَةٍ ۝ ﴿٥٩﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتٰى صُفْحًا

بھانگے ہیں تو اس لئے ہے بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد و ان میں کا کہ میں اس کو دینی

مُنْشَرَةً ۝ كَلَّا ۝ بَلْ لَا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ كَرَّ اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ

کھیلے ہوئے ہے ہر ایک میں پر وہ ڈرتے نہیں آخرت سے وہ نہیں یہ تو نصیحت ہے یہ ہر جو کوئی

تَشَاءُ ذِكْرًا ۝ وَمَا يَنْزُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ۝ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى ۝ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝ ﴿٦١﴾

چاہتا ہے یاد کرنے اور وہ یاد بھی کریں کہ چاہے اللہ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہئے اور وہی ہے بخشنے کے لائق

خلاصہ تفسیر

اسے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو (یعنی اپنی جگہ سے اٹھو یا یہ کہ مستعد ہو جاؤ) پھر (کافروں کو) ڈراؤ (جو کہ مقتضائے منصب نبوت کا ہے اور یہاں تبشیر یعنی نبوت کی بشارت کا اس کے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ آیت بالکل ابتداء نبوت کی ہے اس وقت باستثناء ایک دو کے کوئی مسلمان نہیں تھا تو انہی انہی السب تھاں اور اپنے رب کی بڑائیاں کروا کہ تبلیغ میں سب سے پہلی چیز توحید ہے) اور (آگے اجنبی ضروری اعمال و عقائد و اخلاق کی تعلیم ہے جس پر خود بھی عامل رہنا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے یعنی ایک تو) اپنے آپ کو پاک رکھنے (یہ اعمال میں سے ہے اور چونکہ بالکل ابتداء میں نماز نہ تھی اس لئے اس کا حکم نہیں ہوا) اور (دوسرے یہ کہ) بتوں سے الگ رہو (جس طرح کہ اب تک الگ ہو۔ یہ عقائد میں سے ہے یعنی بتوں سابق توحید پر دوام رکھو اور باوجودیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا پھر بھی یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ معصوم کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے) اور کسی کو اس غرض سے سے دو کہ (دوسرے وقت) زیادہ معاون و پابند یہ متعلق اخلاق کے ہے اور گواہوں کے لئے یہ امر جائز ہے مگر خلافت اولیٰ ہے جیسا سورہ روم کی آیت وَمَا اَنْتُمْ مِّنْ رَّبِّ اٰیٰتِہٖ افسیہ سے معلوم ہو سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چونکہ اعلیٰ و ارفع ہے اس لئے آپ پر اس کو بھی حرام کر دیا گیا کما فی الرحمہ والا فطر ان الذی یذکر بدوات من خواصہ عبدہ و صوفیہ والسلام) اور پھر انذار و تبلیغ میں ہوا یہاں پیش آوے اس پر اپنے رب (کی خوشنودی) کے واسطے صبر کیجیے (یہ خاص اخلاق متعلقہ بالتبلیغ میں سے ہیں یہ آیتیں جامع ہو گئیں اصلاح اعمال و اخلاق کو اپنے لئے بھی

الذکر

دوسروں کے لئے بھی) پھر اس ڈرائے کے بعد جو کوئی ایمان نہ لائے اس کے لئے یہ وعید ہے کہ جس وقت سورۃ پڑھا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے یعنی نجد کو اور اس شخص کو (اپنے اپنے سال پر رہتے دو) کہ ہم اس نے شہر کو جس کو میں نے مال و اولاد سے خالی اور کیلا پیا لیا (جیسا کہ پیدا ہونے کے وقت آدمی کے پاس نہ مال ہو تا ہے اور نہ اولاد اور اس سے ولید بن غنم ہے جو کا قصہ عارف و مسائل کے تحت آئے گا) اور اس کو کثرت سے مال دیا اور یا اس رہنے والے پیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لئے مہیا کر دیا پھر بھی باوجود اس کے اس مال و اولاد کا شکر بھی نہ لایا کہ ایمان لے آتا بلکہ اس نعمت وافر کو براہِ اندازانہ و بے قدری قایل سمجھ کر اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دلوں سے آزار دہ زیادہ دینے کے قابل نہیں آئیوں گے، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے (اور مخالفت کیسے فہم و قابلیت ظاہر ہے) استدراج کا معاملہ اس سے الگ ہے اس شخص کی نزول آیت کے روز سے ظاہر انہی ترئی بن ہوئی چنانچہ چھ نہ کوئی اولاد ہوئی اور نہ کچھ مال بڑھا۔ اور یہ سزا تو دنیا میں ہے اور آخرت میں اس کو عذابیہ یعنی مزید بعد (دوزخ کے پانچ درجہ عاقلوں کی) حدیث ترمذی میں مرفوعاً ہے کہ مسعود دوزخ میں ایک بار پہنچا۔ میں اس میں اس کی جوئی رہتے تھے کا یہ وہاں سے آکر بیٹھا پھر اسی طرح عیشہ پڑھتا تھا اور رگیا اور وہ اس سزا کی وہی عناد ہے جو اوپر مذکور ہوا، اور آئے ہیں اس کی کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ اس شخص نے اس بار نہیں سوچا کہ قرآن و شان میں کیا بات تجویز کروں (پھر اس سوچ اس ایک بات تجویز کی) جو بتایا آگے آتا ہے سو اس پر خدا کی ماری ہو کسی بات تجویز کی (اور پھر مکرر) اس پر خدا کی ماری ہو کسی بات تجویز کی (یہ عجیب مکرر اس کی سخت مذمت اور قابلِ تعجب بات ہے یعنی کسی بے ڈر بات تجویز کی جو کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا) پھر رحمانہ بن کے چہرہ کو دیکھا کہ وہ تجویز کی ہوئی بات ان سے کہوں، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے نہیں دیکھ سکیں اس کو قرآن سے بہت کراہت، اللہ یانش ہے اور زیادہ منہ بنایا پھر منہ پھیرا اور خبر ظاہر کیا (جیسا حدیث ہے کہ جس چیز کو قابلِ اعتراض سمجھتے ہیں اس کا تذکرہ کرنے سے بچتے ہیں گردان پھیر لیتے ہیں اور اظہارِ تنفر کرتے ہیں) پھر یوں کہ اس نے تو جادو ہے (جو وروں سے) تو اس سے (بہرے) اس سے تو آدمی کا نام (یہ بیان ہے اس تجویز مذکور کا، مطلب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایشہ کا کلام ہے جس کو آپ کسی جادو کرنے والے نقل کر دیتے ہیں، یا آپ خود مصنف ہیں لیکن یہ ضامین مدعیان نبوت سابقین کے اقوال ہیں اور اسلوب عبارت اخوذ باللہ اپنے سحر کا اثر ہے۔ آگے اس عناد کی سزا تفصیلاً دیتے ہیں جیسا اوپر سارہونہ صَحْوَدًا میں اجمالاً فرمایا تھا پس عبیدؑ میں جُم کا ذکر اور سارہونہؑ میں سزا کا ذکر اجمالاً اور اس کا ذکر تفصیلاً کی تفصیل ہے اور سارہونہؑ کی تفصیل ہے یعنی میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کر دیتا اور تم کو پھر خبر ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے (وہ ایسی ہے کہ) نہ تو داخل ہونے کے بعد داخل ہونے

والے کی ادنی چیز جلائے تے، باقی رہنے دیئے اور نہ داخل ہوئے کے قبل جو کفار اس وقت باہر ہوئے نہ انہیں
 تھے کی کو بغیر اپنے اندر لٹے ہوئے (چھوڑے تھے) اور وہ (جو اگر ایمان کی حیثیت بناؤ دیتی) (اور) اس پر
 انہیں فرشتے (جو اسے خازن ہیں نہیں) ایک نام مالک ہے مقرر ہوئے (جو کافروں کو انواع انواع عذاب
 دیں گے۔ یہ اصل یہ کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے باوجودیکہ انہیں کا ایک بھی تمام اہل جہنم کی تعداد
 کے کافی ہے پھر انہیں فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا جو ت ہی اہتمام ہو گا اور کتنے خاص
 انہیں کے عدد میں متبقیہ اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں اقرب
 وہ ہے جو اللہ نے اس حقہ کے دل میں القا فرمایا ہے وہ یہ کہ اصل تعذیب تقاری عذاب حقہ کی مخالفت
 پر ہے اور عقائد قطعیہ جو علمیات کے متعلق نہیں حسب انفسیں رسالہ دفع ایمان تو ہیں۔ ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر
 اعتقاد رکھنا کہ عام حادث ہے، ایمان لانا فرشتوں پر، ایمان لانا اس کی سب کتابوں پر، ایمان لانا پیغمبر
 پر، ایمان لانا اللہ پر پر، ایمان لانا قیامت کے دن پر، جنات کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا، باقی
 سب عقائد انہیں کے ملقات و فروع ہیں۔ اور عقائد قطعیہ جو علمیات کے متعلق ہیں دین میں یا پھر مامور
 کے متعلق، یعنی ان کے وجوب کا عقائد ضروری ہے وہ پانچ ماموریات جو شعائر اسلام ہیں یہ ہیں، فقط
 بالشہادتین، قیامت معلومہ، ایثار کبوتہ، صوم رمضان، حج بیت اللہ اور پانچ منویات کے متعلق
 یعنی ان کی ترمیم کا اعتقاد واجب ہے اور وہ پانچ منویات جو کہ آیت امتحان و خیرہ ہیں مذکور ہیں یہ ہیں۔
 سرقت، زنا، قتل، خصوصاً قتل اور دہشتان، عصیان فی المودت میں غیرت و علم شیعوں کا مسائل
 ناجائز طور پر بھانا وغیرہ سب آگیا پس یہ سب عقائد ملا کر انہیں ہونے شاید ایک ایک مفیدہ کے مقابلے
 میں ایک ایک فرشتہ عین ہوا اور چونکہ ان سب میں ایک مفیدہ سب متبرکات ہے یعنی تو حید اسلئے ان
 فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب سے بڑا مقرر ہوا ہو یعنی مالک والہ اعظم کے سرار اور اس آیت
 کا مضمون سن کر جو کفار نے تمسخر کیا جس کا بیان معارف کے تحت میں آئے گا اس پر اظہار مضمون لازم
 ہوا کہ ہم نے دوزخ کے کارکن (آدمی نہیں بلکہ) صرف فرشتے بنائے ہیں (جن میں سے ایک ایک فرشتہ
 میں تمام جن و انس کی برابر قوت ہے کہ فی الذل عرفو عا ولفظہ ہکذا الہم مثل فوقہ اشقذین) اور ہم نے
 جو ان کی تعداد (ذاریہ طایت میں) صرف اتنی تھی کہ کسی سے جو کافروں کی لڑائی کا ذریعہ ہو (امداد اس
 انہیں کا عدد ہے) تو اس لئے کہ یہ تاج اس پر مرتب ہوں یعنی تاکہ اہل کتاب (جس نے کیسا حق اٹھیں
 کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں اور تارحین لوگوں
 کے دلوں میں (شک کا) مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا
 مقصود ہے (اہل کتاب کے یقین کی دو تو جوبہ ہوئی ہیں، ایک یہ کہ ان کی کتاب میں بھی یہ وارد لکھا ہو
 تو فوراً ایمان لیں گے اور اگر بان کی کتابوں میں یہ عدد نہ ہو تو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع اور محرف

ہونے سے ضمان ہو گیا ہو اور دوسری توثیق یہ کہ حدوں کی کتاب میں نہ ہو مگر وہ فشتوں کی قوت کے قابل تھے اور بہت سے امور تو قیضہ ان کی کتابوں میں موجود تھے تو ان کے پاس وہی بنی انکار کا تقابلی یقین سے عدم کا رد عدم انتہا ہو گا لیکن ظاہر تو یہ ہے اول یہ اور اہل ایمان کے ایمان کی زیادتی کی بھی دو توثیق ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اہل کتاب کے استیذان کو دیکھ کر ان کا ایمان کی غلطی ہو جائے کہ آپ باوجود عدم اختلا اہل کتاب کے دینی سابق کے موافق خبر دیتے ہیں ضرورتی برقی میں دوسری توثیق یہ کہ جب کوئی غمغمون نیا نازل ہوتا تھا اس پر ایمان آتے تھے پس ایک فرد تصدیق کی اور پڑھتی، اس سے بحیثیت کمیت ایمان میں زیادتی ہوگی اور یوں بت کو تائید کے لئے بڑھایا کہ اثبات یقین اور اسی شک کے دونوں کی تصریح ہو جائے۔ اور مرض میں دو احتمال ہیں آیا یہ تو شک کیونکہ توجہ حق کے بعد بعضے حاسد اور سر ہوتے ہیں بعضے متہ و دہوتے ہیں تو اہل مکہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے دوسرے اپنے افعال کو ان میں شین لوی ہوئی کہ مدینہ میں منافق ہونگے اور ان کا یہ توں ہو گا اور موسنین اور اہل کتاب کے اثبات و انہی شک کے کو چا اجد اس لئے فرمایا کہ اہل کتاب کا یقین و انہی شک انہی ہے اور موسنین کا شرعی، آگے فریقین کے حال پر بطور تفریح کے فرماتے ہیں کہ ہر ملت حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس باب میں خاص ہدایت کی اور کافروں کو اس باب میں خاص گمراہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو یا بتا ہے تم اہ کر دیتا ہے اور جس کو یا بتا ہے ہدایت ابدیتا ہے اور آگے تہ تہ غمغمون سابق کا کہ جہنم کے خازن فشتوں کا عدد انیس ایک خاص کلمت کی بنا پر ہے ورنہ متعارف ہے رب کے ان (شکروں کی لائی فشتوں کی تعداد اس کثرت سے ہے کہ اس کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا) اگر وہ چاہتے تو بے انتہا فشتوں کو خازن بنا دیتے اور اب بھی نو سازن نہیں ہیں مگر ان کے اور احوال و انصاف بہت کثرت سے ہیں چنانچہ حدیث مسلم میں ہے کہ جہنم کو اس حال میں حاض کیا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار بالکیں ہوگی اور ہر پاک کو تہ ہزار فشتے پکڑے ہوئے اور جو اہل مقصود ہے جہنم کا حال بیان کرنے سے وہ عدد کی قنات یا کثرت یا تعین یا انکشاف کلمت تفصیل یا عدم انکشاف پر موقوف نہیں اور وہ اصل مقصود یہ ہے کہ (دورن کا حال بیان کرنا) صفت آدمیوں کی نفسیات کے لئے ہے تاکہ وہاں کے عذاب کو ٹھہریں اور ایمان لادیں اور مقصود ہی خاص نوعیت پر موقوف نہیں پس مقتضا عقل کا بھی یہی ہے کہ اصل مقصود کو ملاحظہ رکھ کر ان بالائی امور کے لئے نہ ہوں آگے جہنم کی عقوبت کا اسی قدر بیان ہے جس میں ذکر فی المبتدئ کے اجمال کی تفصیل نہیں ارشاد ہے کہ (بالفقیہ تم ہے چاند کی اور رات کی جب جائے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دو رخ بری بھاری چیز ہے جو انسان کے لئے بڑا ڈراوا ہے یعنی تم میں جو (خیر کی طرف) آگے بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (شر سے) پیچھے رہے اس کے لئے بھی) مطلب یہ کہ جمیع کائنات کے لئے مذہب اور چونکہ امتان اس انداز کے قیامت میں ظاہر ہونگے اس لئے قسم ایسی پڑوں گی کہ ان کی گئی ہو قیامت کے بہت ہی مناسب

اتمام درجہ ہو گا اور ان بھائیوں کے اسباب میں ایسا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو برعم خود ریت میں کافی نہیں سمجھتے بلکہ ان میں بعض یہ چاہتا ہے کہ اس کو کتبہ ہدایت (آسمانی) نوشتہ دینے جائیں (جس کو مشورہ میں تمنا دہ سے وہی ہے کہ اپنے افسانے آپ سے ہالہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو نام ہمارے نام آسمان سے ایسے نوشتہ آئیں جن میں آپ کے اتباع کا حکم لکھا ہو اور وہ کہہ دے کہ وہ کہہ دے کہ ہوں کہ نبی انشا تعالیٰ اور وہ کہہ دے کہ ہونا اور نبی تعالیٰ کے لئے ہے یعنی یہی مولیٰ خدا ہے جس نے یہ لکھوئے جائے ہیں اور پڑھتے ہیں ایسے ہی نوشتہ ہمارے پاس آئے چاہیں، آگے اس پر یہ درخواست دے دے کہ روئے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ اس کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیاقت بالخصوص اسوجہ سے کہ اس درخواست کا سبب یہ نہیں ہے کہ دل میں ان کے ارادہ ہو کہ اگر ایسا ہو گا تو اتباع کریں گے بلکہ (سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ آخرت (کے عذاب) سے نہیں ڈرتے اس لئے حق کی تاب نہیں ہے اور یہ درخواستیں منس ضد اور بڑے دھمکی سے ہیں کہ اگر یہ درخواستیں بالخصوص پوری بھی ہو جائیں تب بھی یہ لوگ اتباع نہ کریں (القولہ تعالیٰ وَلَئِنْ عَلِمْتُمْ لِسْتُنَافِعُوا مِنْهُ لَشَرَّ ابْنِ كَفْرٍ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ قَبِيْلٌ) آگے بلوریت ہے کہ اس رد و اس پر زور ہے کہ سبب اس درخواست کے یہ وہ ہونا ثابت ہو گیا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو ان ہی (کے لئے طاقی) ہے۔ دوسرے یہ فہم کی حاجت نہیں سو (اس حالت میں) جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے (اور جس کا جی چاہے نہ کرے) ہم میں جادو کے ہم کو کوئی نہ ورت نہیں کہ مطلوبہ قسم کے نوشتہ نازل کریں اور (قرآن کے تذکرہ میں ہدایت ہونے میں اس سے متنبہ نہ کیا جادو کے کہ بعض لوگوں کو اس سے متاثر ہو رہا ہے) نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ قرآن کو فی نفسہ تذکرہ ہے لیکن ہاں خدا کے پاس ہے یہ لوگ نصیحت قبول کریں گے اور اس نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہیں لیکن قرآن فی نفسہ تذکرہ نہ ورتے ہیں اس سے تذکرہ حاصل کرو اور خدا کی اطاعت کرو کیونکہ (وہی ہے جس کے عذاب) سے دنیا جاتی ہے اور (وہی ہے) جو (بندوں کے گناہ) معاف کرتا ہے (القولہ تعالیٰ اِنْ رُبَّمَا نَسِيتُ الْعِقَابَ وَاَنْتَ تَحْفَظُنِي يَحْيٰ)

معارف و مسائل

سورة النور قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے باطل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اسی لئے بعض حضرات نے اس سورت کو مستطیل نازل ہونیوالی سورت بھی کہا ہے۔ اور روایت ہے کہ وہ نازل ہوئے سب سے پہلے سورہ اقلیٰ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ کچھ حدیث کتاب نزول قرآن کا بیان ہے کہ یہ زمانہ فترت وحی کا تھا جاتا ہے اسی زمانہ فترت کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی بگڑے شریف ایسا رہے تھے اور تھے پھر آواز سنی تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا

دیکھا کہ وہ بڑی فرشتہ جو غار میں سورہ ابراہیم کی آیات لیکر آیا تھا وہ ہی آسمان کے نیچے نضا میں آیاتِ معانی
 کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبعی رعبِ نبیت کی
 کیفیت طاری ہو گئی جو غارِ زار میں نزولِ اقصا کے وقت ہوئی تھی سخت سردی اور کچی کے احساس سے
 آپ گہر میں واپس تشریف لے گئے اور فرمایا *زَمَلُونِی زَمَلُونِی* یعنی مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ آپ کپڑوں
 میں لپٹ کر لیٹ گئے اس پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی کما فی حدیث صحیحین۔ اسی نے اس
 سورت میں آپ کو خطاب *يَا أَيُّهَا الْمَذْذَرُ* کے الفاظ سے کیا کیا، یہ لفظ دُشّار سے مشتق ہے جو ان زمانہ
 کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی عام لباس کے اور پرانی سردی وغیرہ کے دفع کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
 اس لفظ سے خطاب ایک حبیبانہ مشفقانہ خطاب ہے جیسا کہ *هَرَّ مَلٌّ* میں بیان ہو چکا ہے۔ لفظ *هَرَّ* قلب
 کے معنی بھی اسی کے قریب ہیں۔ روح المعانی میں جابر بن زید تابعی نے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ
 سورہ مدثر، مزل کے بعد نازل ہوئی ہے اور بعض حضرات نے یہ روایت حضرت ابن عباسؓ سے بھی نقل
 کی ہے مگر صحیحین کی جو روایت اور نقل کی گئی ہے اس میں اس کی تصریح ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر
 نازل ہوئی اور مراد یہ ہے کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، مگر مزل کا نازل
 اس سے پہلے ہوا ہوتا تو حضرت جابر ابن عبد اللہ راوی حدیث اس کو بیان کرتے اور یہ ظاہر ہے کہ لفظ
 مزل اور مدثر دونوں تقریباً ہم معنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعہ میں ان دونوں کا نازل ہوا اور وہ
 واقعہ وہی جبریل امین کو آسمان کے نیچے کرسی پر بیٹھے دیکھنے کا اور آپ کا گھر میں واپس ہو کر کپڑوں میں لپٹ
 جائنا ہو جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ سورہ مزل اور مدثر کی ابتدا ہی
 آیتیں فترت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں ان دونوں میں کون مقدم اور کون مؤخر
 اس میں روایتیں مختلف ہو گئیں اور سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات کا ان سب سے پہلے نازل ہونا تمام روایا صحیحہ سے ثابت ہے
 اور یہ دونوں سورتیں اگر یہ متقارب زمانے میں ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں مگر فرق دونوں میں یہ کہ سو کہ مزل
 کے شروع میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں ان میں اپنی ذاتی شخصی اصلاح سے متعلق ہیں
 اور سورہ مدثر کے شروع میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر دعوت و تبلیغ اور اصلاحِ خلق سے ہے۔
 سورہ مدثر میں سب سے پہلا حکم آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ *فَذَرِ الْكَافِرِينَ* یعنی کھڑے ہو جائیے اسکے معنی حقیقی قیام
 لے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے ہیں اسکو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیے اور یہ معنی بھی
 نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لئے مستعد اور تیار ہونا ہو اور مطلب یہ ہو کہ اب آپ ہمت کر کے خلقِ خدا کی اصلاح
 کی خدمت سنبھالیے *فَإِنَّكَ أَنْتَ شَاقِقٌ* ہے جس کے معنی ڈرانے کے ہیں مگر ایسا ڈرانا جو شفقت و محبت
 پر مبنی ہوتا ہے جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ بچھو اور آگ سے ڈراتا ہے انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے اسلئے
 ان کا لقب نذیر اور بشیر ہوتا ہے۔ نذیر کے معنی شفقت و ہمدردی کی بنا پر مضر چیزوں سے ڈرانے والا

بنائی اور ان کو عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 کی ایک حد تک تفسیر ہے کہ ان کے لیے عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ولید بن خنیس نے یہ قرات سنی تو یہ بیان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 والد میں نے محمد بن ابی حاتم سے یہ کام سنا ہے۔ یہ ان کے لیے عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 کہ ہم یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 رونق ہے اس کا نام ہے ولید بن خنیس نے یہ قرات سنی تو یہ بیان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 بلا تہمت ہے۔ والد بن خنیس نے یہ قرات سنی تو یہ بیان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے عز اور ضرورت سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی

یہ شجر کا کلام نہیں ہے۔

ہذا البش

عرب کے سب سے بڑے مال سردار کا ایسا کہنا تھا کہ ان کے قریش میں اسے ایک زوالہ ڈال باوجود اس
 اسلام و ایمان کی حالت بھلنے لگے۔ قریش کے مال سرداروں کو نمازیوں اور جمعہ پر شورو مچا دیا۔ ابو جہل نے
 کہا کہ فکر نہ کرو میں ابھی جاتا ہوں اس کو ٹھیک کر دینگا۔

ابو جہل اور ولید بن خنیس کا کلام
 اور ان کے تعلق سے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 قنیت یہ دونوں کا اتفاق

مال دیتے ہیں کہ تو اب بڑھا ہو گیا ہے تیری مدد کرنا چاہیے مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تم نے ان کے لیے کم کر دیا۔ اس کا واقعہ انبیاء میں بھی آیا ہے۔ یہ ان کی
 اور ان اپنی شان (ابو جہل) کے پاس اسلئے جاتے ہو کہ تمہیں پھر لھانے پینے کو بھاؤ گے اور ان کی خوشامیہ سے
 کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہو (ظاہر یہ ہے کہ قریش کا چندہ لڑکے ولید کو مال دینا بھی بڑے شہرت کا
 غصہ دلانے کے لئے ہوا لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانے کی چیزیں لینا تو جمعہ کی کتابیں اس سے
 ولید بن خنیس کے غصہ کی انتہا نہ رہی اور ان کے نتیجہ میں اس پر اپنے تکبر و تعلی کا جنون عیاں ہوا۔ ان کے لئے غصہ
 اور ان کے ساتھیوں کے گڑبڑوں کا مختلف ہوں، کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں؟ تم جہالت اور
 کوری کی دو باتوں کے نام ہیں، میں اسکا ہرگز محتاج نہیں۔ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر
 یہ باتیں غلط ہے اس بنا کوئی یقین نہیں آسکتا کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی نونہ نام رکھ دیا ہے؟ ابو جہل
 نے ان کو کیا لہذا اللہ یعنی والدہ تم نے کوئی ایسا کام ان کا نہیں دیا، پھر ولید نے ان کو لہذا اللہ کہتے ہو
 کیا تم نے ان کو کوئی شے کہتے ہو؟ سنو! ایسی غلط بات کہنا اپنے آپ کو سوا الزنا ہے) ابو جہل نے اس پر بھی
 جی کہا لا واللہ۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہ تم نے علم بھلائی کی ان کی بات
 کو سمجھو یا پایا ہے۔ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار رہا لا واللہ، پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کہہ رہے ہو
 تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھے تھے میں جو کانہوں کے ہوا کرتے ہیں۔ ہم کانہوں کی باتوں

بھی ایک بڑا انعام ہے جو دین کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی حاضری سے اپنی قسمت اور کاروبار میں امداد کا فائدہ مزید ہوا ہے۔ ان سکوس رقی نے جو یہ زمانہ گریبا پر صوفیوں نے چاندی کے گوں بلکہ ان سکوں کے اقرار ناموں (نوٹوں) کا نام پیش و آرام رکھ لیا ہے۔ ان کے لئے والدین بڑے فخر سے اولاد کو دوسرے ملکوں میں پسینک دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اگر یہ ساوا سال بلکہ تھوڑے بھر اور ان کی صورت ہی نہ دیکھیں گراں کی بڑی ثواب اور آمدنی کی خبر ان کے کانوں تک پہنچتی ہے اور یہ اس خیر کے ذریعہ اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے رہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آرام و راحت کے فہم سے ہی بے خبر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو پہلا فائدہ پہنچتا ہے جو اچانک سے کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنی آسائش و آرام و راحت کو بھی بھول جائے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا: **سُئِلَ اللّٰهُ عَنْ هَذِهِ الْقِسْمِ**

وَمَا بَعْدُ جَنُودٌ رَاشِدُونَ اَمَّا تَفْسِيرُ مِیْنِ تَعَالٰی کہ فرمایا کہ یہ جواب ابو جہل کے کلام کا ہے اس نے
جب یہ آیت سنی کہ جہنم کے خزان انیسواں فرشتے میں تو قیامتی جوانوں کو خطاب کر کے کہنے کا ارادہ کیا مگر اسے کتنی تو توفیق
انیسواں میں انکی تکبیر کیا مگر جو کتنی ہے اور توفیق نے ساری سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اُس وقت
عسائی تو ایک بیودہ کا فرقہ تشریف کو ابوالامین کہا جاتا تھا بول اے اے قوم! تشریف نہ کرنا کہ ان آدمیوں کے
لئے تو میں ایلا کافی ہوں میں اپنے دہشتہ بازو سے دس کو اور بائیس بازو سے نو کو دھت کر کے ان انیسوں کا خاتمہ
کردوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ احمقو، اول توفیق شتہ ایک بھی سب کے لئے کافی ہے اور انیسوں کا عدد
جو یہاں بتلایا گیا ہے یہ ان فرشتوں کے بڑوں اور ذمہ داروں کا عدد ہے ان میں سے ہر ایک کے ماتحت خدای
خدمات اور کفار و فجار کو عذاب دینے کے لئے لاتعداد فرشتے مقرر ہیں جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تاکہ
قیامت اور ہوال قیامت کا ذکر ہے اس میں فرمایا اِنَّهَا لِاحْدَى الْکُبَرِ اتمہا کی ضمیمہ سقر کی ذات راجع ہے جس کا
ذکر اوپر کی آیات میں آیا ہے کثیر بنعم کاف دشت بار کبرنی کی جمع ہے یہ صفت ہے داہنیہ یا صبیہ کی، اس نے
آیت کے یہ ہوئے کہ یہ سفر لہذا جہنم جس میں ان کو داخل کیا جائے گا بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں میں آیت ہے
اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب ہیں۔

لَعَنَ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، یہاں تقدم سے مراد قدم الی الایمان و الطاعت اور تاخر سے مراد ایمان و طاعت سے پیچھے ہٹنا ہے۔ مطالب یہ ہے کہ جنہم کے عذاب سے ڈرنا جو اوپر کی آیت میں ہے یہ ہر ایک انسان کے لئے عام ہے پھر کوئی یہ ڈر نہ کر ایمان و طاعت کی طرف پیش قدمی کرتا ہو کوئی بد نصیب اس کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے۔

عَنْ نَفْسٍ رَمَّا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً اِلَّا اَصْعَبَ اَنْبِيٰى . (ہیبتہ کی معنی مرہونہ ہے اور مراد اس سے اسکا محبوب و مقید ہونا ہے جس طرح کوئی شخص قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھ دے تو وہ چیز قرض دان کے قبضہ میں مجبوس رہتی ہے، مالک اُس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح قیامت کے

میں ہر ایک نفس اپنے اپنے گناہوں کے لئے مجبور اور مقید رہا مگر اصحاب الیمین اس میں اذوقید نہ تھے۔ یہاں جس سے دوزخ میں مجبور ہونا نہ ہو سکتا ہے جیسا کہ خاصہ تفسیر مذکور میں لیا گیا ہے تو یہی ہے جو شرف اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے تھے دوزخ میں مجبور رہنے کا مگر اصحاب الیمین اس سے مستثنیٰ ہوئے۔ اس سیاق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصحاب الیمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے سب حقوق دنیا میں ادا کر دیئے تھے یا اللہ تعالیٰ اور بندوں کے معاملات دے دیئے وہ فرض اور فرض سب ادا کر چکے اُن کے نفوس کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یہ تفسیر اظہارِ ضمانت و بے حلف ہے۔ اور اگر جس سے دوزخ میں حساب کتاب اور جنت دوزخ کے داخلے سے پہلے کسی جگہ مجبور ہونا ہے تو اس کا نام اصل یہ ہو گا کہ تمام نفوس اپنے اپنے حساب کے لئے مجبور ہونگے جب تک کہ حساب نہ ہو جائے کوئی نہیں نہ جائے گا۔ اس صورت میں اصحاب الیمین جو مستثنیٰ کئے گئے اُن سے مراد یا تو وہ معصومین ہو سکتے ہیں جن کے ذمہ حساب نہیں، جیسے نابالغ بچے، کما حقہ قول علی کرم اللہ وجہہ یا پھر وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس امت کے بہت سے لوگ حساب سے مستثنیٰ ہوئے ہیں جہاں گئے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونگے۔ اور سورہ واقعہ میں جو حاضرینِ شہر کی تیئنی ہیں بتلائی ہیں۔ ایک سابقین و مقربین، دوسرے اصحاب الیمین، تیسرے اصحاب الشمال۔ یہاں قدیم کو بھی اصحاب الیمین میں شامل کر کے صرف اصحاب الیمین کے ذکر پر اکتفا کیا گیا لیکن اس معنی کے اعتبار سے تمام اصحاب الیمین کا حساب کے لئے مجبور ہونے سے استثنائی نفس سے ثابت نہیں ہے نہ پہلی تفسیر یعنی جس فیہم نہی کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

وَمَا تَسْأَلُهُمْ فِي شَفَاعَةِ الْمُتَّقِينَ، تفسیر کی ضمیر اُن مجرمین کیلئے راجع ہے جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں آیا ہے کہ انہوں نے استہزاء جہنم کا اعتراف کیا، ایک یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرے یہ کہ وہ کسی سبب سے غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ غریبوں کی ضروریات پر فرح نہیں کرتے تھے، تیسرے یہ کہ اہل باطل جو اسلام و ایمان کے خلاف باتیں دیتے یا عاصی و فواحش میں مبتلا ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ لگے رہتے تھے اُن سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ چوتھے یہ کہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت سے ثابت ہو گا کہ ایسے مجرم جو ان سب گناہوں کے مرتکب ہوں جن میں قیامت کی تکذیب بھی داخل ہے جو عین کفر ہے ایسے مجرموں کے لئے کسی کی شفاعت نافع نہ ہوگی، کیونکہ یہ کفار میں سے کسی کا منہ کی شفاعت کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی اور اگر کوئی کرے تو قبول نہیں ہوگی تو اسے سارے شفاعت کرنے والے جمع ہو کر شفاعت کا زور اکٹھا نہیں ہوگا نفع نہیں دیگی اسی کیلئے اشارہ کرنے کے لئے شفاعۃ الشافعیین بصیغہ جمع لیا گیا ہے۔

کا ذکر کے لئے ہی کی شفاعت | اس آیت سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ کفار کے علاوہ مسلمانوں کے لئے اگرچہ وہ گنہگار نہ ہوں تو ان کے لئے نافع ہوگی | ہوں شفاعت نفع دے گی جیسا کہ بہت سی احادیث صحیحہ میں انبیاء علیہم السلام

سورة القيمة

سورة القيمة مکیہ ۲۷ آیتیں ہیں اور میں نے اس کی تائید میں آیتیں اور دو رکعتیں میں
سورة قیامت کے نام سے پڑھ کر اس کی تائید میں آیتیں اور دو رکعتیں میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ (۱) اَيْحَسِبُ

قائم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جس کی کوئی گناہ نہ ہو اور قسم کھاتا ہوں جس کی کوئی گناہ نہ ہو

الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَهُ عَظَامًا ۝ (۲) بَلَىٰ قَدَرِینَ عَلَیٰ أَنْ تُسَوِّیَ

ادنی کہ جمع نہ کریں ہم ان کی ہڈیاں کہیں نہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی

بَنَانَهُ ۝ (۳) بَلَىٰ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ أَفَیَأَن یَّوْمَ

پوریان بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ اٹھائی کرے اس کے ہاتھ پوچھتا ہے کہ کیا وہ

الْقِیَمَةِ ۝ (۴) وَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ (۵) وَجُمِعَ الشَّمْسُ

قیامت ط یہ جب چمکے آسمان اور نہ چمکے چاند اور آسمان ہوں سورج

وَالْقَمَرُ ۝ (۶) یَقُولُ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ آئِنَ الْمَقَرُّ ۝ (۷) کَلَّا لَا وَزَرَ ۝

اور چاند کہہ گا آدمی کہیں وہاں کہاں چلا جاؤں چاہے کہ کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بھار

إِلَىٰ رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝ (۸) یُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ

تیرے سامنے ہے اس دن جا سکتا ہے بتا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا

وَآخَرَ ۝ (۹) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ ۝ (۱۰) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَهُ ۝

اور آخر کہہ گا آدمی اپنے آپ کے لیے دلیل ہے اور پڑاؤ والے اپنے بدلے

لَا تُحَرِّقْ بِهِ إِلَّا لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ (۱۱) إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

نہ بھڑکائے اس سے کہ تیرا لہجہ اس کی زبان سے نہ آئے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی زبان سے نہ آئے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی زبان سے نہ آئے

فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْكَ بَيَانَهُ ۚ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ

الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ

رَبِّهَا نَاضِرَةٌ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ

بِهَا فَاقِرَّةٌ ۚ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي ۚ وَرَقِينَ ۚ مَنْ رَاقٍ ۖ

وَوَظَنَ أَنَّهٗ الْفِرَاقُ ۖ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۖ إِلَىٰ رِيكٍ

يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّ ۖ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۚ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۚ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۚ

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ نَطْفَئًا مِنْ مَرْحَىٰ يَوْمِئِذٍ ۚ

ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

وَالْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ

خلاصہ تفسیر

میں تم کھاتے ہو اور قیامت کے دن کی اور قسم لیتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر مالومت کرے اور اپنی جگہ پر کہ میں نے کیا کیا ہے میں انہیں صاف نہ تھا، میں خلاق خدائی رہ گئی تھی اور گناہ ہو جاوے تو بہت ہی نادان ہو خدا فی اللہ المنشور میں ابن عباس و انس۔ پس اس معنی کے اعتبار سے یہ نفس طہنہ کو بھی شامل ہے اور جواب قسم نہی و من ہے یعنی تم نہ درمبعوث ہو گے، اور ان دونوں قسموں کا مناسب مقام ہونا ظاہر ہے قیامت تو اس کے کہ وہ ذات ہے نہ شر و نشر کا اور نفس تو امہ کا ایلنے کہ ایسا نفس قیامت کی عملی تمہا یق کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے

مذہبیں پوشیدہ رہیں (جسے بتائی) کیا انسان نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے (انسان سے) دکھاؤ
 او ہڈیوں کی جمعیتیں اس کے کہ اصل مادی بدن بھی ہیں گئے اس انکار کا جواب سنیں (ہم نہ دیر میں جمع کریں گے) اور
 یہ جمع کرنا ہموار پتھر (شہانہ) کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی اظلیوں کی پوریوں تک دست کر دیں (پوریوں
 کی جمعیتیں) کریں اور وہ جس سے نہ ایک یہ کہ یہ الفاظ بدن ہیں تو انہیں ہر شے کے شے کی اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔
 چنانچہ ہمارے مبادیہ میں بھی ایسے مواقع پر ہوتے ہیں جیسے پورے بدن درود پہننے کا تمام بدن میں۔ دوسرے یہ کہ
 پوریوں میں بے وز و دچھوٹی ہونے کے صنعت کی عایت زیادہ ہے اور عادت یہ زیادہ دتوار ہے پس جو اس پر قادر
 ہے کا وہ آسان ہے۔ درجہ اولیٰ قادر ہوگا لیکن بعض آدمی قدرت الہیہ میں غور نہیں کرتا اور قیامت کا قائل نہیں ہوتا
 بلکہ (ایسا) بعض آدمی قیامت کا منکر ہو کر یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں کبھی بے خوف و خطر
 ہو کر (موت) نہ ہو کر رہے اس کے بلور کا کہے، چاہتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا یعنی چوکنہ پنی مت م
 عمومی و شہوات میں گزارنا ملے کر چکا ہے اسے اس کو طالب حق کی نوبت ہی نہیں آتی کہ قیامت سے کاہنوں کو
 ثابت ہوا اسے ارکار یہ ہے اور انکار (پوچھتا ہے کہ کب آئے گی) سو جس وقت (مارے یہ ت گئے) انہیں یہ
 ہو جاویں گی (اور) جو اس سے یہ ہوگی کہ جن امور کی تکذیب کرتا تھا وہ دفعتاً اظہار کیا دیکھے کذا فی الجہانین
 اور چاند بے نور ہو جاوے گا اور (چاند کی کیا نہیں ہے بلکہ) سورج اور چاند دونوں ایک حالت سے ہو جائیں گے
 (یعنی دونوں بے نور ہو جاویں گے) جیسا حدیث بخاری میں آیا ہے (فکورت و معنی کورت) اس سے اس
 الطسٹ، رواہ فی الدردامنتور سورۃ النکاح میں اور چاند کو باہر ان زمانہ میں اسے ہو کہ عرب کو بوجہ قمری
 حساب رکھنے کے اسکا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا اس روز انسان کہے گا کہ اب کب ہر چھاگوں ارشاد
 ہوتا ہے کہ (ہرگز) بھاننا ممکن نہیں (ہوگا کیونکہ) کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اس دن صرف آپ ہی سے
 رب سے پاس ٹھکانا (جائے گا) ہے پھر خواہ جنت میں بھیجیں یا دوزخ میں اور رب کے ماننے جاننے کے
 وقت اس روز انسان کو اسکا سب آگلا پھینکا گیا ہو اجتلا دیا جائے گا (اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ
 ہونا پھر اس بتلانے پر وقوف ہوگا) بلکہ انسان خود اپنی حالت پر (بوجہ انکشاف ضروری کے) خوب مطلع
 ہوگا اور باقی قضاے طبیعت اس وقت بھی (اپنے نیلے) پیش رو سے (جیسے کفار کہیں گے) ولہو بیکنا
 مائیکہ مٹریکین، مژدہل میں خود ہی جائیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں غرض انسان اپنے سب حال کو خوب جانیں ہوگا
 اسے بتلانا اعلام کے لئے ہوگا بلکہ تنبیہ و اتمام حجت کا قطع جواب کے لئے ہوگا اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم)
 یتنبو اور بل راکسائن سے دؤشمنوں مستفاد ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے عالم اور محیط ہیں۔
 دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کبھی تقاضی ہوتی ہے تو علوم غائبہ کثیرہ کو ذہن مخلوق میں حاضر کر دیتا ہے
 گو ان علوم غائبہ کا حاضر ہو جانا خلاف عادت طبعی ہو جیسا کہ قیامت میں اسکا وقوع ہوگا جب یہ بات ہے
 تو آپ نزل وحی کے وقت جیسا کہ اب تک آپ کی عادت ہے اس قدر مشقت کہہ سکتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں،

دھیان میں رکھتے ہیں اس اس اہم عمل سے کیوں بر داشت کر لے میں کہ شاید کچھ انہوں میں سے ذہن سے نکل جائے ،
 کہ کچھ جب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ سے تبلیغ کا کام لینا ہے تو یہاں تو تصانیف کے تحت ہی ہو گا وہ تصانیف
 آپ کے ذہن میں مانتے رہیں اور ہمارا اس پر فائدہ ہونے لگے ہر ہی شے اس کے آپ یہ شققت برداشت نہ کیا
 ایسے اور آپ وہی نازل ہو آئے تو آپ (تہیں وہی تم ہو گئے) قرآن پر اپنی زبان نہ لایا یہ تالہ آپ
 اُس کو جلد ہی جلد ہی ہیں (کیونکہ ہمارے ذہن سے آجکے قلوب ہیں) اُس کا بیان کر دینا اور آپ کی زبان سے ،
 پڑھنا اور دین (جب یہ ہو گا) تو جب ہم اس کو پڑھنے کا کریں (یعنی ہمارا فشتہ پڑھنے کا کرے)
 تو آپ (پڑھنے ذہن سے اور کچھ سے ہونے) اس کے بیان ہو گا (یعنی اُدھر ہی) تو وہ ہو گیا ہے اور اُسے
 دوسرے ایسے کچھ ہوں گے جو کہیں سے آئے ہوں گے (تو یہاں ہی) اُس کے کچھ سے آئے ہوں گے (تو یہاں ہی)
 پھر آپ کی زبان سے ہو گوں گے (سارنہ) کا بیان کر دینا (جی) ہمارے ذہن سے (یعنی آپ کو یہ کر دینا)
 آپ کی زبان پر جانی کر دینے سے تبلیغ کے وقت ہی اس کا بیان کر دینا اور ان کے سارنہ سے آئے ہوں گے
 ذہن سے اور یہ تصانیف اس کے پڑھنے سے (تو یہاں ہی) اس کے پڑھنے سے آئے ہوں گے (تو یہاں ہی)
 متقرب ہو کر آئے ہوں گے (تو یہاں ہی) اس کے پڑھنے سے آئے ہوں گے (تو یہاں ہی) اس کے پڑھنے سے آئے ہوں گے
 اور یہ تھا کہ اس میں بھی کی کوئی دلیل ہے بلکہ اس سے یہ کہ ہم ذہن سے آئے ہوں گے (تو یہاں ہی) اس کے پڑھنے سے آئے ہوں گے
 ہو کر آخر اس سے غافل ہو اور غفلت کے سبب اُس کو چھوڑ دینے سے آئے ہوں گے (تو یہاں ہی) اس کے پڑھنے سے آئے ہوں گے
 اور ہوگی اور یہ ایک کو اُس کے اعمال پر تبلیغ کر کے اس کے اعمال کے مناسب جزا دینے میں اس میں یہ ہے کہ جب سے جو
 تو اس روز بارون ہو گئے آئے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوئے اور بہت سے چہرے اس روز ہر دلی ہوتے اور وہ لوگ
 خباں کر رہے ہونگے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والے معاملہ کیا جانے گا اسی اس کو عذاب سندید ہو گا آئے دنیا کی محبت
 پر زہر ہے کہ تم جو دنیا کو محبوب اور آخرت کو مسترک ہونے کے قابل سمجھ رہے ہو) کہ اگر ایسا نہیں (لیو کا دینا
 سے ایک روز غفلت ہوئی ہوئی ہے اور بالآخر آخرت میں جانا ہے (تو یہاں ہی) اس کے پڑھنے سے آئے ہوں گے
 اور (نہایت سے اس وقت) کہا جاتا ہے (یعنی یہاں ہی) کہ (ارے) کوئی بھڑا (چونکہ اس نے)
 والا بھی ہے مگر اذ شلق معاش ہے چونکہ عیب میں بھڑا پھونک کا زیادہ پر پاتھ ہے اس کے راقی سے تعبیر کیا
 اور (اس وقت) وہ (مرد) یقین کر لیتا ہے کہ یہ غفلت (دنیا) کا وقت ہے اور اشدت کرات موت
 سے) ایک پنڈلی (دوسری پنڈلی سے پتہ چلتا ہے) (مرد) اس سے خود اشار کرات موت سے ہے کہ
 تنہا جس مسافین کے آپٹ جانے کی نہیں اس کا زامینا ہے جب یہ حالت پیش آتی ہے تو اسے نص (اس
 روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے) (اسی حالت میں) اب عاجلہ کرات آخرت اس میں دین دانی ہے
 یہ خدا کے پاس ہے کہ بعد اگر وہ کافی ہو اس کا حال تو کا کیہ کہ (اُس نے نہ تو اس کا حال تو کا کیہ کہ)
 لی تھی اور نہ تو یہ بھی تھی لیکن (خدا رسول کی) تمہیں کی تھی اور (ارہام سے) منہ موڑا تھا پھر اس پر ہوا

یہ کہ ذاتی حق سے منہ موڑ کر اس پر افتخار اور تاز کرتا ہو اپنے لئے حیل دیتا تھا (غلاب یہ کہ اس تو انور و عسیران
 بلکہ اس پر نہ است نہیں بلکہ اور الٹا کرتا تھا کہ جسے اس حق کو دیا اور باطل پر جسے اور پھر اس کے بعد
 غلاب حق نہیں بلکہ اپنے ہی موشم میں جاکر اور زیادہ دوزخ و درغل ہو جاتا، آگے اس کا فرق بد حال ظاہر ہے
 کہ اپنے نفس سے کہہ رہا ہو (تیری بات پر کبھی گنہ والی ہے پھر) (مکرر سن کر) تیری کتنی پرکھتی آنے والی ہے
 اگر یہ نہ دے تے تیری زیادتی ستغاد ہوئی اور تیری توبہ سے کہ تیرے کی زیادتی، اور چونکہ دتوت جزائے مذکور
 اسے توبہ سے دوبارہ یہ ایک انسان کا گفت ہونا دوسرے اس کام کر دوبارہ زندہ ہونا جس کے امکان میں
 ان کو کہ مانتے تھے وہ توں نفعیوں ہیں یعنی) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی میں چھوڑ دیا جائے گا۔
 نہ اس پر یہ کہ وہ کئے جاویں گے اور نہ اس سے حساب کتاب ہوگا بلکہ گفت ہونا بھی یقینی ہے اور اس پر باز پرس
 ہونے بھی یقینی، اور یہ جو بعثت کو محال سمجھتا ہے یہ بھی اس کی حماقت ہے) کی یہ نفس (ابتدا میں نفس) ایک
 تو وہی نہ تھا جو عورت کے رحم میں (یہ کایا لیا تھا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
 انسان) بنایا، پھر اعضا درست کئے پھر اس انسان کی دو قسمیں کر دیں مرد اور عورت (اور یہ ذاتیہ ہے
 تو کیا وہ انہی میں سے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب پیدا کیا) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت
 میں مردوں کو نہ دے (حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے)

معارف و مسائل

وَالنَّفْسُ بَيِّنَةٌ لِّلْقَوْمِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَالنَّفْسُ بَيِّنَةٌ لِّلْقَوْمِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 قسم کسی نجات کی بات روکنے کے لئے کھائی جاتی ہے تو اس کے شرع میں حرف الہی اس نفس کے خیال باطل کی
 نفی کے لئے زائد استعمال ہوتا ہے اور منادات عیب میں یہ متعال معرفت و شہور ہے۔ ہماری زبان میں بھی نفس
 اذیت کسی قبل تکمیل نفعیوں کے بیان سے پہلے بابا جاتا ہے، نہیں آگے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے اس
 سورت میں قیامت و آخرت کے منکروں کو تنبیہ اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب ہے۔ سورت کو اول
 قیامت چھ نفس توامہ کی قسموں سے شروع فرمایا ہے اور جواب قسم بقرینہ مقام محذوف ہے یعنی قیامت
 شروع آ کر ہے گی۔ قیامت کی قسم تو اس کی عظمت کے اثبات کے لئے مناسب مقام ہونا چاہیے
 اسی ذات نفس توامہ کی قسم میں بھی اسکی عظمت اور قیوایت عند اللہ کا اظہار ہے۔ نفس کے معنی جان یا روح
 کے محذوف ہیں اور توامہ توام لفتح اللام سے مشتق ہے جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں۔
 نفس توامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے یعنی جو
 گنہ سرزد ہو یا اہل و عیال میں کوتاہی ہو کی اس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا
 اور اعمال خیر اور سنات کے متعلق بھی اپنے آپ کو اس پر ملامت کرے کہ اس سے زیادہ نیک کام

ارکائی، بات کیوں نہ رہے۔ غرض مومن کا پس اپنی ہر عمل خیر و شر اور حسنات و سیئات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا رہے۔ گناہوں کو ملامت تو ناپاکی ہے۔ حسنات اور نیک باتوں میں ملامت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی اس سے زیادہ ہی تو کر سکتا تھا اس لیے دینی سے کیوں خود ریا یہ تفسیر نہ تھی۔ عباس امروہ سے ائمہ تفسیر نے منقول ہے (ابن کثیر وغیرہ) اور اسٹی فوڈ بھی ہے کہ نہ تھی حسنات میں نفس کو امروہ کی تفسیر نفس مومن سے کی ہے اور فرمایا کہ واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا رہے۔ سیئات پر تو ظاہر ہی ہے اپنے حسنات اور نیک کاموں میں بھی وہ بے وقافتہ شایع ہرمانہ و تعالیٰ سے کہی اور دقت ہی محسوس کرتا ہے کیونکہ حق عبادت کو پورا ادا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں اس لئے ادا کے متقی میں تفسیر ان کے سامنے رہتی ہے اس پر ملامت کرتا ہے۔

نفس کو امروہ کی تفسیر اس لئے ابن عباس اور حسن بصرہ کی اس تفسیر پر نفس کو امروہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے نفوس مومنہ کے اور مومنین کے انہماک کے لئے ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کوتاہی پر نادم ہوتے اور اپنے کو ملامت کرتے ہیں۔

نفس و امروہ مومنہ اور انہماک کو امروہ کی اس تفسیر کے مطابق یہ نفس مومنہ کو بھی شامل ہے اور طمعت دونوں نفس متقی کے لقب ہیں۔

نفس امارہ، کو امروہ، طمعت اور ملامت مومنین کے لئے اس میں تفسیر کی ہے کہ نفس اپنی بیات و غفلت کے اعتبار سے اقارک بالسوء ہوتا ہے یعنی انسان کو بے کاموں، غفلت، بے لگائی اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے نفس کو امروہ نباتا ہے کہ بُرائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے مگر بُرائی سے باز کلیہ لفظ صالح اس کا نہیں ہوتا۔ آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت میں جاے اور خدا کی شریعت ہی اذیت بھی ہونے لگے تو اس نفس کا نائب طمعت ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

آگے مذکورین قیامت کے اس عالم میں نہ شبہ کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو گیا اس کی بایاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئیں ان کو دوبارہ کیسے جمع کر کے زندہ کیا جائے گا۔ بس کے جواب میں فرمایا جی فدایت علی ان نسویٰ بئذیٰ وہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں تو اس پر تعجب ہے کہ میت کے ذرات منتشر ہو اور پوسیدہ بن جائیں کو جمع کیسے کیا جائے گا اور ان میں دوبارہ حیات کیسے ڈالی جائے گی۔ حالانکہ یہ بات پہلے ایک مرتبہ مشاہدہ میں آچکی ہے کہ انسان کا وجود جو دنیا میں پلتا اور بڑھتا ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں، قوموں کے اجزاء اور ذرات کا مرکب ہوتا ہے تو جس ذات قادر نے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں جمع ہو کر ذرات کو ایک انسان کے وجود میں جمع کر دیا تھا اب دوبارہ جمع کر لینا اسکے لئے کیوں مشکل ہو گا۔ اور بس مرنے پر اس کے ڈھانچے میں روح ڈال کر زندہ کیا تھا دوبارہ ایسا کرنے

ہیں کیا حیرت کی بات ہے۔

حشرے اس قدر قوت حق تعالیٰ خواہ اس پر کہ ایک انسان جس ہیئت و جسمارت اور شکل و صورت پر پہلے
کے قریب و غریب عمل پیدا کیا یا قیامت قدرتی دوبارہ بھی اس کے وجود میں آجی ساری چیزوں کو
بغیر کسی دنی فنی کے توحید کے مالک یہ اربوں پر مومن انسان جہاں انہی سے قیامت تک پیدا ہوتے اور
قائم رہتے جس کی مجال ہے کہ ان سب کی مشاغل و مشاغل اور قیامت کی کیفیتوں کو الگ الگ یاد بھی
رکھ سکے جس جیسا دوبارہ دنیا تو بڑا کام ہے مگر حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم صرف اسی پر قادر
نہیں ہیں کہ ہیئت کے سارے سارے بڑے بڑے اجزاء و اجزاء کو دوبارہ کسی طرح بنادیں جیسے انسانی وجود کی
چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح پہلے تھی اس میں بنان یعنی انکھنوں کے
پوروں کا خاص ذکر فرمایا کہ وہ سب سے چھوٹے جزا ہیں۔ جب ان چھوٹے اجزاء کی دوبارہ ساخت
میں فنی نہیں آیا تو بڑے بڑے اعضاء یا پھر غلہ و غلہ میں تو کیا فنی ہوتا۔

اور اگر غور کیا جائے تو شاید بنان یعنی انکھنوں کے پوروں کی تفصیل میں اس کی ذات بھی اشارہ ہو
کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لئے اس کے سارے ہی ہاں ایسی خصوصیات
رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے خصوصاً انسانی چہرہ جو چند اپنی
مذہب سے زائد نہیں۔ اس کے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں پر مومن انسانوں میں ایک
کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور جھوم بالکل ایک
ہی ہوتی ہوئے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہے کہ بچے بوڑھے عورت مرد کی آوازیں الگ
پہچانی جاتی ہیں اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے، اُس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان
کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروں سے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جہاں کی صورتیں قدرت
نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے، صرف آدمی ایسی جگہ
میں ایسے امتیازات کہ اربوں انسانوں میں یہ پوروں سے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے
سے نہیں ملتے اور قدیم و جدید ہر زمانے میں نشان انگوٹھ کو ایک امتیازی چیز قرار دیکر عدالتی فیصلے
اُس پر ہوتے ہیں، اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں بلکہ انکھنوں کے پوروں
کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔

یہ سب لہجے کے بعد پوروں کے بیان کی تفصیل خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے اور طالب یہ سب کہتے ہیں تو
اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں
ہو گیا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اسکے ہر امتیازی و صفت کیسے زندہ ہوا ہے یہاں تک کہ انگوٹھے
اور انگلیوں کے پوروں کے خطوط پہلی ہی بات میں جس طرح تھے اس نشانات میں بھی بالکل وہی ہوتے

فتبارک اللہ احسن الخالقین۔

بے شک اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے لئے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔
 دیکھا اور نہ دیکھا انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ان مشاہدات میں نور نہیں کرتا کہ ماضی کے آثار پر نام نہ لگے۔
 اپنے مستقبل کو درست کر کے بلکہ مستقبل میں بھی وہی چاہتا رہتا ہے کہ اپنے نفس و شرک اور انکار و تکذیب پر جہاد ہے۔

وَدَانِیَ الْقَمَرِ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمُعَةُ الشَّمْسِ وَنَقَعَتْ، یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے۔
 برقِ بقیع الیہ روزِ راز کے لئے آنکھیں نہ ہو سکیں گی۔ قیامت کے روز سب کی نگاہیں نیچرہ ہو جائیں گی، نگاہ جگہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں گی۔ خسف القمر سورۃ شتیق ہے جس کے لئے روشنی ختم ہو کر تاریکی ہو جائے گی۔ معنی یہ ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ آگے وَجُمُعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ میں یہ بتایا کہ صرف چاند ہی بے نور نہیں ہوگا بلکہ آفتاب بھی بے نور ہو جائے گا جس کے تعلق دنیا کے فساد کا یہ کہنا ہے کہ ہل روشنی آفتاب میں ہے۔ چاند کی روشنی بھی آفتاب کی شعاعوں سے مستفاد ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیے جاویں گے کہ دونوں بے نور ہوں اور انہیں حضرات نے فرمایا کہ چاند سورج کے جمع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اُس روز چاند و سورج دونوں ایک ہی طبع سے طلوع ہوئے جیسا کہ بعض روایات میں آیات والہیہ عالم

بُنِیَ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ مِمَّا قَدَّمَهُ وَآخِرَهُ، یعنی اُس روز انسان کو جملا دیا جائے گا کہ اُس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے ایسا وہ آگے بھیج دیا، اور جو نیک یا بد مفید یا مضر کوئی طریقہ کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں وہ پیچھے چھوڑا (اس کا ثواب یا عذاب اس کو ملتا رہے گا) اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مِمَّا قَدَّمَهُ سے مراد وہ عمل صالح ہے جو اپنی زندگی میں کر لیا اور مِمَّا آخِرَتِهِ سے مراد وہ عمل صالح ہے جس کو کر سکتا تھا مگر نہ کیا اور فرصت ضائع کر دی۔

بِسِ الْأَلْسَانِ شَیْءًا نَفْسٍ بِصِدْقٍ وَكُودٍ أَلْفَىٰ مَعَاذِ بَرٍّ، بصیر اور بصیرت کے معنی دیکھنے والے کے بھی آتے ہیں اور بصیرت کے معنی حجت کے بھی آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے قَدْ جَاءَ خُذُّ بَصَدِّقٍ مِّنْ رَبِّکُمْ، اس میں ایسا بصیرت کی جمع ہے اور معنی اس کے حجت کے ہیں اور معاذیر معذرتوں کی جمع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ عدالت کے ضابطہ کی روتے انسان کے سارے اعمال شر میں اس کو ایک ایک رک بتلائے جاویں گے مگر درحقیقت اس کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے خود اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا کام کئے۔ نیز یہ کہ شر میں تمام اپنے اعمال

نیک و بد کا مشہد ہے اُس نے سامنے ہو جائے گا بیساکہ قرآن کریم نے فرمایا دُرُودُ وَاَمَّا عَمِلُوا خَالِفًا
یعنی جو عمل انہوں نے بنایا کیا تھا اُس کو ہنسنے میں حاشہ و موجود پائیں گے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے
یہاں جو انسان کو اپنے نفس پر بصیرہ فرمایا اسکا یہی حاصل ہے۔

اور اگر بصیرہ کے معنی حجت کے لئے باوریں تو مہنے یہ ہیں کہ انسان خود اپنے نفس پر حجت و دلیل ہوگا
وہ انکار بھی کریگا تو اس کے اعضاء و ازاں کریں گے مگر انسان اپنے جہل و تقصیرات کو جاننے کے باوجود مدتراشی
نے چھوڑ دیا اپنے کئے کا عذر بیان کرتا ہی رہے گا یہ معنی ہیں وَلَوْ اَنَّ لِلّٰهِ مَعَادِیْرًا کَـ

یہاں تک قیامت کے احوال اور اہواں کو تذکرہ تھا اور آگے بھی یہی آئے والا ہے۔ درمیان میں چار
آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے جو نزول و حق کے وقت نازل شدہ
آیات کے متعلق ہے وہ یہ کہ جب جبریل امین قرآن کریم کی کچھ آیات لیکر نازل ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ان کے پڑھنے کے وقت ایک تو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں اس کے سننے اور پھر اس کے مطابق پڑھنے
میں کوئی فرق نہ آجائے۔ دوسری فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں اس کا کوئی حصہ کوئی کلمہ ذہن سے نکل جائے اور
بہواں جائیں اس لئے آپ کو جو وقت جبریل امین کوئی آیت سناتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ
پڑھتے اور زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے لگتے تھے کہ بار بار پڑھ کر اس کو یاد کر لیں، آپ کی اس حرکت
و شفقت کو دُور کرنے کے لئے ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صحیح صحیح پڑھوانے پھر یاد کر دینے
اور پھر اس کو مسلمانوں کے سامنے اُسی طرح پیش کر دینے کی ذمہ داری خود لے لی اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس غرض کے لئے زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے کی رحمت نہ اٹھائیں۔ لَا
تَخْرُلُ بِهِ لِسَٰتُكَ لِيَتَعَجَّلَ بِہِ کَا یٰہِیْ مُطِیْبٌ یٰہِیْ پھر فرمایا اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یعنی ان تمام آیات
کو آپ کے قب میں جمع کر دینا پھر اُس کو اُسی طرح آپ سے پڑھوا دینا یہ سب ہمارے ذمہ ہے اس لئے آپ
اس کی فکر چھوڑ دیں اور فرمایا فَاِذَا قُرْاٰنُہٗ فَاَنْصِتْ لِحٰکَ، قرآن اس جگہ پہنچے قرأت ہے معنی یہ ہیں کہ
جب ہم یعنی ہماری طرف سے تجھے سُنیں قرآن پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ ہمارے پڑھنے
کے بعد پڑھا کریں اور اس وقت خاموش ہو کر سنا کریں۔ یہاں باتفاق امۃ تبار قرآن سے مراد یہ ہے کہ
جب جبریل امین پڑھیں تو آپ خاموش رہ کر سُنیں۔

امام کے پیچھے مقتدی کے | حدیث صحیح میں جو یہ آیا ہے کہ امام کو اقتدار اور اتباع ہی کے لئے بنایا گیا ہے
قرأت ذکر کرنے کی ایک دلیل | اس لئے مقتدیوں کو اس کا اتباع کرنا چاہیے جب وہ رکوع کرے تو سب
مقتدی رکوع کر لیں جب وہ سجدہ میں جائے تو سب سجدہ میں جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اسی کیساتھ
یہ بھی ارشاد ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم نہ موش رہ کر سُنُوْا اِذَا خَرَفَ لِصَبْتُوْا، یہ بھی اسکا بیان ہے
کہ مقصود امام کا اتباع ہے رکوع سجدے میں تو اتباع امام کی صورت یہ ہے کہ اُس کے ساتھ ساتھ وہ

انحال ہوئے بندہ کے ادا کئے جاویں مگر قرارت کا تباہ یہ نہیں کہ ساقہ ساقہ پڑھا جائے بلکہ قرارت
کا تباہ یہی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہ کر سنبھالو۔ یہی استلال ہے امام غلام ابو حنیفہ اور بعض
دو کئے ائمہ کا اس میں ملے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدری کو قرارت نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم
آخر میں یہی شہادت ہے راتِ شہیدانہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فکر بھی اپنے اوپر نہ رکھیں کہ نازل شدہ
آیات کا صحیح مفہوم اور ادا کیا ہے اسکا بتلانا سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے تمہارے آں کے ہر فقرہ و
اس کی ہر کو آپ پر واضح کر دیں گے۔ ان چار آیتوں میں قرآن اور اس کی تلاوت وغیرہ کے متعلقہ احکام بیان
کرنے کے بعد آگے پھر قیامت کے احوال و احوال ہی کا بقیہ تذکرہ آتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ان چار آیتوں کا اگلی پہلی آیتوں سے ربط اور جوڑ کیا ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسکا ربط یہ بیان کیا
گیا ہے کہ چار آیتوں سے پہلے جو قیامت کے حالات ہیں اسکا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ
ایک ایک انسان کو جس کیفیت جس شکل و صورت میں وہ پہلے تھا اُسی میں دوبارہ پیدا فرمادیں گے۔ یہاں تک
کہ اس کی انگلیوں کے پورے دوں کو اور ان پر بنے ہوئے استیاری خطوط و نشانات کو بھی بالکل پہلے جیسا بنائیے
اُس میں سرِ موقوف نہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذاتِ حق تعالیٰ کا علم بھی بے انتہا ہے اور اسکا احصار اور محفوظ
رکھنا بھی بے مثال ہے۔ اس کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار آیتوں میں تسلی دی گئی کہ
آپ تو بھول بھی سکتے ہیں نقشِ یہ نعمی کا بھی امکان ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ ان سب سے بالا و برتر ہیں ان
چیزوں کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے اس لئے آپ قرآن کے کلمات کو محفوظ رکھنا یا
ان کے معانی سمجھنے میں غور کرنے کی زحمت پھیر دیں۔ یہ سب کام حق تعالیٰ خود انجام دیں گے۔ آگے پھر
قیامت کے حالات کا بیان ہے۔

وَجَزَاءٌ مِّنْ ذِكْرِهِمْ اَنۡی رَّزَقُوْهُ فَاِذَا رَءُوْهُ سَاطِعًا فَاِذَا رَءُوْهُ سَاطِعًا فَاِذَا رَءُوْهُ سَاطِعًا
بشاش تر و تازہ ہوئے اُن کی رزق کا، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ کر یہ ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا
کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار چشمہ سر نصیب ہوگا اس پر اہل سنت و الجماعت اور علماء و فقہاء
و اجماع ہے۔ صرف معتزلہ اور خوارج منکر ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے
لئے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان مسافت کے لئے جو شرائط ہیں فی الواقع
مخلوق کے درمیان ان کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و الجماعت کا مسلک ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی
رویت و زیارت ان سب شرائط سے بے نیاز ہوگی نہ کسی جہت اور سمت سے اسکا تعلق ہوگا نہ کسی نہ
شکل و صورت اور ہیئت سے۔ روایات حدیث سے یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے ثابت ہے البتہ
اس رویت و زیارت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے، بعض کو یہ زیارت ہفتہ وار جمعہ کو حاصل
ہوگی بعض کو روزانہ صبح شام اور بعض کے لئے یہ ہر وقت ہر حال میں رہے گی (مستطہری)

سُورَةُ الدَّهْرِ

سُورَةُ الدَّهْرِ فَكَيْتَرُوهَا أَحَدُ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَفِيهَا كُودِلَانِ
سورہ دہر بختہ میں نازل ہوئی اور اس کی اکتیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۱

کبھی اُترا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی چیز جو زبان پر آئی

إِنَّا خَلَقْنَاهُ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ وَتَبَتَّ يَبِيَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا ۲

ہم نے بنایا آدمی کو ایک دو رنگی بوند سے ہم پختہ رہا اسکو پھر کر دیا اسکو سنیے سننے

بَصِيرًا ۳ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُورًا ۴ إِنَّا

والا دیکھنے والا ہم نے اسکو سبھی راہ یافتہ کرتا ہے اور یا ناشکری کرتا ہے ہم نے

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَلََّا وَسَعِيرًا ۖ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ ۵

تیار کر رکھے ہیں کافروں کے اسٹے زنجیریں اور طوق اور آگ دہکتی البتہ نیک لوگ بیشتہ ہیں

مِنْ كَاسٍ كَانَتْ مِرَاجِحًا ۖ كَافُورًا ۶ نَبِينًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ۷

پیالہ جس کی طوقی ہے کافور ایک نامہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے

يَفْجَرُونَهَا تَفْجِيرًا ۸ يُوفُونَ بِالْإِذْرِ وَيَنَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

پھٹاتے ہیں وہ اس کی نالیاں پورا کرتے ہیں مشق کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس کی بُرائی

مُسْتَطِيرًا ۹ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبٍّ ۖ مُسْكِينًا وَيَتِيمًا

پھیل پڑے گی اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو اور یتیم کو

وَأَسِيرًا ۱۰ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ

اور قیدی کو ہم جو تم کو کھلاتے ہیں سو خالص اللہ کی خوشی چاہتے ہیں تم سے ہم چاہیں بدلہ اور

لَا شُكُورًا ۝۹ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمًّا قَطَرًا ۝۱۰ فَوْقَهُمْ

تہ ہیں شکر ازیں ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اسی والے کی سختی سے پھر پچھایا ان کو

اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝۱۱ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا

اللہ نے اسی سے اُس دن کی اور ملا دی ان کو تازگی اور خوش وقتی اور بدل دیا ان کو اُن کے صبر سے

جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝۱۲ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا

بارغ اور خشاک ریشمی تکیہ لگائے بیٹھیں اُس میں تختوں کے اوپر نہیں دیکھتے وہاں

شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝۱۳ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا

دھوپ اور نہ آگ اور جھلک رہیں اُن پر اسکی چھائیں اور بہت کرکے میں آگے دیکھتے

تَنَزُّلِيلًا ۝۱۴ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ

آگاہ کر اور ہلکے یہ تہ ہیں اُن کے پاس برتن چاندی کے اور آبخور سے جو ہورہے ہیں

قَوَارِيرًا ۝۱۵ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا تُقَدِّرًا ۝۱۶ وَيُسْقَوْنَ

شیشے کے شیشے میں چاندی کے ماپ رکھا ہے اُن کا ماپ اور اُن کو وہاں

فِيهَا كَأَسَاكَانٍ مَزَاجُهُمَا زُجْجِيلًا ۝۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝۱۸

ملائے میں پیانے جس کی ملائی ہے سوئہ ایک چشمہ ہے اس میں اسکا نام کہتے ہیں سلسیل

وَيَصُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۝۱۹ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ

اور پھرتے ہیں انکے پاس لڑکے سدا رہنے والے جب تو اُن کو دیکھے خیال کرے

لَوْ لَوْ أَقْنَتْهُمْ ۝۲۰ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝۲۱

کہ ہوتی ہیں بچھڑے ہوئے اور بہت تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ زَوْحُلُوهَا آسَاوَرٌ مِنْ

کوہر کی پوشاک اُن کی ہارے ہیں باریک شیشے سے بنی اور کارڑھے اور اُن کو بہ ہارے جلیں کے کسکے

فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۲۲ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً

چاندی کے اور پیات اُن کو اُن کا رب شراب عیاں کرے دل کو یہ ہے تمہارا بدلہ اور

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝۲۳ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝۲۴

کماں تمہاری شکر کرنے ہم نے اتارا تجھ پر قرآن سچ اتارا

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كَفُورًا ۝۲۵ وَاذْكُرْ اسْمَ

سو تو اٹھ کر اپنے رب کے حکم کا اور کہنا ست مان اُن میں سے کسی گنہگار یا ناسکر کا اور لیتا رہ نام اپنے

رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَكِبٌ طَوِيلًا ۝

رب کا صبح اور شام اور کسی وقت رات کو تہجد کر اس کے اور رات کی بولاری کی برائی رات تک

إِنَّ هُوَ لَآ يَجُودُ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝

یہ لوگ پہنچنے میں جلدی لے رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝

ہم نے ان کو بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو اور جب ہم چاہیں مال الہیں ان کی جگہ لوگ بدل کر

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

یہ تو نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے کرے اپنے رب تک راہ اور مقرر

تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

چاہو گے مگر جو چاہے خدا ان کے مشاےت سے سب کچھ جانتا ہے لکن وہ والا دانے والے

مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

جو چاہے اپنی رحمت میں اور جو گنہگار ہیں تیار ہے ان کے واسطے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر

بیشک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آپ کا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا (یعنی انسان نہ تھا بلکہ لطفہ تھا اور اس سے قبل غذا اور اس سے پہلے عناصر کا جزو تھا) ہم نے اس کو مخلوق طافہ سے پیدا کیا (یعنی مرد اور عورت دونوں کے لطفے سے کیونکہ عورت کی منی بھی اندر ہی ان عورت کے رحم میں گرتی ہے۔ پس کبھی نہ رحم سے خارج ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی اندر رہ جاتی ہے اور مخلوق کے منی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اجزاء مختلفہ سے مرکب ہے چنانچہ ترکیب منی کی اجزاء مختلفہ سے ظاہر ہے غرض ہم نے اس کو ایسے لطفہ سے پیدا کیا) اس طور پر کہ ہم اس کو تکلف بنائیں تو (اسی واسطے) ہم نے اس کو سنتا دیکھنا سمجھنا بنایا (اور چونکہ محاورہ میں سمیع و بصیر استعمالاً مخصوص ہے عاقل کے ساتھ اسے عقل دینے کی جو کہ مدار ہے تکلف ہونے کا اصرار نہیں فرمایا گئی مگر مادہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے ایسی بیانات و صفات کے ساتھ پیدا کیا کہ انہیں احکام شرعیہ کا مکلف بننے کی قابلیت ہو، اس کے بعد جب تکلف ہونے کا وقت آگیا تو) ہم نے اس کو (بہلای برائی پر طالع کر کے) رستہ بتلایا (یعنی احکام کا مخاطب بنایا پھر) یا تو وہ شکر گزار (اور مؤمن) ہو گیا یا ناشکر (اور کافر) ہو گیا (یعنی جس رستہ پر چلنے کو اس کو کہا تھا جو اس پر چلا وہ مؤمن ہو گیا جو بالکل نہ چلا کافر ہو گیا۔ آگے فریقین کی جزا کا ذکر ہے کہ) ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے (اور) جو نیک (لوگ) ہیں وہ ایسے جام شراب سے (شرابیں) پیوں گے

جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمے سے (بیویں گے) جس سے نہ ان کے خاص بندے یسے گئے اور جس کو وہ (نہیں بندے جہاں چاہیں گے) بہا کر لے جائیں گے (اور یہ بہشتیوں کی ایک کرامت ہوگی کہ نہاں جنت ان کے تابع ہوگی جیسا کہ درمنثور میں ابن شوزب سے مروی ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں ہوں گی وہ چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کر دیں گے نہریں اُسی طرف چلنے لگیں گی۔ اور یہ کافور دُنیا کا کافور نہیں ہے بلکہ جنت کا کافور ہے جو سپیدی اور ٹھنکی اور تفریح و تقویتِ دل و دماغ میں اسکا مشرک ہے شراب میں خاص کیفیات حاصل کرنے کے لئے عادت ہے بعض مناسب چیزوں کے ملائے کی پس وہاں اس جام میں کافور ملا یا جاد یگا اور وہ جام شراب ایسے چشمے سے بہے گا جہاں سے مقرب بندے پیوں گے تو فی ہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کا ہو گا سو اس سے ابرار کی بشارت میں تقویت ہوگئی اور اگر ابرار و عباد اللہ کا مصداق ایک ہو تو وہ جگہ بیان کرنے سے جدا جدا مقصود ہے ایک جگہ اس کی آمیزش بتلانا ہے دوسری جگہ اسکا کثیر و مستحضر ہونا کہ اسباب عیش کی کثرت اور تابع طبیعت ہونا لذت عیش کو بڑھا دیتا ہے آگے دن ابرار کی صفات مذکور ہیں کہ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور (ادا بھی کرتے ہیں خواہ جس سے کیونکہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی) (یعنی کم و بیش سب پر اس کی سختی کا اثر ہوگا مراد قیامت کا دن ہے اَلان شاء اللہ تعالیٰ) اور (وہ لوگ ایسے محاسن ہیں کہ عباداتِ مالیہ میں بھی جس میں غالباً اخلاص کم ہوتا ہے کمال درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں چنانچہ) وہ لوگ (محض) خدا کی محبت سے غریب اور شیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (قیدی اگر مظلوم ہے کہ ظلماً قید کر لیا گیا تب تو اُس کی اعانت کا مستحق ہونا ظاہر ہے اور اگر ظالم ہے کہ ظلم کی سزا میں قید ہوا ہے تو شدتِ حاجت کے وقت اسکا اِطعام بھی مستحق ہے اور وہ لوگ کھانا کھانا کر زبان سے یاد دل سے یوں کہتے ہیں کہ) ہم تم کو محض خدا کی رضا مندی کیلئے کھانا کھلاتے نہ ہم تم سے (اسکا عملی بدلہ چاہیں اور نہ) (اسکا قولی) شکریہ (چاہیں اور ہم خدا کی رضا مندی کے لئے اس واسطے نہ کہ کھانا کھلاتے ہیں کہ) ہم اپنے رب کی طرف سے ایک نعت اور نعتِ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں (تو امید رکھتے ہیں کہ ان مخصوصانہ اعمال کی بدولت اُس دن کی تلخی اور سختی سے محفوظ رہیں اور اس سے مظلوم ہو کر خوفِ آخرت سے کوئی کام کرنا اخلاص اور ایثارِ مرضاۃ اللہ کے منافی نہیں) سو اللہ تعالیٰ انکو (اس اطاعت و اخلاص کی برکت سے) اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرما دیگا، (یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب میں خوشی دیگا) اور ان کی نچنگی (یعنی استقامت فی الدین) کے بدلہ میں اُن کو جنت اور ریشمی لباس دیکھا اس حالت میں کہ وہ وہاں (جنت میں) مسہریوں پر (آرام و عزت سے) تکیہ لگائے ہونگے (اور) نہ وہاں تپش (اور گرمی) پادیں گے اور نہ جارا (بلکہ فردت بخش معتدل موسم ہوگا) اور یہ حالت ہوگی کہ وہاں کے یعنی جنت کے (درختوں کے سائے اُن (بہشتیوں) پر جھکے ہونگے) (یعنی قریب ہونگے اور سایہ اسبابِ نعم سے ہے۔ جنت میں آفتاب ماہتاب نہیں ہونگے تو پھر سایہ کا کیا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ

دوسرے اجسام نورانیہ کی روشنی سے سایہ مقصود نہ ہو۔ ورنہ سایہ کا غالباً یہ ہے کہ حالت ہائے ریشہ ایک حال لئے بھی آرام و لذت کا ہوا آخر کار اس سے ثبوت تکمیل جاتی ہے۔ اور ان کے دوسرے ان کے تیار میں ہو گئے کہ ہر وقت ہر طرح با مشقت لے لیں گے اور ان کے پاس اکھائے پینے کی چیزیں نہ پچانے کے لئے چاندی کے برتن اور سہاویں گئے اور آنگو سے پوشیدہ کے ہوں گے اور وہ تیشے چاندی کے ہوں گے بن کو ہسرت والوں کے مناسب انداز سے بھرا ہوگا یعنی اس میں شراب ایسے انداز سے بھرا ہوگا کہ نہ اس وقت کی خواہش میں کمی رہے اور نہ اس سے بچنے کے دونوں میں پہلے پہلے ہوتی ہے اور چاندی کے تیشے کے پینے کی تو چاندی جیسی ہوگی اور ششانی شیشہ جیسی اور دنیا کی چاندی میں آریا افزائیں آتا اور شیشے میں یہاں الہی مفید پی نہیں ہوتی پس یہ ایک عجیب چیز ہوگی اور وہاں ان کو (مادہ جام شراب مذکور ہوا لاکھوں میں کافور کی آمیزش تھی اور بھی) ایسا جام شراب پڑیا ہوگا جس میں سونے کی آمیزش ہوگی (کہ اتنا حار و غریز اور نہ کامزہ ہائے کے لئے شراب میں اس کو بھی ملائے تھے) یعنی ایسے چست سے جو وہاں ہوگا (ان کو بلا مبادے ہا) جس کا نام (وہاں) سلبیل (شہور) ہوگا مجموعہ مقام بالا اور مقام ہذا سے معلوم ہوتا ہے کہ چستہ مذکورہ بالا کی شراب میں آمیزش کافور کی ہوگی اور اس چشمہ مذکورہ مابقی کی شراب میں آمیزش زنجبیل کی ہوگی واللہ اعلم بالسرارہ) اور ان کے پاس (یہ چیزیں لیکر) اپنے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑے ہی رہیں گے (اور وہ اس قدر حسین ہیں کہ) اسے ناطق اگر تو ان کو (چلتے پھرتے) دیکھے تو یوں سمجھے کہ وہی ہیں جو بکھر گئے ہیں موتی سے تو تشبیہ صفای اور اشراق میں اور بکھرے ہوئے کا وصف ان کے چلنے پھرنے کے آثار سے جیسے بکھرے ہوئے منتشر ہو کر کوئی ادھ جارا نہ ہو اور یہ اعلیٰ درجہ کی تشبیہ ہے اور (ان مذکورہ اسباب نعم میں انھیں نہیں بلکہ وہاں اور بھی ہر سامان اس افراط اور رفعت کیساتھ ہوگا کہ) اسے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھلائی دے (اور) ان جنیتوں پر بارگاہ شہیم کے سبز کپڑے ہونگے اور دبیر شہیم کے کپڑے ہونگے (کیونکہ ہر لباس میں عید اللطیف ہے) اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جاویں گے اس سورت میں تین جگہ چاندی کے سامان کا ذکر آیا ہے اور دوسری آیات میں سونے کا مکرر دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ دونوں طرح کا سامان ہوگا اور حکمت الہی وہی تشریف اور تغیر طبائع و نعمات کا ہے اور یہ شبہ کہ مردوں کو زیور مذہب ہے اسلئے مندرج ہے کہ ہر مقام کا مقتضائے جدا ہے یہاں عیب ہونا وہاں عیب ہونے کو مستلزم نہیں) اور ان کا رب (جو ان کو شراب پینے کو دیکھا جس کا اوپر ذکر آیا ہے تو وہ مثل شراب دنیا کے ناپاک اور مزیل عقل و موجب ہمارے ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دیکھا (جس میں نہ نجاست ہوگی اور نہ کدورت و ذائقہ تعالیٰ یُصَدِّقُ لَعْنَتُہُمْ عَلَیْہِمْ وَ عَلَیْہِمْ وَلَآئِہِمْ اَنْ یَّشْرَبُوْا) اور تین جگہ جو سورت میں ذکر شراب کا آیا ہے ہر جگہ غرض جدا ہے جیسا تقریر ترجمہ سے واضح ہے پھر اؤں میں یشربون ہے دوسری جگہ یُسْقَوْنَ جو زیادت اکرام و اعزاز پر دلالت کرتا ہے

تیسری جگہ سَقَّوْهُمْ (پھٹھو) میں نہایت ہی تشریف و تکرم ہے پس تکرار کا شانہ نہ رہا اور ان سب نعمتوں کو دے کر اہل جنت سے مسرت روحانی بڑھانے کے لئے کہا جاوے گا کہ (یہ تمہارا نعمت ہے اور تمہاری کوشش (جو دنیا میں کیا کرتے تھے) مقبول ہوئی) آگے فریقین کی جزا کا ذکر کرنے کے بعد بطور تفریح معنوی کے آپ کو تسلی دینے کا بیان ہے۔ یعنی ان مخالفین کی سزا آپ نے سن لی، پس آپ اُن کی مخالفت سے غم نہ کیجئے اور اپنی عبادت اور دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیے کہ علاوہ طاعت ہونے کے اس میں قلب کی بھی تو تقویت ہے اور بیان اس طاعت کا یہ ہے کہ (ہم نے آپ پر قرآن نھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے) تاکہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور انکو اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو جیسا کہ سورة اسراء کے آخر میں ہے وَشَرَّانَا فَزَقْنَاهُ (ہو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر کہ آئیں) تبلیغ بھی داخل ہے) مستقل رہیے اور اُن میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے (یعنی یہ جو تبلیغ سے منع کرتے ہیں کما فی الدر المنثور من سورة الکافرین، اس کی موافقت نہ کیجئے، مقصود اس سے اظہار اہتمام شانہ و رند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کی موافقت کرنے کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا یہ تو عبادت مستدیکامر ہوا) اور آگے عبادت لازمہ کامر ہے یعنی (اپنے پروردگار کا سچ و شام نام لیا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے) یعنی نماز فرض پڑھا کیجئے) اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح (واقعہ میں) کیا کیجئے (مراد اس سے تہجد ہے علاوہ فرائض کے اور آگے تقویت تسلی کے لئے ایک اور مضمون ہے جس میں کفار کی مذمت بھی ہے یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی ہل وجہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ (یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آنیوالے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں) پس بُت دنیا نے اندھا کر رکھا اور اسلئے حق کہنے سے انہیں رکھتے ہیں اور یوم اقیل کا ذکر سُنا کر چونکہ احتمال اُن کے انکار کا تھا اسلئے آگے اُس یوم اقیل کے استبعاد کو دفع فرماتے ہیں یعنی) ہم ہی نے اُن کو پیدا کیا اور ہم ہی نے اُن کے جوڑ بندہ بندہ کر کے اور (نیز) جب ہم چاہیں اُن ہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں (اور امر اول تو مشابہ ہے اور دوسرا امر ادنیٰ تنبیہ سے معلوم ہو سکتا ہے پس دونوں امروں سے قدرت الہیہ ظاہر ہے پھر دوس کو دوبارہ زندہ کرنے ہی میں کون بات زیادہ دشوار ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو، آگے اُن تمام مضامین سابقہ پر بطور تفریح کے فرماتے ہیں کہ) یہ (سب جو مذکور ہوا کافی) نصیحت ہے سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے (وقد مر فی المزلزل) اور (قرآن کے تذکرہ ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ بعض کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ قرآن فی انفسہ تذکرہ اور ہدایت کافی ہے لیکن) بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے (اور بعض لوگوں کے لئے خدا کے نہ چاہنے میں بعضی حکمتیں ہوتی ہیں کیونکہ) خدا تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور (جب کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے پھر) ظالموں کے لئے اُس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ دہر کا نام سورۃ انسان اور سورۃ الابراہیمی ہے (ردت) اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا، انتہا اور اعمال پر جزا و سزا قیامت اور جنت و دوزخ کے خاص حالات نہایت بلیغ اور موثر انداز میں بیان ہوئے ہیں۔

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، حرف محل در اصل استفہام کے لئے آتا ہے اور بعض اوقات کسی پرینی اور کھلی ہوئی چیز کو ابورت استفہام اس لئے تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ اس کا واضح ہونا اور نہ کہ ہو جانے کہ جس سے پوچھو گے یہی جواب یگا، دوسرا احتمال یہی نہیں جیسے کوئی شخص نصف النہار کے وقت کسی سے کہے کہ کیا یہ دن نہیں ہے اس کی صورت تو استفہام کی ہے مگر درحقیقت اس کے انتہائی واضح ہونیکا بیان ہے۔ اسی لئے ایسے مواقع میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ حرف محل بمعنی قد ہے جو تحقیق واقع کے لئے بولا جاتا ہے۔ بہر دو صورت مطلب آیت کا یہ ہے کہ انسان پر ایک زمانہ دراز ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں کہیں اس کا نام و نشان یہاں تک کہ ذکر و تذکرہ تک نہ تھا۔ لفظ حین تنوین کے ساتھ ذکر کرنا یہ اس وقت اور زمانے کی درازی کی طرف اشارہ ہے اور اس آیت میں یہ زمانہ دراز انسان پر گزرنا بیان فرمایا ہے جس میں اس کا فی الجملہ کسی نہ کسی طرح کا وجود ہونا لازمی ہے عدم محض کے زمانے کو تو انسان پر گزرنا نہیں کہا جاسکتا اس لئے اکثر حضرات تفسیرین نے فرمایا کہ اس زمانہ دراز سے جو انسان پر گزرا وہ زمانہ مراد ہے جو قرار حمل کے بعد سے پیدائش تک کا وقت ہے جو عادتاً نو مہینے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان کی تخلیق پر جتنے دور گزرتے ہیں لطفہ سے لیکر جسم اور اعضاء اور پھر اس میں روح حیات آنے تک وہ سب شامل ہیں۔ اس پورے زمانے میں اگرچہ اس کا وجود ایک طرح فام ہو چکا ہے مگر نہ کوئی جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی نہ کوئی اس کا نام ہے نہ کسی کو اس کی شکل و صورت معلوم ہے اس لئے اس کا کہیں ذکر و تذکرہ تک نہیں ہے۔ اور اگر اس کو وسیع تر معنی دیئے جائیں تو تخلیق انسانی کی ابتدا جس طرح لطفہ سے بھی ہے وہ لطفہ بھی جس غذا سے پیدا ہوا وہ غذا اور غذا سے پہلے اس غذا کا مادہ کسی نہ کسی صورت سے دنیا میں تھا اگر اس زمانے کو بھی شامل کریں تو یہ زمانہ دراز ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی کہ اُس میں ذرا بھی شعور ہو اور کچھ بھی غور کرے تو اُس کو اپنی حقیقت کے انکشاف کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے وجود اور علم و قدرت پر مکمل ایمان و یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر ایک ستر برس کا انسان اس کا مراقبہ کرے اور اس پر غور کرے کہ اب سے اکہتر سال پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور نہ اس کا کسی عنوان سے کوئی ذکر کر سکتا تھا۔ ماں باپ اور دادا دادی کے دل میں بھی اس کے مخصوص وجود کا کوئی خطہ تک نہ تھا گو مطلق بچہ کا تذکرہ ہو۔ اس وقت کیا چیز اُس کی ایجاد و تخلیق کی داعی ہوئی اور کس غیر العقول قدرت نے دنیا بھر میں

پہلے بے ذرات کو اس کے وجود میں آکر اس کو ایک ہوشیار دانا، بینع و بصیر انسان بنا دیا تو وہ بے نسبت
یہ کہنے پر مجبور ہو گا۔ مابودیم و تقاضا ما نبود بہ علت تو ناگفتہ مانی شنود

اس کے بعد تخلیق انسانی کی ابتداء کا بیان اس طرح فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَجَةٍ
یعنی بہت پید کیا انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے اَمْشَجَہ، مشج یا شج کی جمع ہے جس کے معنی مخلوط کے آتے ہیں
اور یہاں نطفہ یہ ہے کہ مرد و زن کا مخلوط نطفہ مراد ہے جیسا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے اور مذات المعانی میں
بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ اَمْشَجَہ سے مراد اخلاط اربعہ یعنی خون، بلغم، سودا، صفرا، میں جن سے
نطفہ مرکب ہوتا ہے۔

ہر انسان کی تخلیق میں دنیا بھر کے | اور اگر غور کیا جائے تو یہ اخلاط اربعہ مذکورہ بھی اقسام مذاات شامل ہوتے
اجزاء اور ذرات کی شمولیت | ہیں اور ہر انسان کی غذا میں غور کیا جائے تو اس میں دور دراز ملکوں خلیوں
کے اجزاء آب و ہوا وغیرہ کے ذریعہ شامل ہوتے ہیں اس طرح ایک انسان کے موجودہ جسم کا تجربہ اور تحلیل کی
جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ ایسے اجزاء اور ذرات کا مجموعہ ہے جو دنیا کے گوشہ گوشہ میں بکھرے ہوئے تھے۔
قدرت کے نظام عجیب نے حیرت انگیز طریقہ پر ان کو اس کے وجود میں سمویا ہے اگر اَمْشَجَہ کا مطلب یہ
لیا جائے تو اس جگہ لفظ اَمْشَجَہ کے ذکر سے منکرین قیامت کے سب سے بڑے شبہ کا ازالہ بھی ہو جائیگا
کیونکہ ان خدا شناس لوگوں کے نزدیک قیامت قائم ہونے اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے میں
سب سے بڑا اشکال یہی ہے کہ انسان مرکب مٹی اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر دنیا میں پکڑ جاتا ہے ان کو دوبارہ جمع
کرنا پھر انہیں روح ڈالنا ان کے نزدیک گویا ناممکن ہے۔

اَمْشَجَہ بمعنی اخلاط کی تفسیر میں ان کے اس شبہ کا ایک نسخہ جواب ہے کہ ابتدائی تخلیق انسانی میں بھی
تو دنیا بھر کے اجزاء و ذرات شامل تھے جس کو یہ ابتدائی تخلیق مشکل نہ ہوئی اس کے لئے اسکا دوبارہ پیدا کرنا
کیوں مشکل ہو گیا اور اس تفسیر پر لفظ اَمْشَجَہ کا اس جگہ اضافہ بھی ایک مستقل فائدہ کیلئے ہو سکتا ہے واللہ اعلم۔
تَبٰیۤنَہُ ابتلا سے مشتق ہے جس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں یہ تخلیق انسانی کی غرض و حکمت کا
بیان ہے کہ انسان کو اس شان کیساتھ پیدا کرنا مقصد اُس کی آزمائش ہے جسکا بیان اگلی آیتوں میں آیا ہے کہ
ہم نے انبیاء اور اسمانی کتابوں کے ذریعہ اُس کو راستہ دکھلا دیا کہ یہ راستہ بہت کی طرف اور دوسرا دوزخ
کی طرف جاتا ہے اور اُسے اختیار دیدیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرے چنانچہ انہیں دو گروہ ہو گئے
اِمَّاۤیۡنَۨ اَکْبَرُ اَوَّلٰٓءَآ کَھُوْرَا یعنی ایک گروہ اُن لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے پیہ کرنے والے اور نعمت دینے
والے کو پہچان کر اس کا شکر ادا کیا اور اُس پر ایمان لایا دوسرا گروہ وہ ہوا جس نے اللہ کی نعمتوں کی
ناشکری کی اور کافر رہا۔ اس کے بعد ان دونوں گروہوں کی جزا اور انجام کا ذکر فرمایا کہ کافروں کیلئے زنجیریں
اور طوق اور جہنم ہے اور ابرار یعنی ایمان و طاعت کے پابند لوگوں کے لئے بڑی بڑی نعمتیں ہیں سب سے

پہلے پینے کی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو ایسا جام شراب دیا جائیگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور پھر تھوڑی
مہینے کا عرصہ گزرے گا اور بعض غنیمتوں کے ساتھ فرمایا کہ کافور بخت کے ایک شہ کا نام ہے اس شراب میں
لذت و کثرت برعکاس ہے اس شہ کا پانی شامل کیا جائیگا اور کافور کے مشہور معنی لٹے پائے دیں تو پھر دوسری دنیا کی
جنت کا کافور بھی دین کے کافور کی مانند ہو کھائے پینے کے قابل نہ ہو اس کافور کی نفوسیت جہاد ہوں۔

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عِبَادَ اللَّهِ لَا تَلْزَمُوا تَرْكِبَ نَوَىٰ فِي كَافُورٍ اَكْبَدَلِ يَحْيٰ مَوْسٰتِیْنَ
یہ تعین ہو رہا ہے کہ آیت مذکورہ میں کافور سے مراد شہ جنت ہے اور عبد اللہ سے مراد نبی اللہ کے ایک
بندہ میں جس کا ذکر پہلے ابراہیم کے عنوان سے کیا گیا ہے اور اگر سینا کو من کس سے بدل قرار دیں تو یہ
کسی دوسرے حتمہ اور پانی کا بیان ہے اور اس صورت میں عبد اللہ سے مراد اہل جنت کی کوئی دوسری
جماعت ہے جو ابراہیم سے کم درجہ میں ہیں۔

یَعْنٰ نَوَىٰ بِالْمَنْزِلِ، یہ بیان اس کا ہے کہ ابراہیم اور عبد اللہ کو یہ انعامات کس بنا پر دیے گئے تھے یہ
ہیں کہ یہ لوگ جس کی طرف اللہ کے لئے نذر (ذمت) مان لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ نذر کے فعلی معنی
یہ ہیں کہ آپ اپنے اور پرکونی ایسا کام واجب کر لیں جو شریعت سے آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے بلکہ نبی پر
کو پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہاں اہل جنت کی ذمہ داری عظیم اور انعامات
سبب ایفا کے نذر قرار دیا ہے۔ انہیں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ لوگ جب اپنی ذمہ داری واجب کر دے
چیزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں تو جو فرائض و واجبات انکے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان
پر لازم کیے گئے ہیں ان کا اہتمام بدرجہ ادلی کرتے ہونگے اس طے غلط ایفا کے نذر میں درحقیقت تمام واجب شرعیہ
اور فرائض کی ادائیگی شامل ہوگی اور انعامات جنت کا سبب مکمل اطاعت اور تمام فرائض و واجبات کو ادا
کرنا ہوگا۔ بہر حال اس جملے سے ایفا کے نذر کی اسمیت اور وجوب ثابت ہوا۔

مسئلہ۔ نذر (ذمت) کے منعقد ہونے کے لئے چند شرائط ہیں۔ اول یہ کہ جس کام کی نذر مانی جائے وہ
جائز و حلال ہو مصیبت نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی گناہ اور ناجائز کام کی نذر مان لی تو اس پر لازم ہے کہ وہ
ناجائز کام نہ کرے اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفار و ادا کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نہ کی طاعت
واجب نہ ہو اس لئے اگر کوئی شخص نماز فرض یا نذر واجب کی نذر مان لے تو یہ نذر نافذ ہوگی وہ فرض یا نذر
پہلے ہی سے اس پر واجب الادا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس کام کو نذر مان لیا جائے وہ واجب کیا ہے
اس کی جنس سے کوئی عبادت شریعت میں واجب کی گئی ہو جیسے نماز روزہ صلاۃ قربانی وغیرہ اور جسکی
جنس سے شرعاً کوئی عبادت مقصود نہیں ہے اس کی نذر ماننے سے نذر لازم نہیں ہوتی جیسے کسی مرائین کی
عیادت یا جنازے کے پیچھے چلنا وغیرہ جو اگرچہ عبادات میں مگر عبادت مقصودہ نہیں نذر و میں کے

احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دی گئی جائے۔

وَيُؤْمِنُونَ بِالْطَّعَامِ سَلَىٰ مَحَبَّةٍ مَّسْكِينًا وَيَتَجَمَّعُونَ فِي حِلِّ حَرَمٍ مَّعًا هَبْ
بھی ہیں کہ وہ دنیا میں مسکینوں، یتیموں و قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے علیٰ محبت میں حرم علیٰ بمعنی مع ہے۔
مطاب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی حالت میں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے جبکہ وہ کھانا خود اپنے لئے بھی ان کو
محبوب اور پسند ہے۔ یہی نہیں کیا اپنے سے زائد فالتو کھانا غریبوں کو دیدیں۔ مسکین و یتیم کو کھانا کھلانے کا
عبادت و ثواب ہونا تو ظاہر ہے۔ قیدی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ قیدی ہے جس کو اصول شرعیہ کے مطابق قید
میں رکھا گیا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان مجرم۔ مگر بہر حال اس کا کھانا کھانا حکومت اسلامی کی ذمہ داری
جو شخص اس کو کھانا کھاتا ہے وہ گویا حکومت اور بیت المال کی اعانت کرتا ہے اس لئے قیدی چاہے
کافر بھی ہو اس کو کھانا کھانا ثواب ہو گا خصوصاً ابتدائے اسلام میں تو قیدیوں کا کھانا پینا اور ان کی شفاات
عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے انکے ذمہ کر دیتی تھی جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کیساتھ معاملہ کیا گیا۔

قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ، دنیا میں چاندی کا برتن کثیف ہوتا ہے آئینہ کی طرح نہیں ہو سکتا اور جو کچھ
سے تیار کیا جاتا ہے وہ چاندی نہیں ہو سکتا ان دونوں میں تضاد ہے مگر یہ حیرت کی خصوصیت ہے کہ وہاں
کی چاندی آئینہ کی طرح شفاف ہوگی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت میں جتنی چیزیں ملیں گی ان سب
کی نظیر اور شبیہ دنیا میں بھی ملتی ہیں سوائے ان گلاسوں اور برتنوں کے جن کی ساخت چاندی سے ہے مگر آئینہ
کی طرح شفاف ہیں۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِنْ أَجْذَانِ مَخِيلًا، زنجبیل کے معروف معنی سونٹھ کے ہیں اور عرب
لوگ شراب میں اس کی آمیزش کو پسند کرتے تھے اس لئے اس کو جنت میں بھی اختیار کیا گیا اور بعض حضرات نے
فرمایا کہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں اس لئے وہاں
کی زنجبیل کو دنیا کی زنجبیل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

وَحُوتًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اساور کی جمع ہے کنگن کو کہا جاتا جو ہاتھوں میں پہنے کا زیور
اس آیت میں چاندی کے کنگن کا ذکر ہے اور ایک دوسری آیت میں اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ آیا ہے یعنی کنگن سونے
کے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چاندی کے کسی وقت سونے کے
کنگن استعمال کے جاویں یا بعض کے کنگن سونے کے ہوں بعض کے چاندی کے، مگر ایک سوال اس جگہ
بہر حال ہے کہ چاندی کے کنگن ہوں یا سونے کے بہر حال یہ زیور ہیں جو عورتوں کے استعمال کے لئے ہوتے ہیں۔
مردوں کے لئے ایسے زیور پہننا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا عورتوں یا مردوں کے لئے مخصوص
ہونا اور ان کیلئے مستحسن یا عیب ہونا یہ چیز عرف و عادت کے تابع ہوتی ہے بعض ملکوں یا قوموں میں ایک چیز
بڑی پیڑ اور بڑی سمجھی جاتی ہے دوسری قوموں میں وہ بڑا ٹخن سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر ملک کسری ہاتھوں نہیں

انکس اور سینے اور تاج میں زیورات استعمال کرتے تھے اور یہ ان کا خاص امتیاز و اعزاز سمجھا جاتا تھا ملک کسریٰ فتح ہونے کے بعد جو زراں کسریٰ مسلمانوں کو ہاتھ آئے ان میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے جب دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں نے مولیٰ جغرافیائی اور قومی تفادات سے یہ معاملہ مختلف ہو سکتا ہے تو جنت کو دنیا پر تمیز کرنے کے کوئی حق نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں زیور مردوں کے لئے بھی تیار ہو جائے۔

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْهُورًا، یعنی اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہو گا کہ جنت کی یہ محیر العقول نعمتیں سب تمہارے ان اعمال کی بڑا ہے جو تم نے دنیا میں کئے تھے اور تمہارا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو گا۔ یہ کلمات ان کو بطور مبارکیاد کے کہہ جائیں گے۔ اہل عشق و محبت سے پوچھئے تو جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور رب العالمین کا یہ فرمانا ایک طرف سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اس میں حق تعالیٰ ان کو اپنی رضا کامل کی سند دے رہے ہیں۔ عام اہل جنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد خاص ان انعامات کا ذکر کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میندوں ہوئے ان میں سب سے بڑا انعام تنزیل قرآن ہے اس انعام عظیم کا ذکر کرنے کے بعد اول تو آپ کو اس کی ہدایت کی گئی کہ مخالفین و کفار کی طرف سے جو ضد و انکار اور ان کی ایذاؤں کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے آپ اس پر صبر سے کام لیں۔ دوسرے اللہ کی عبادت کو دن رات کا مشغلہ بنائیں اسی سے کفار کی اذیت کا بھی ازالہ ہو گا۔

آخر میں معاند کفار کے کفر پر تہہ پہنچنے کی وجہ بتلائی گئی کہ یہ جاہل دنیا کی سطحی سرسری اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ انجیم کو یعنی آخرت کو بھٹکا بیٹھے حالانکہ ہم نے دنیا میں بھی خود ان کے وجود میں ایسی چیزیں رکھی تھیں کہ انہیں غور کرتے تو اپنے خالق و مالک کو پہچانتے مَثَابُ ذٰلِکُمْ خَلَقْنَاهُمْ وَتَرَدُّوْاۤ اِلَیْهِۦۤ اَنۡۤیۡۤیۡۤیۡۤہٗۤنَ ہٰی اُن کو پیدا کیا اور ان کے وجود کی صنعت میں ایک فاس کمال یہ رکھی کہ ان کے جوڑ بن نہ ہو سکے۔

انس فی جوڑ بند میں کرشمہ قدرت | ان میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اپنے ایک ایک جوڑ بند پر انحصار ڈالے کہ بقائے حکمت و راحت انسانی جوڑ دیکھتے ہیں نرم و نازک معدوم ہوتے ہیں اور نرم نرم پتھروں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بسکا طبعی تقاضا یہ تھا کہ سال دو سال ہی میں یہ جوڑوں کے بندھن اعصاب گھس جاتے اور ٹوٹ جاتے خصوصاً جبکہ دن رات وہ حکمت میں رہتے ہیں مڑے توڑے جاتے ہیں اتنی شبانہ روز حرکت کیسا تھوڑا ہونے کے اسپرنگ بھی سال دو سال میں گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ نرم و نازک پٹھے دیکھو کس طرح انحصار کے جوڑوں کو باندھے ہوئے ہیں نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھے اور حساب لگائے کہ عمر بھر میں ان جوڑوں نے کتنی حرکتیں کی ہیں کیسے کیسے اور دباؤ ان پر ڈالے گئے ہیں کہ اگر فلاں بھی ہوتا تو گوس گیا ہوتا مگر یہ جوڑ ہیں جو ستر اسی سال چلنے پر بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین :

تَمَّتْ سُورَةُ الزُّمَرِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالٰی

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ وَرَوَى خَمْسُونَ آيَةً وَفِيهَا ثَلَاثُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

مشروع الخاندان کے نام سے جو یہ عجیب و غریب کتابت، حجم ۱۱۱ ہے

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۚ وَالْعَصْفِ عَصْفًا ۚ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۚ فَالْفَرْقِ

مستمع بتانی، "اوں لی دل کو خوش آتی، بعد میں جو دیتے دیا دل کی رو سے بعد میں، "تو یوں ہی اس کا کہہ کر، پھر پھر، "تو یوں ہی

فَرَقًا ۖ فَالْمَلِيقِيتِ ذِكْرًا ۝ عُدْرًا أَوْ نُدْرًا ۖ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعًا

بانت کر یہ دوستوں کی خوشامداری میں دینی الزم اسارتے کو یاد دلائے کہ وہ مقدس جگہ سے وعدہ جواور فرما دیا ہے

فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ ۖ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۖ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۖ

پھر جب تار کے تار کے ہاں اور جب آسمان میں تیرے تیرے ہاں اور جب پہاڑ آزاد ہے جائیں

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ ۖ ^(١١) إِنْ مِّنْ يَّوْمٍ أَجْتَتْ ۖ ^(١٢) لَّيَوْمَ الْقَضَايِ ^(١٣) وَمَا

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجراتِ نبویہ میں دیر تک اس قافلے کے دن بیاہنے اور توڑنے

أَدْرَسَتْ مَا يَوْمُ الْقَضَايِ ۖ وَبَيْنَ يَدَيْكَ الْيَوْمِينِ ۚ أَلَمْ تَحْكُمْ

کیا بوجھ تھا کیا ہے تیرے کا دل

وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣١﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ ﴿٣٢﴾ أَحْبَابًا وَآهْوَانًا ۖ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَجَرًا ۖ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ۖ ﴿٣٤﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٣٦﴾ انْصِبُوا إِلَىٰ ضَرْبِ

ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۖ لَا ظَبِيلَ ۖ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ۖ ﴿٣٧﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ

كَالْقَصْرِ ۖ ﴿٣٨﴾ كَأَنَّكَ جَمَلَتْ صُفْرًا ۖ ﴿٣٩﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ هَذَا

يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٤٢﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٣﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۖ ﴿٤٤﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

كَيْدٌ فَكِيدُوا ۖ ﴿٤٥﴾ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ

فِي خَلِيلٍ وَاعِيُونَ ﴿٤٧﴾ وَفَوَاحِشُهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٩﴾ إِنَّكَ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَيَلَّيْ

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥١﴾ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ قَبِيلِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٥٢﴾

وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٥٤﴾

وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٥﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾

وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾

خلاصہ تفسیر

قرآن ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو نفع سے بچتی ہیں جس سے نباتات کا اہتمام ہوتا ہے اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر (پھیلاتی ہیں) جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں (جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے) یہ ان ہواؤں کی جو (دل میں) اللہ کی یاد دہینی تو یہ کیا ڈالنے کا اہتمام کرتی ہیں (یعنی یہ ہوا میں مذکورہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کی ہے)۔ یہ نفع کا نفع کی طرف توجہ دہانے کا سبب ہو جاتی ہیں اور وہ توجہ دو طور سے ہوتی ہے ایک خوف سے جبکہ ان ہواؤں سے آسمان خوف کے نمایاں ہوں اور دوسرا توجہ و محارمت سے اور یہ خوف و رجا کی دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں۔ اگر ہوا میں نفع بخش ہوں تب تو خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر اور اپنی تقصیرات سے غور کرتے ہیں اور اگر وہ ہوا میں عذاب ہوں تو خدا کے عذاب سے ڈر کر اپنے معاصی سے باز کرتے ہیں۔ آگے جواب تم ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے (مراد قیامت ہے اور یہ سب نہیں قیامت کے نہایت مناسب ہیں کیونکہ نفعی اُٹنے کے بعد تمام عالم کی فساد کا وہ اقدیر آندھیوں کے مشابہ ہے اور نفعی نہ آنے کے بعد کے واقعات مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ مشابہ واقعات ہوا سے نافع کے ہیں جس سے بارش اور بارش سے حیات نباتی ابھرتی ہے۔ آگے اس کے وقوع پر آفرین فرماتے ہیں، سو جب ستارے فوراً بباریں گے اور جب آسمان پھٹ جاوے گا اور جب پہاڑ اڑنے لگیں گے اور جب سب بد غیر وقت میں جمع کئے جاویں گے اور وقت سب کا فیصلہ ہوگا۔ آگے اس یوم کا بولناک ہونا مذکور ہے کہ کچھ معلوم ہے) کس دن کے لئے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے (آگے جواب ہے کہ) فیصلہ کے دن کے لئے (ملتوی رکھا گیا ہے) مطلب اس سوال و جواب کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں اور اب بھی اس اُمرت کے کفار رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں اور جب اس تکذیب پر عذاب آخرت سے ڈرانے جاتے ہیں تو آخرت کی بھی تکذیب کرتے ہیں اور یہ تکذیب فی انفسہ متعین اس کو ہے کہ رسولوں کا جو قسمہ کفار سے پیش آ رہا ہے اس کا فیصلہ ابھی ہو جاوے اور اس کی تائید سے کفار کو مزید اذکار و تکذیب کا موقع ملتا ہے اور مسلمانوں کو باقی طور پر اس کے جملہ ہونے کی خواہش ہوتی ہے پس اس آیت میں استعجال کا جواب ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض حکمتوں سے اس کو روک رکھا ہے لیکن واقعہ یہ ہوگا) اور آگے اُس فیصلہ کے دن کا بولناک ہونا مذکور ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا پچھ ہے (یعنی بہت سخت ہے اور جو لوگ اس امر حق یعنی وقوع قیامت کو جھٹلاتے رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے نظائر سابقہ کے ذریعہ وجودہ لوگوں کو ڈرانا ہے) کب ہم انکے کافر (لوگوں کو) عذاب سے

ہاں انہیں کہہ چکے ہیں پتھلاں کو بھی (غدا ہیں) ان (پتھلوں) ہی کے ساتھ ساتھ لڑیں گے انہی آپنی
امت کے کفار پر بھی وبالِ ہلاکت نازل کریں گے جن کا بد و خیر غرضات میں ہوں ہم جو ہم نے ساتھ
ایسا ہی کیا کرتے ہیں (یعنی اُن کے قدر و سزا دیتے ہیں خواہ دارین ہیں خواہ ادا افتات ہیں اور وہ اس
ام حق یعنی کفر پر تعلق غدا اب ہونے کے کو جھٹلا رہے ہیں مجھ رکھیں کہ اُس (وزد حق کے) جھٹلانے والوں
کی بڑی خرابی ہوگی (آگے وقوع قیامت اور احیاء موتی کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لئے نمایاں کیا ہم نے
تم کو ایک بے قدر پانی (یعنی نطفہ) سے نہیں بنایا (یعنی ابتداء میں تم نطفہ تھے) پھر ہم نے اس کو ایک
وقت قہر تک ایک نطفہ فاجہ (یعنی عورت کے تم) میں رکھا، غرض ہم نے اس (بے قدر فوت کا) ایک
اندازہ ٹھیکہ ایسا سوچا کہ ایسے اندازہ ٹھیکہ کرنے والے ہیں (اس سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت
ثابت ہوئی، پھر ہر لوگ اس ام حق یعنی قدرت علی البعث کو جھٹلا رہے ہیں مجھ رکھیں کہ اس روز
حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے اپنی جہنمی جہنم سے تہذیب انعامت و ایمان ہونا کا ذکر
ہیں یعنی کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا کہ زندگی اسی پسہ ہوتی ہے نے
کے بعد دفن اور غرق ہونے اور جلانے کی صورت میں بالآخر مٹی ہو کر اجزاء ارضیہ جی میں ٹپک جاتے ہیں
اور اس حالت بعد الموت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردے خاک نہ ہو جایا کرتے تو زندہ پریشان
ہو کر مردہ سے بدتر ہو جاتے کہ اُن کو اپنے بستے بلکہ چلنے پھرنے کی جگہ نہ ملتی) اور ہم نے اُس (زمین) میں
اونچے اونچے پہاڑ بنائے (جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں) اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا اس
نعمت کو خواہ مستقل کہا جاوے یا زمین ہی کے متعلق کہا جاوے کیونکہ مرکز پانی کا بھی زمین ہی ہے اور
ان نعمتوں کا مقصد تھا وجوب توحید ہے پس جو لوگ اس ام حق یعنی وجوب توحید کو جھٹلا رہے ہیں
مجھ رکھیں کہ اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے قیامت کی بعض سزاؤں
کا بیان ہے یعنی قیامت کے روز کفار سے کہا جائے گا کہ) تم اس غدا کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے
تھے (ہم میں کی ایک سزا وہ ہے جس کا بیان اس حکم میں ہے کہ) ایک سائبان کی طرف چلو جس کی تین
شاخیں ہیں جس میں نہ اٹھنڈا، سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے (اور اس سائبان سے ایسا
دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لئے بلند ہو کر پھٹ کر تین ٹکڑے ہو جائے گا
کہ فی الطہری عن قتادة اور فراغ سائبان کفر اسی دھواں کے احاطہ میں رہیں گے جیسا کہ
مقبولین ظلّ عرش میں ہوں گے کذا فی الخازن، آگے اس دھواں کا اور حال مذکور ہے کہ وہ
انکار کے برسا دینا جیسے بڑے بڑے محل جیسے کالے کالے ادنٹ (قاعدہ ہے کہ جب پتھاروں آگ
سے جھڑتی ہے تو بڑی ہوتی ہے۔ پھر بہت سے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے پس پتی نشیب
ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسری تشبیہ انتہائی حالت کے اعتبار سے۔ کذا فی الرواح، پھر

جو لوگ اس امر حق یعنی اس واقعہ کو جھٹلاتے ہیں سمجھ رکھیں کہ اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے اور واقعہ متعلق کفار ہے یعنی) یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ بول سکیں گے اور نہ ان کو اجازت (عذر پیش کرنے کی) ہوگی سو غار بھی نہ کر سکیں گے (کیونکہ واقعہ میں کوئی حقول عذر ہوگا ہی نہیں، اور جو لوگ اس واقعہ حقہ کو بھی جھٹلاتے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے بھی اسی یوم کا بیان ہے کہ ان لوگوں سے کہا جاوے گا کہ) یہ ہے فیصلہ کا دن (جس کی تردید کیا کرتے تھے، ہم نے آج) تم کو اور اگلوں کو (فیصلہ کئے گئے) جمع کر لیا سو اگر تم سے پاس (آج کے نتیجے اور فیصلے سے بچنے کی) کوئی تدبیر ہو تو چھوڑ دو (اور یہ کفار اس واقعہ حقہ کی بھی تکذیب کرتے ہیں سو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے ثواب کا بیان ہے یعنی) پہلے ہمارے لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میوؤں میں ہوں گے (اور ان سے کہا جاوے گا کہ) اپنے اعمال (نیک) کے صلہ میں خوب سے سے لکھا دیو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (اور یہ کفار نعمائے جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں سو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے پھر تو بیخ و تبنیہ ہے کفار کو یعنی اسے کافروں، تم (دنیا میں) تھوڑے دن اور کھالو اور ہرست لو (عنقہ زیب بخنتی آنے والی ہے کیونکہ) تم بیشک مجرم ہو اور مجرم کا یہی حال ہونے والا ہے اور جو لوگ سزا سے مجرم ہو جھٹلاتے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اور ان کافروں کی سکرشی اور بڑام کی یہ حالت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (خدا کی بات) جھٹکو (یعنی ایمان اور عیدیت اختیار کرو) تو نہیں جھٹکتے اس سے زیادہ کیا نام ہوگا اور یہ لوگ اسکے جرم ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں سو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اور ان تقریحات و تہیدیات قرآنیہ کا مقتضایہ تھا کہ سنتے ہی ذرا ایمان لے آتے مگر جب اس پر بھی ان کو اثر نہیں (تو پھر اس (قرآن یسین اللفاظ والانداز) کے بعد اور نویں بات پر ایمان لاویں گے) (اس میں کفار پر تو بیخ اور ان کے ایمان سے آپ کو مایوس کرنا ہے)

معارف مسائل

صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کیساتھ منی کے ایک غار میں تھے اپنا تک سورہ مولات نازل ہوئی رسول اللہ ﷺ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا یاد کرتا جاتا تھا، آپ کا دہن مبارک اس سورہ کی حلاوت سے رطاب (شاداب) ہو رہا تھا اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا، ہم اُس کی طرف چھپے وہ بھل گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

وہیں آج تم ان کے شر سے محفوظ رہو وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا (ابن کثیر)

اس صورت میں حق تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا ہے، ان چیزوں کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا گیا البتہ ان کی اس جلد پانچ صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مرسلات، معاضعت، نائحات، لقیقات، تعلقیات اور کسی حدیث میں اس کی پوری تعبیر نہیں آئی کہ ان لغات نے موسیٰ کو کس وقت ایسا فرمایا اس لئے صحابہ و تابعین کی تفسیریں اس معاملے میں مختلف ہوئیں۔

بعض حضرات نے ان پانچوں صفات کا موصوف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ان مختلف صفات کی حامل ہوں۔ بعض حضرات نے ان صفات کا موصوف ہواؤں کو قرار دیا ہے وہ بھی مختلف قسم اور نوعیت کی ہوتی ہیں، اس لئے یہ صفا مختلف اُن میں ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات نے ان کا موصوف خود انبیاء و رسل کو قرار دیا ہے۔ ابن ہریرہ نے اس سے اس معاملے میں توقف اور سکوت کو اس قدر دیا کہ احتمال دونوں ہیں ہم اپنی طرف سے کسی کو متعین نہیں کرتے۔

اور اس میں شبہ نہیں کہ جو پانچ صفات اس جگہ ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض تو ملائکہ الہیہ پر زیادہ
چسپاں اور ان کے مناسب ہیں ان کو ریح کی صفت بنائیں تو کھینچ تان اور تادیل کرنا پڑتی ہے اور
بعض صفات ایسی ہیں جو ریح جتنی ہواؤں پر زیادہ چسپاں اور واضح ہیں ان کو فرشتوں کی صفت
بنائیں تو تادیل کے بغیر نہیں ہتی اس لئے اس مقام میں بہتر فیصلہ ابن کثیر کا معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے فرمایا
کہ شروع کی تین صفات ہواؤں کی صفتیں ہیں ان تین میں ریح اور ہواؤں کی قسم ہو اسی باقی آخری دو
صفتیں یہ فرشتوں کی صفات ہیں تو یہ فرشتوں کی قسم ہو گئی۔

ریاح کی صفت قرار دینے میں آخری دو صفتوں میں جو تاویل کیجاتی ہے وہ آپ خلاصہ تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کیونکہ اُس میں اسی کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے۔ اسی طرح جن حضرات نے ان سب صفات کو صفات ملائکہ قرار دیا ہے ان کو پہلی تین صفات یعنی مُسَلَّات عاصفات ناشرات کو فرشتوں پر چسپاں کرنے کے لئے اسی طرح کی تاویلات سے کام لینا پڑا ہے۔ اب ان کتبہ کے اختیار کے مطابق معنی ان آیتوں کے یہ ہو گئے کہ تم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ عُوفا، یہاں عُوفا کا مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے جو خاصہ تفسیر میں اوپر مذکور ہوا یعنی جو دوسرا اور نفع رسانی۔ جو ہوا میں بارش لیکر آتی ہیں ان کی جو دوسرا اور نفع رسانی ظاہر ہے اور دوسرے معنی عُوفا کے متتابع یعنی پے در پے کے بھی آتے ہیں۔ یہ معنی لئے ہیں تو مراد وہ ہوائیں ہونگی جو بادل اور بارش کو لئے ہوئے مسلسل اور متتابع پاتی ہیں۔ اور عاصفات عصف سے شق ہے جس کے اُتوی معنی ہوا کے تیز چلنے کے ہیں اس سے مراد وہ آندھیاں اور تیز ہوائیں ہیں جو بعض اوقات دنیا میں آیا کرتی ہیں۔ اور ناشرات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بارش ختم ہونے کے بعد بادل کو پھاڑ کر منتشر کر دیتی ہیں۔ اور قارات، یہ صفت فرشتوں کی ہے جو وحی الہی نازل کر کے حق و باطل میں

فرق واضح کر دیتے ہیں اور سقیات ذکر ابھی فرشتوں کی صفت ہے اور ذکر سے مراد قرآن یا طلاق دیتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو باریہ وحی حق و باطل میں فرق اور امتیاز واضح کر دیتے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء علیہم السلام پر ذکر یعنی وحی اور قرآن کا اقرار کرتے ہیں اس دان کی صفت میں تاویل اور کھینچ تان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

ربا یہ وہاں کہ اس تفسیر کی بنا پر پہلے ہواؤں کی مختلف اقسام کی قسم کھانی گئی پھر فرشتوں کی، ان ہواؤں میں زیادہ اور جوار کیا ہے سو کام ابھی ان کمیتوں کا احاطہ تو کافی کر نہیں سکتا، یہ مناسبت بھی ہو سکتی ہے کہ ہواؤں کی دونوں قسمیں بارش والی نفع بخش اور سخت آنہ حیاں حضرت رسال یہ سب محسوسات میں سے ہیں ہر شخص ان کو پہچانتا ہے پہلے غور و فکر کے لئے انسان کے سامنے ان کو لایا گیا، اس کے بعد فرشتوں اور وحی کو پیش کیا گیا جو محسوس نہیں مگر ذرا غور و فکر کرنے پر ان کا یقین ہو سکتا ہے۔

عَنْ ذَرِّاءٍ نُّذِرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَكَرًا اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ یہ ذکر اور وحی انبیاء علیہم السلام پر اس لئے نازل کی جائے گی کہ وہ اہل حق و مہین کے لئے ان کی کوتاہیوں سے معذرت کا سبب بنے اور اہل باطل کفار کے لئے نذیر اور عذاب ڈرانے والا ثابت ہو۔

ہواؤں یا فرشتوں یا دونوں کی قسم کھا کر حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكُمْ تَعِدُّونَ كَوَاقِعَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ تیسری قیامت اور حساب کتاب جزا و سزا کا وعدہ بذریعہ انبیاء کیا ہو رہا ہے وہ ضرور پورا اور واقع ہو کر رہے گا۔ آگے اس کے واقع ہونے کے وقت کے چند حالات کا ذکر ہے اول یہ کہ سب ستارے بے نور ہو جائیں گے جس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سب بالکلیہ فنا ہی ہو جاویں، یا یہ کہ موجود رہیں مگر ن کا ذر سلب ہو جائے، اس طرح پوری دنیا ایک انتہائی سخت اندھیری میں غرق ہو جائے گی۔ دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ تیسرا یہ کہ پہاڑ روی کے کالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ چوتھا حال یہ بتلایا کہ اِذَا الرُّسُلُ أَقْبَلَتْ، اُفْقَتْ، تو قیامت سے شوق ہے جس کے اصلی معنی تعین وقت اور تی یہ وقت کے ہیں اور بقول زمرہ کی بھی اسکے معنی کی مقدار وقت پر پہنچ جانے کے بھی آتے ہیں اس کا فی الحقیقہ اس جگہ یہی دوسرے معنی مناسب ہیں اور معنی آیت کے یہ ہونگے کہ انبیاء و رسل کے لئے جو ميعاد اور وقت مقرر کیا گیا تھا کہ ان میں اپنی اپنی امتوں کے معاملے میں شہادت کے لئے حاضر ہوں وہ اس ميعاد کو پہنچ گئے اور ان کی حاضری کا وقت آگیا۔ اسی لئے خلاصہ تفسیر مذکور میں اسکا ترجمہ انبیاء کے جمع کرنے کے ساتھ کیا گیا آگے قیامت کے دن کے غلیم اور ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ وہ فیصلہ کا دان ہے جس میں مذہب اور کفار کے لئے تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا

وَيُلَاقِيكَ يَوْمَئِذٍ الْمُنكَرُ بِدِينٍ کہ یہی معنی ہیں۔ ویل کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں اور منکر روایات حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں اہل جہنم کے رشتوں کی پریم

جمع ہوئی یہ جنگ مکہ میں کہ رہنے کی قیادری ہاوس کی۔ اس کے بعد یہ وہ لوگوں کو پھیلی امتوں کے ہاوت
سے عذرت ہاوت کرنے کے لئے آیا اَلَا تَنْتَظِرُوْنَ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ یعنی کیا تم نے اپنے
لوگوں کو ان کے کفر و منکرتوں سے باز نہیں کر دیا تو ہم وعدہ و ثبوت اور قوم لوط قوم فرعون و غیرہ کی
طوف اشارہ ہے اور تَحَذِّرُوْهُمْ اَلْاٰخِرِيْنَ مشہور، وقت قیامت کے مطابق بسکوان عین عطف ہے
تَحْلُكْ چہیں کے معنی یہ ہیں کیا ہم نے اولین کے بعد آخِرین کو بھی اسے بھیجے ہاوت نہیں کر دیا، اس لئے
آخِرین سے مراد بھی پہلی امتوں ہی کے آخِرین ہوں گے جن کی ہلاکت زولِ قرآن سے پہلے واقع
ہو چکی ہے اور دوسری ایک قیامت میں تَذْبِهُمُ اٰفِئْمِ عِیْن بھی آیا ہے اس قیامت پر یہ جملہ ایک ہے
اور آخِرین سے مراد اقیامت محمدیہ کے کفار ہیں۔ پہلی امتوں کی ہلاکت اور عذاب کی خبر دینے کے بعد
موجودہ کفار اہل مکہ کو آئندہ ان پر آنے والے عذاب کی خبر دینے مقصود ہے جیسا کہ غوفہ بدر و غیرہ میں
مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر عذاب ہلاکت نازل ہوا۔

فوق یہ ہے کہ پچھلی اُمتوں پر آسمانی عذاب آتا تھا جس سے پوری بستیاں تباہ ہو جاتی تھیں۔ یہ
تبدیہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اکرام خاص ہے کہ ان کے کفار پر آسمانی عذاب نہیں آتا بلکہ
ان کا عذاب مسلمانوں کی تلوار سے آتا ہے جس میں ہلاکت عام نہیں ہوتی صرف بڑے سرکش بھرم ہی مارے
جاتے ہیں۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاِنْسَانَ مِنْ كِفَاٰنِهٖ اَحْيَآءٌ وَّاَمْوَآتًا، یعنی ہم نے زمین کو کفایت بنایا ہے زندہ اور مردہ انسانوں کے لئے، کفایت سے مشتق ہے جس کے معنی ملانے اور جمع کر لینے کے ہیں کفایت وہ چیز جو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے۔ زمین کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ زندہ انسان اس کی پیچھے پڑ جا رہیں اور مردے سب اس کے پیٹ میں جمع ہیں۔

اِنَّهَا زَرْعٌ بَشَرٌ كَالْفَصْبِ كَاَنَّ جَمَلًا صَفْرًا، قصر کے حنی بڑا عالیشان محل۔ اور جمالہ یعنی
جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ صَفْرٌ، اصفر کی جمع ہے جس کے معنی زرد کے ہیں۔ مُراد آیت کی یہ ہے کہ اس
جہنم کی آگ سے اتنے بڑے بڑے شرارے اُٹھیں گے جو ایک مستقل محل عالیشان کی برابر ہوں گے پھر وہ
مستغرق ہو کر چپوٹے چپوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے وہ ٹکڑے زرد اونٹوں کی برابر ہونگے اور بعض بشرات
نے اس بگڑے سفر کا ترجمہ بیاہ کیا ہے کہ زرد اونٹ کی زردی سیاہی مائل ہوتی ہے (روح)

اور دُعا سے کہتے ہوئے عمل کا عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری آیات قرآن میں جو

۱۰۔ اس مقام پر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے تسامع ہوا ہے، کیونکہ مشہور و معروف قرار سے سکون عین کی نہیں ہے نصیم عین کی ہے، جیسا کہ کتب قرار سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، سکون عین کی قرار سے حقیقت شاہد ۱۲ مہر عبد اللہ

کفر کا ہونا اور عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ اس کے متنافی نہیں کیونکہ محشر میں مختلف موافقت اور تقاضات
آئیں گے کسی مقام پر آرام اور عذر پیش کرنا ممنوع ہوگی کسی میں اجازت ہوگی۔ (روح)
كُلُوا وَنَمَتُوا فَيَذَرُكُمْ تَحْرِمُونَ، یعنی کھاؤ پیو اور آرام اٹھاؤ تمھو سے دن کیونکہ تم مجرم
ہو، آخر کار سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ مکذبین کو خطاب ہے دنیا میں، انبیاء کے ذریعہ اُن کو کہا گیا ہے کہ یہ
تمھارا عیش و آرام چند روزہ ہے پھر عذاب ہی عذاب ہے (کذا فسرہ البوہیان)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک رکوع سے مراد اُسے
لغوٰی معنی بھٹانا اور اطاعت کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جب دُنیا میں اُن کو احکام الہیہ کی اطاعت
کے لئے کہا جاتا تھا تو یہ اطاعت نہ کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے رکوع کے اسے طاعتی معنی ہی
لئے ہیں اور خطاب آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ رکوع
بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے (روح)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفَ مَعْنُونَ، یعنی جب یہ لوگ قرآن مجیدی عجیب غریب مبلغ اور حکمتوں
سے پُر واضح دلائل کی کتاب پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے مراد اُن کے
ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تلاوت کرنے والا اس آیت پہنچے تو اسکو لہنا
چاہیے اَمَّنَّا بِاللَّهِ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ نماز سے خارج میں اور نوافل میں یہ الفاظ
کہنے چاہئیں مگر فرائض میں اور سنن میں اس زیادتی سے احتراز کرنا روایات حدیث سے ثابت ہے
اس لئے اُس میں نہ کہا جائے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تَمَّتْ سُورَةُ الْغُرُسُلَاتِ بِحَمْدِ اللَّهِ الْأَخِيرِ يَوْمَ مِنْ رَجَبٍ ۱۳۸۵

تَمَّتْ الْجُزْءُ النَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنَ الْقُرْآنِ اللَّهُ الْمُفِيقُ لِتَعَامُلِ الْبَقِي

سُورَةُ النَّبَا

سُورَةُ النَّبَا ۝ كَيْتٌ وَهِيَ أَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا أَرْبَعُونَ
سُورَةُ نَبَا ۝ ۲۰ مکیں نازل ہوئی اور اس کی چالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

| شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے |

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۚ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۙ
وہاں سے کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے نبیوں کے بارے میں مختلف ہیں

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ (۱) اَلَمْ جَعَلْنَا لَرِّضٍ هَضْبًا ۙ
نہاں سے کہیں گے کہ جی ہاں جی ہاں نہیں سہجائیوں کے لیے ہم نے زمین کے لیے ہلکا

وَالْجِبَالِ اَوْ تَادَّاهُ ۙ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ وَ
اور جو ہوں کہ تمہیں ۱۰۰ سو دو تیرا ہم نے جوڑے اور ٹالیاں کوڑے میں آسناں میں سے ہے

جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۙ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
بنایا رات کو ۱۰۰ اور بنایا دن کو ۱۰۰ اور بنائی ہم نے تم کے اوپر سات

سِدَادًا ۙ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۙ (۲) وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ مَاءً
۱۰۰ اور بنایا ایک روشن چمکتا سا ۱۰۰ اور ۱۰۰ اور بنائی ہم نے پانی سے پانی سے

ثَجَّاجًا ۙ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۙ وَجَعَلْنَا الْفَاغَاءَ ۙ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
۱۰۰ تاکہ ہم نکالیں اس سے آج اور سبزہ اور پانیوں میں پلٹے ہوئے ۱۰۰ اور بنائی ہم نے

كَانَ مِيقَاتًا ۙ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۙ وَفُتِحَتْ
ایک وقت ظہر ہوا ۱۰۰ جس دن پھونکے جانے ۱۰۰ سورہ ہجر تم پلٹے آؤ گے جڑے ۱۰۰ اور کھلاں ہائے

السَّمَاءِ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۙ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۙ اِنَّ جَهَنَّمَ
آسمان کو ہوا جہنم میں سے ۱۰۰ اور پلائے جائیں گے پہاڑ کو ہوا جہنم کے جیتا ریتا ۱۰۰ بیتاب دوزخ سے

كَانَتْ مُرْصَادًا ۝ لِلصَّغِيرِينَ وَالْبُيَاطِ ۝ لِبَشَرَيْنِ فِيهِمَا أَحْقَابًا ۝ لَا يَنْدُقُونَ

فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرًّا يَا ۝ إِلَّا حَيْمًا وَغَسَّاقًا ۝ جَزَاءً وَفَا ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذًّا أَبًا ۝ وَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ أَحْصَيْنَاهُ

كِتَابًا ۝ قَدْ وَقَدْ اخْلَنَ تَزِيدُكُمْ إِلَّا عَنَّا أَبًا ۝ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا ۝

حَدَّ آيِقٍ وَأَعْدَابًا ۝ وَكَوْاعِبَ الْتَرَابًا ۝ وَكَاسًا دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ

فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِثْرًا ۝ جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝ رَبِّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝ فَمَنْ شَاءَ انْخَضْ

إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَا ۝ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَنَّا أَبًا قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ

مَا قَدَّمَتْ يَدَا ۝ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا ۝

خلاصہ تفسیر

یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ کس چیز کا مال دریافت کرتے ہیں اس بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ (اہل حق کیساتھ) اختلاف کر رہے ہیں (امراد قیامت ہے اور دریافت کرنے سے مراد بطور انکار کے دریافت کرنا ہے اور قسموں اس سوال و جواب سے اذان کا ادھر تو جہ کرنا و تفسیر بعد الہیہام سے

اس کا اہتمام شان علی کرنا ہے، آگے اُن کے اختلاف کا بے وجہ اور باطل ہونا بیان لیا گیا ہے کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آوے گی (ہرگز ایسا نہیں) بلکہ قیامت آوے گی اور ان کو بھی معلوم ہوا جاتا ہے یعنی جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اُن پر عذابِ آتھ ہوگا تب حقیقت اور حقیقت قیامت کی منکشف ہو جائے گی (انجیم) پھر (مکرر کہتے ہیں کہ جیسا یہ اول سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آوے گی) ہرگز ایسا نہیں (بلکہ آوے گی اور) اُن کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے (اور پھر وہ لوگ اس کو مستعد یا محال سمجھتے ہیں، آگے ان کے امکان اور وقوع کا بیان ہے کہ اس کو محال سمجھتے تھے ہماری قدرت کا اظہار لازم آتا ہے اور ہماری قدرت کا اظہار نہایت عجیب ہے کیونکہ کیا ہم نے زمین کو فکسشن اور پہاڑوں کو (زمین کی) میٹھیں نہیں بنایا (یعنی مثل نیوٹن کے بنایا، جیسا کسی چیز میں میٹھیں لٹکا دینے سے وہ جیسے اپنی جگہ سے نہیں ہتی اسی طرح زمین کو پہاڑوں سے مستقر کر دیا اس کی تحقیق سورہ نحل میں گزر چکی ہے ہمارے (اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دلائل قدرتِ نظامِ فرما پتا نہیں) ہم ہی تم کو جورا جوڑا (یعنی مرد و عورت) بنایا اور ہم ہی تمہاری نیند و راحت کی چیز بنایا اور ہم ہی نے رات کو پردہ کی چیز بنایا اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات فضیولہ آسمان بنائے اور ہم ہی نے (آسمان میں) ایک روشن چراغ بنایا (مراد آفتاب ہے اقوال تعالیٰ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے بہت پانی برسا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے غلہ اور میوے اور گنجان باغ پیدا کریں) اور ان سب سے ہمارے کماں قدرت ہی ہر شے پر ہم قیامت پر ہمارے قادر ہونے کا کیوں اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ بیان تھا امکان کا آگے وقوع کا ذکر ہے کہ) بیشک فیما کا دن ایک معین وقت ہے یعنی جس دن سُور پھوٹا جاوے گا پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آؤ گے (یعنی ہر امت جدا ہوگی، پھر مومن جدا، کافر جدا، پھر ابرار جدا، اشرار جدا، سب ایک سرے سے ممتاز ہو کر میدانِ قیامت میں حاضر ہوں گے) اور آسمان کھل جاوے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جاویں گے (یعنی اس قدر بہت سا کھل جاوے گا جیسے بہت سے دروازے ملا کر بہت بڑی جگہ کھلی ہوتی ہے پس کلامِ بنی ہے تشبیہ پر، اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے تو آسمان میں اب بھی ہیں پھر اس دن دروازے ہونے کے کیا معنی، اور یہ کھلنا نزول ملائکہ کے لئے ہوگا جیسے سورہ فرقان میں تَشَقُّقُ السَّمَاءِ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی شرح وہاں گزری ہے) اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹا دیے جائیں گے سورہ ریت کی طرہ ہو جاویں گے (کہ قولہ تعالیٰ کَتَبْنَا فَجْرًا فَجْرًا اور یہ واقعات نفخہِ ثانیہ کے وقت ہوں گے البتہ تسمیرِ جبال میں یہاں بھی اور جہاں جہاں واقع ہوا ہے دونوں احتمال ہیں یا تو نفخہِ ثانیہ کے بعد کہ اس سے عالم کی سب چیزیں اپنی ہیئت پر عود کر آویں گی، جب حساب کا وقت آوے گا پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جاوے گا تاکہ زمین پر کوئی آڑ پہاڑ نہ رہے سب ایک ہی میدان میں نظر آویں، اور یا یہ نفخہ اولی کا وقت ہوگا جس سے خود فنا کرنا تصور بالذات ہوگا، پھر اس تقدیر پر یوم کو ان سب اہتمام کا خلاف فرمانا اس بنا پر ہوگا کہ نفخہ اولی سے نفخہِ ثانیہ تک کا مجموعہ ایک یوم قرار دے لیا گیا اور اللہ عالم

آگے اس پورے فصل میں جو فیصلہ ہوگا اسکا بیان ہے یعنی) بیشک دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے (یعنی عذاب کے فشتے استقرار اور تاک میں ہیں کہ کافروں کو پکڑتے ہی عذاب دینے لگیں اور وہ) سرکشوں کا ٹھکانا (ہے) جس میں وہ بے انتہاء نماؤں (بڑے) رہیں گے (اور) اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک (یعنی راحت) کا مزہ چمکیں گے (اس سے زہر یعنی سخت سردی کی نفی نہیں ہوتی) اور نہ پینے کی چیز کا (جس سے پیاس بجھے) بجز گرم پانی اور پیپ کے یہ (ان کو) پورا بدلہ ملے گا اور وہ اعمال جن کا یہ بدلہ ہے یہ ہیں کہ) وہ لوگ حساب (قیامت) کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور ہماری (اُن) آیتوں کو (جن میں حساب و دیگر امور حقہ کی خبر تھی) تو بے جھٹلاتے تھے اور ہم نے (اُن کے اعمال میں سے) بہ چیز کو (انکے نامہ اعمال میں) لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو (ان اعمال پر ان کو) طاع کر کے دیا جاوے گا کہ اب اُن اعمال کا) مزہ چکھو کہ ہم تم کو سزا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے (یہ تو کافروں کا فیصلہ ہوا آگے اہل ایمان کا فیصلہ مذکور ہے کہ) خدا سے ڈرنے والوں کے لئے بیشک کامیابی ہوگئی (کھائے اور میر کو) باغ (جن میں طاع کر کے میوے ہونگے) اور انہوں (یہ تخصیص بعد اتمام تمام شان کیلئے ہے) اور اداں پہلانے کو) فوجا ستہ ہم تم کو عورتیں دیں اور (پینے کو) لبالب بھرے ہوئے جام شراب (اور) وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ (کیونکہ یہ باتیں وہاں محض محاروم ہیں) یہ (ان کو اُن کی نیلیوں کا) بدلہ ملے گا جو کہ کافی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور اُن چیزوں کا جو دونوں کے درمیان میں ہیں (اور جو) رتبان ہے (اور) کسی کو اس کی طرف سے مستقل (اختیار نہ ہوگا کہ اُس کے سامنے) عرض معروض کر کے جس روز تمام ذی اروح اور فشتے (خدا کے روبرو) صف بستہ (خشوع و خضوع کے ساتھ) کھڑے ہونگے (اُس روز) کوئی بول نہ سکے گا بجز اسکے جسکو رحمان (بولنے کی) اجازت دے دے اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے (ٹھیک بات سے مراد وہ بات جس کی اجازت دی گئی ہے یعنی بولنا بھی محی و دور قیید ہوگا) یہ نہیں کہ جو چاہے بولنے لگے اور مستقل اختیار سے اور یہی مراد ہے، آگے اوپر کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے کہ) یہ (دن جسکا اور ذکر ہوا) یقینی دن ہے سو جب کا جی چاہے (انکے حارت منکار) اپنے رب کے پاس (اپنا) ٹھکانا بنا رکھے (یعنی نیاب علی کرے کہ وہاں نیاب ٹھکانا ملے) آگے اتمام حجت ہے کہ لوگو! ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے (جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے) جس دن ہر شخص ان اعمال کو (اپنے سامنے حاضر) دیکھ لے گا جو اُس نے اپنے ہاتھوں سے کئے ہوں گے اور کافر (حسرت سے) کہے گا کہ کاش میں بڑی ہو جاتا (تاکہ عذاب سے بچتا، اور یہ اُس وقت کہے گا جب چوپائے جانور مٹی کر دیے جاویں گے، رواہ فی الدر عن ابی ہریرۃؓ)۔

معارف و مسائل

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ لفظ عمدہ دوزخوں سے مرکب عن اور ما حرف ما استفہام کے لئے آتا ہے۔

دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت عبیری حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں اور دنیا کے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی، اُن کے پاس راحت کے سامان، راحت کا مکان، ہوا اور سردی گرمی کے اعتدال کی جگہ، نرم گدے تکیے سب کچھ ہوتے ہیں جو غریبوں کو بہت کم ملتے ہیں مگر نیند کی نعمت ان گدے تکیوں یا کوشی بنکوں کی فضا کے تابع نہیں، وہ تو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو براہ راست اُس کی طرف سے ملتی ہے بعض اوقات غصے سے سامان کو بغیر کسی بستر تکے کے کھنٹی زمین پر یہ نعمت فراوانی سے دیدی جاتی ہے اور بعض اوقات بارو سامان والوں کو غیبی دی جاتی، اُن کو خواب اور گولیاں کھا کر حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ گولیاں کبھی کام نہیں کرتیں، پھر غور رکھو اس نعمت کو حق تعالیٰ نے جیسا ساری مخلوق انسان اور جانور کے لئے عام فرمایا ہے اور نہ تبار محنت سب کو دیا ہے اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ صرف وقت بلا محنت ہی نہیں بکایا اپنی رحمت کا نام ہے اس نعمت کو جہی بنادیا ہے کہ انسان بعض اوقات کام کی کثرت سے مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ رات بھر بالتمی رہے مگر رحمت حق جل شانہ اس پر جبراً نیند مسلط کر کے اس کو سلا دیتی ہے کہ دن بھر ہاتھ پاؤں دور ہو جائے اور اُس کے قوی مزاج کام کے لئے تیز ہو جائیں، آگے اسی نیند کی عظیم نعمت کا تذکرہ یہ بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْبَیْنَ لِبَاسًا، یعنی رات کو ہم نے چھپانے کی چیز بنادیا، اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کو فطرۃً نیند اُس وقت آتی ہے جب روشنی زیادہ نہ ہو، ہر حالت سکون ہو، شور و غلب نہ ہو، حق تعالیٰ نے رات کو لباس یعنی اوڑھنے اور چھپانے کی چیز فرما کر اشارہ کر دیا کہ قدرت نے تمہیں صرف نیند کی کمینیت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کر دیئے جو نیند کے لئے سازگار ہوں۔ اول رات کی تاریکی، دوسرے پورے عالم انسان اور جانور سب پر یک وقت نیند کا مسلط ہونا کہ سب بھی سو جائیں گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا ورنہ دوسرے کاموں کی طرح اگر نیند کے اوقات بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہو کر تھے تو کسی کو بھی نیند کے وقت سکون میسر نہ آتا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا النَّفَّاثَ مَعَاشًا کہ انسان کی راحت و سکون کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات ملیں ورنہ وہ نیند میں ہو جائے گی۔ اگر ہمہ وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتیں، ان کے لئے جدوجہد اور محنت اور دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے جو روشنی میں ہو سکتی ہیں اس لئے فرمایا کہ تمہاری رات کو مکمل کرنے کے لئے ہم نے صرف رات اور اس کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی دیا جس میں تم کاروبار کر کے اپنی معاشی ضروریات حاصل کر سکو، فقہ باریک بین احسن التامیقین، اس کے بعد انسان کی راحت کے اس سامان کا ذکر ہے جو آسمان سے متعلق ہے اُن میں سب سے بڑی نفع بخش چیز آفتاب کی روشنی ہے اس کا ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا یعنی پانے آفتاب کو ایک روشن بھڑکنے والا چراغ بنادیا، پھر آسمان کے نیچے جو چیزیں انسان کی راحت کے لئے پیدا فرمائی ہیں اُن میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز پانی برسانے والے بادل ہیں اس کا ذکر فرمایا

لَا تُكَلِّمُكَ دَارًا، ظاہر یہ ہے کہ بطبع، مائتا کے متعلق ہے اور یہ اِنْ تَكَلَّمْتَ كَلَامًا کی دوسری
 خبر ہے، اس آج نئے دونوں جہوں کے یہ ہوئے کہ جس پر چھ توہم قیام وہاں کے لئے انتظار گاہ ہے بھی کو اس کے
 اوپر سے نرانا ہے اور جنہم طاعین کے لئے مستحق اور کما ہے۔ طاعین طاعی کی جمع ہے طغیان سے مشتق ہے جس
 کے کشتیوں کشتی در طاعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کشتی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے
 جبکہ وہ ایمان سے مل جائے اس لئے بنیوں سے مراد اس جگہ ظاہر ہوئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ
 باسیدہ کماہ سالماؤں کے وقت ہوں جو قرآن و سنت کی حدود سے نکلے ہوئے ہیں اگرچہ صراحتہ کفر اختیار نہیں کیا
 جیسے روافض، خوارج، معتزلہ وغیرہ (کمانی مظہری)

لَبِثْنَا فِيهَا أَهْلًا، لایبثنا، لایبثنا کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے والے اور قیام کرنے والے
 کے ہیں، انقباض شبہ کی جمع ہے، زمانہ دراز کو حقیقہ کہا جاتا ہے، اس کی مقدار میں اقوال مختلف ہیں، ابن جریر
 نے سنت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی مقدار آتی سال نقل کی اور ہر سال باہ ہینے کا اور ہر مہینہ تیس دن کا
 اور ہر دن ایک ہزار سال کا۔ اس طرح تقویم یاد دکر دیا اٹھائی اسی سال کا ایک شعبہ۔ اور سنت ابو ہریرہؓ، عبد اللہ
 بن عمر، ابن عباس وغیرہ نے مقدار حقیقہ اتنی کے بجائے ستر سال قرار دی باقی حساب وہی ہے (ابن کثیر)
 مگر سند بزار میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

لَا يَصْرُحُ أَحَدٌ كَرَمٍ إِلَّا رَحِمَ سِتَّةً مِائَةً
 أَحْقَابًا وَانْحَقَّتْ بَعْدَهُ دَسْمَانُونَ سِنَةً كُلَّ
 سِنَةٍ شَقَقْنَا دَسْمَانُونَ يَوْمًا مَقَامًا قَدَّوْرَ

(از مظہری)

تم میں سے جو لوگ کما ہوں کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے
 کوئی اس وقت تک جہنم سے نہ نکلے گا جب تک میں چند انقباض نہ رہے
 اور حقیقہ کچھ اور راستی سال کا، اور ہر سال تین سو ساٹھ دن کا ہے
 تمہارے موجودہ دنوں کے مطابق۔

اس حدیث میں اگرچہ اس آیت مذکورہ کی تفسیر مذکور نہیں ہے مگر بہر حال لفظ انقباض کے معنی کا بیان ہر
 چند صحابہ کرام سے ہوا ہے ہر دن ایک ہزار سال کا مقول ہے اگر وہ بھی آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
 ہوا ہے تو روایات حدیث میں تعارض ہوا، اس تعارض کے وقت کسی ایک پر ترجیح دینی تو نہیں ہو سکتا مگر اتنی بات
 یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں میں مشترک ہے کہ حقیقہ یا حقیقہ بہت ہی زیادہ طویل زمانے کا نام ہے اسی لئے بیضاوی
 نے انقباض کی تفسیر دھور متتابعہ سے کی ہے یعنی پے درپے بہت سے زمانے۔

جہنم کے خلود اور دوام پر اٹھائے جواب [حقیقہ کی مقدار اتنی بھی طویل سے طویل قرار دی جائے ہر سال و
 متناہی اور ہر دور ہے اس سے یہ قیوم ہوتا ہے کہ اس مدت طویل کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکل جادینگے
 حالانکہ یہ آں مہینہ کی دوسری واضح تفسیر کے خلاف ہے بن میں حدیث میں قیوم کے آئے الفاظ آئے ہیں اور اسی لئے
 اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ نہ جہنم بھی فنا ہوگی نہ انکار بھی اس سے نکالے جائیں گے۔

سنتی نے سنت عمرہ بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ کفار اہل جہنم کو اگر بیشمار دی جائے کہ ان کا قیام جہنم

کے یہ ہوں کہ انقلاب کے زمانہ دراز تک یہ لوگ نہ ٹھنڈی لذت ہو گا ذائقہ چکھیں گے نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا بچہ محکم اور غشاق۔ یہ انقلاب گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ حال ہل جائے اور دوسری اقام کے عذاب ہونے لگیں۔ محمدؐ وہ کمون تھا جو اہم پانی ہے کہ جب چہرے کے قریب لپکا تو اس کا گوشت جل جائیگا اور تپ پٹینے والا جائیگا تو اندرون اعضا کے لئے کڑے کڑے ہو جائیں گے اور غسری و خون اور پیپ وغیرہ جو اہل جہنم کے زخموں سے نکلیں گی حشر کے روز وہی جہنم میں دیکھائیں گی وہ ان کے عقائد باطلہ اور اعمال مایہ ناپیلا ہونے کی آرزوئے اعمال و انصاف انہیں کوئی زیادتی ہوگی فَوَافَلَن یُّؤْمِنُونَ کہ دراصل وہ دنیا میں اپنے کفر و انکار کی زیادتی ہی کرتے چلے گئے اور اگر جبرائیلیں موت نہ آجاتی تو اور بڑھتے ہی رہتے اسی طرح آج اُن کی جزا یہ ہے کہ تمھارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ ان کا رعبہ و فجار کی سزا کا بیان تھا آگے اس کے باقی عذاب مومنین تین کے عذاب اور نما کے جنت کا تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر زمانے کے بعد ارشاد فرمایا۔

جَزَاءُ قَوْلِهِمْ هَٰذَا عَصَا رَبِّنَا یعنی اوپر جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ جزا ہے مومنین کے لئے اور عطا ہے ان کے جس کی "امت سے ملے کثیر۔ یہاں ان نعمتوں کو اول جزائے اعمال قرار دیا ہے۔ عطا ہے ربانی۔ جہاں ہر ان دونوں میں تضاد ہے کیونکہ جزا اُس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ہو اور عطا وہ ہے جو بلا کسی بدلے کے ہو۔ انعام و احسان جو قرآن کریم نے ان دونوں افظوں کو یکجا جمع کر کے اس طے شدہ کردیا ہے جنت میں و انساں ہوں اور اس کی نعمتیں نہ صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے تو اول جنت کے اعمال کی جزا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ان عطا ہے ربانی ہے کیونکہ انسانی اعمال تو ان نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے جو ان کو دنیا میں دی گئی ہیں آخرت کی نعمتوں کا حصول تو صرف حق تعالیٰ کا فضل و انعام اور عطائے حق ہے جیسا کہ حدیث میں آئندہ ہے عَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاسکتا بے تک حق تعالیٰ کا فضل ہو بھلا کر اُس نے عطا کیا اور آپ بھی آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاسکتا، اور افظ حساب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اول تقسیم میں بعض نے پہلے بعض نے دوسرے معنی میں پہلے معنی حسب اعطاء کا فہم ہے۔ دوسرے یہ کہ عطا ایسی عطا ہے جو اس کی تمام ضرورتوں کے لئے کافی وافی اور کثیر ہو، یہ معنی اس محاورہ سے ماخوذ ہے لَا تَحْسِبَنَّ فَاحِشَیْ اٰی اَسْطٰیئَتُکُمْ اَبْکَیْرٌ حَتّٰی تَمْلَکَ حَبِیْبِیْ یعنی احسبنت کا لفظ اس معنی کے لئے آتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا کہ اُس کے لئے بالکل کافی ہو گیا یہاں تک کہ بول اٹھا سہتی یعنی میں میرے لئے بہت ہے۔ اور دوسرے معنی حساب کے موازنہ اور مقابلے کے بھی آتے ہیں حضرت مجاہد نے اس جگہ یہی معنی لکھے کہ عذاب آیت کا یہ اردیال یہ عطا ہے ربانی من جنت ہے ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ ملے گی، اس عطا میں ربانیت کا حساب انصاف و حساب میں کے ہونے کی وجہ سے احادیث میں صحابہ کرام کے اعمال کا درجہ باقی امت کے اعمال کے مقابلے میں یہ قرار دیا ہے کہ صحابی اگر اللہ کی راہ میں ایک اندر چپا کر کے جوتھ رہا ایک سیر ہو جاتا ہے، اور غیر صحابی اُس پہاڑ کی برابر فوج کرے تو صحابی کا ایک اندر اس پہاڑ سے بڑھا ہوا رہے گا۔ واللہ اعلم

لَا تَعْلَمُونَ مِنْهُ خَطَاً، اس پہلے کا تعلق پہلے پہلے جہز سے قرین نسبت عطا کرنا جس پر سے بھی ہوتا ہے تو جسے یہ ہوتے کہ حق تعالیٰ جس کو جو درجہ ثواب کا عطا فرمادیں گے اُس میں کہی کو فتنہ کر کے کی جہاں نہ ہوں وہاں تو زیادہ فلاح کو کم زور دیاں، اور اگر اس کو عیدہ پہلے اردیا جاسے تو طلب یہ ہونے کہ شریعت کی کوئی اجازت حق تعالیٰ طلب کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور یہ اجازت بعض مواتف شریعت ہونگی بعض میں نہ ہوگی۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَيِّتُ صَفًّا، روح سے مراد بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک جبریل امین ہیں، ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے ہی ظہور شان کے انہماک کے لئے ہے۔ اور بعض روایات میں فرمودہ ہے کہ رُوح اللہ تعالیٰ ایک ظہور اشیان نشاۃ ہو فتنے نہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اس تفسیر پر کیا دو مصنفین ہوں گی، ایک صفت روح کی دوسری فرشتوں کی۔

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَدَعَاكَ رَبُّكَ، خواب یہ ہے کہ اس سے مراد ورتقی مت ہے، وہ کشتہ میں نہیں اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواہ اس طرح کہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آجائے گا، یہ اس طرح کہ اعمال میں غم اور غفلت ہو کر سامنے آجائیں گے جیسے بعض روایات میں ہے کہ تبارک ہے اور احتمال یہ بھی ہے کہ اس روز سے مرد موت کا دن ہو اور اپنے اعمال کا دیکھنا قبر و برزخ میں مراد ہو، کہ فی الظہر ی وَ يَقُولُ الْكَافِرُ بَلْ أُنَبِّئُكُمْ أَنَّ كَذِبًا، حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مائیں زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیئے جائیں گے اور جانوریں گے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا تھا تو اس سے اس کا انقام دلایا جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی کو تکلیف دہی کرے گے بے بینک بڑی کو مارا تھا تو آج اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، جب اس سے نعمت مٹی تو سب جانور ہا کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ وہ سب مٹی ہو جائیں گے، اس وقت کافروں کے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے۔ اور اس وقت مٹی ہو جائے، حساب کتاب اور دہم کی سزا سے بچ جائے، انور باندہ نور، واد سبناہ و تعالیٰ اہم

نَمَتْ بِمُورِقِ السَّيَابِ حَمْدًا لِلَّهِ لِكَلِّ الْجَمْعَةِ رَحْمَةً وَسَهْلاً

سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَفَى سِتًّا وَأَرْبَعِينَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعٌ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَخَلَتِ السَّاعَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شرع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالزُّرْعَةُ خَرَقٌ وَالنَّشِيطَةُ نَشِيطٌ وَالسَّيِّئَةُ سَيِّئَةٌ

وَأَمْسَرَ بِرَاتٍ أَمْرًا ۖ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۚ تَتَّبِعُنَّهَا الرَّادِفَةُ ۚ

قَابُ يَوْمِيهِ وَاجِفٌ ۖ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۚ يَقُولُونَ أِنَّا لَمَرْدُودُونَ

فِي الْكَافِرَةِ : إِذَا انْمَأَظَمَّا نَخِرَةً : قُلُوبَاتِكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ :

فَوَاقِدٌ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۚ هُنَّ أُنْتِك حَيْثُ مُوسَى

اِذْ رَدَدْنَاهُ رَبِّي بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى : اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ اَنْتَه

صَفِيٍّ فَتَقَوُّوا لَهُ كَمَا تَقَوُّوا إِلَى اللَّهِ أَنْ تَزَكَّى وَأَعْدِبْ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكُتُبَ وَعَلَّمْنَا بَعْضَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ مَا يَشَاءُونَ وَتَوَلَّى سَائِرُ الْأُمَمِ مُرُودًا ۚ

فَنَادَىٰ ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْإِلَهِيُّ ۖ وَخَذَ اللَّهُ زَكَاتَ الْخَلَائِفِ

یہ کہہ کر وہ فرمایا میں تم کا رب ہوں اور خدا نے ان کے خلیفوں سے زکوٰۃ لی

وَالْأُولَىٰ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَخْشَىٰ ۚ ۚ ۚ أَنْتُمْ أَشَدُّ مُدْرِكًا

اور پہلی (جہنم) کی۔ بیشک اس میں سوختہ کی بات ہے جس سے دل تنگ ہو جائے یا پھر اس سے ڈرے

السَّمَاءِ بِذَنبِهَا ۚ رَفَعَ سَمْدُكُم مِّسْوِيَهَا ۚ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُلُومَهَا

آسمان کا کہ جس نے اس کو ظالمی اور پھالنا ۚ اسی نے تم کو برابر کیا اور رات کی تاریکی کو دور کیا

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً حَامًا وَمَرْعَاهَا ۚ وَأَرْسَلَ

اور زمین کے بعد اس کو دھوا ۚ اس سے پانی نکالا اور اس سے چاروں طرف پانی نکالا اور اس سے

أَرْسَلَهَا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ وَذَابَتْ بِهَا السَّيِّئَاتُ الْكُبْرَىٰ ۚ

عام کر دیا ۚ یہ تم کے اور انعام کے لیے تھا اور اس سے بڑی باتیں

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۚ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنِ يَبْرَىٰ ۚ وَكَانَ

جہنم کی یاد دہانی کا دن ۚ اور جہنم کے لیے تیار ہو گیا ۚ اور وہ

كُنْفَىٰ ۚ وَأَثَرُ الْمَوْتِ الْبَرِّ ۚ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمُدْرِي ۚ وَآيَةُ الْمَرْ

تھیں ۚ اور موت کے اثر کا ۚ اور جہنم ہی ہے جو اس کو دیکھ دے ۚ اور اس کی

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَىٰ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ ۚ فَإِنَّ أَلْجَدَّ دَرِي الْمُدْرِي ۚ

ۚ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ۚ اور جو اس کو دیکھ دے ۚ اور اس کی

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَرًا ۚ فَبِمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا

تو تم سے پوچھتے ہیں وہ (ساعت) کی ۚ اور تم اس کی یاد دہانی سے

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ۚ كَانَتْهُمْ يَوْمَ

تو تم سے پہنچنے کی ۚ اور تم اس کی یاد دہانی سے ۚ اور جو اس کو دیکھ دے ۚ اور اس کی

يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ

(دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دن یا رات یا اس سے کم یا زیادہ)

خلاصہ تفسیر

تم نے ان مشقوں کی جو (کافروں کی) جہان منہی سے نکالتے ہیں اور جو (مسلمانوں کی) روحانی سے نکالتے ہیں (گویا ان کا) بند کھول دیتے ہیں اور جو (روحوں کو) نیکرز میں سے آسمان پہنچاتے ہیں اور جو (روحوں کو) جہنم پہنچاتے ہیں (تیرے ہوئے چلتے ہیں پھر (روحوں کو) نیکرز پہنچتے ہیں تو ان کے رب میں جو

خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لئے) تیزی کیساتھ دوڑتے ہیں پھر (ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عذاب کا، وہ ان میں سے) ہر امر میں تدبیر کرتے ہیں (ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ) قیامت ضرور آدگی جس روز باریتہ والی چیز بلا ڈالے گی (مراد فتنہ اولیٰ ہے) جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز تباہی کی (مراد فتنہ ثانیہ ہے) بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہونگے ان کی آنکھیں (مارے ندامت کے) بھٹک رہی ہونگی (مگر یہ لوگ قیامت کا انکار رہے ہیں اور) کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہونگے (پہلی حالت سے مراد حیات قبل الممات ہے) کیا بعد الموت پھر حیات ثانیہ ہوگی؟ مقصود استبعاد ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے (کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوجاویں گے پھر (حیات کی حالت) واپس ہونگے) مقصود استعجاب ہے کہ یہ سخت دشوار ہے (کہنے لگے کہ) اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی (مارے لئے) بڑے خسارہ کی ہوگی (کیونکہ ہم نے تو ان کے لئے کچھ سامان نہیں کیا، مقصود اس سے نر تھا اہل حق کے اس عقیدہ کے ساتھ، یعنی ان کے عقیدہ پر ہم بڑے خسارہ میں ہوں گے جیسے کوئی شخص کسی کو خیر خواہی سے ڈرائے کہ اس راہ مت جانا شیر ملے گا اور مخاطب تکذیب کے طور پر کسی سے کہے کہ بھائی اُدھر مت جانا شیر کھا جاوے گا مطلب یہ کہ وہاں شیر دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے استبعاد و استعجاب مذکور کا رد ہو کہ یہ لوگ قیامت کو بعید اور مشکل کہتے ہیں) تو (یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں بلکہ) وہ میں ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہونگے (آگے مکذبین کی توفیق اور تکذیب پر اپنی تسلی کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کیساتھ بیان کیا جاتا ہے، پس ذماتے میں کہ) کیا آپ کو موتی (علیہ السلام) کا قصہ پہنچا ہے جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طوی میں (یہ اس کا نام ہے) بیکار رکھ کر فرعون کے پاس جاوا اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے سو اس سے (جا کر) کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور (تیری درستی کی غرض سے) میں تجھ کو تیسرے رب کی طرف (ذات و صفات کی) رہنمائی کروں تو تو (ذات و صفات کو سن کر اس سے ڈرنے لگے) اور اس ڈرتے درستی ہو جاوے، غرض یہ حکم سن کر موتی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر پیغام ادا کیا) پھر (جب اُس نے دلیل نبوت طلب کی تو) اُس کو بڑی نشانی (نبوت کی) دکھلائی (مراد معجزہ عصا ہے یا بارادہ جس میں مجبوعہ عصا و یبرقہ) تو اُس (فرعون) نے (اُن کو) جھٹلایا اور (اُن کا) کہنا نہ مانا پھر (موتی علیہ السلام سے) جدا ہو کر (ان کے نجات) کوشش کرنے لگا اور (لوگوں کو) جمع کیا پھر (اُن کے سامنے) باواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں (اعلیٰ قید واقعی کے طور پر کہا پس اسلئے مقصود اُن کی جھٹک ہے اور اعلیٰ صفت مادہ بڑھادی اور احترازی نہیں ہے سے غیر اعلیٰ دوسرے رب کا ثبوت ہو) سو اللہ تعالیٰ نے اُس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ (دنیا میں عذاب تو غرق ہے اور افروزی عذاب خرق یعنی جلنا ہے) بیشک اس (واقعہ) میں ایسے شخص کے لئے بڑی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ سے (ڈرے،) (آگے قیامت کو بعید یا مشکل سمجھنے کا عقلی جواب ہے یعنی) بھلا تمہارا (دوسری بار) پیدا کرنا (فی نفسہ) زیادہ سخت ہے یا آسمان کا (اور فی نفسہ اس لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسبت

میں کہا جاتا ہے اغْرِبَ النَّارَ فِي الْقُورِ یعنی کہاں کھینچنے والے ذرائع کھینچنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی اس سورۃ کے شروع میں ملائکہ کی چند صفات اور حالات بیان کر کے انکی تم کھائی گئی ہے اور جو اقسام بدالات حال ثابت کر دیا آیا، مراد اس سے قیامت اور شر و نشر کا یقیناً واقع ہونا ہے۔ فرشتوں کی قوم شاید ان سب سے کھائی گئی ہے کہ اگر پہلے فرشتے اس وقت بھی تمام عالم کے نظم و نفع میں خلل رکھتے اور اپنی اپنی خدمت بجالاتے ہیں لیکن قیامت کے وزارتہ مادیہ کے سبب شے ٹوٹ جائیگے غیر معمولی حالات و واقعات پیش آویں گے۔ ان واقعات میں فرشتے ہی کام کریں گے۔ فرشتوں کی اس نیک پانچ صفات وہ بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع روح سے ہے۔ مقصد تو قیامت کا حق ہونا بیان کرنا ہے، شروع اسکا انسان کی موت سے کیا گیا کہ ہر انسان کی موت خود اس کے لئے ایک جزوی قیامت ہے اور قیامت کے اعتقاد میں اسکا بڑا دخل ہے۔ ان پانچ صفات میں سے پہلی صفت الذَّیْغِبُ غُفًّا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچا رکھنے والے، مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، مراد اس سختی سے روحانی سختی اور تکلیف ہے یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والا کو بھی اس سختی کا احساس ہو اسی لئے بے اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے جوئی اُس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس سے اس جملے میں یہ خبر دیدی گئی ہے کہ کفار کی روح کو کھینچا سختی سے نکالا جاتا ہے۔ دوسری صفت ہے وَالْقَسِطِ نَسْطًا، ناشطات نشط سے مشتق ہے جس کے معنی بن ہن کھینچنے کے ہیں جس چیز میں اپنی یا ہوا وغیرہ بھی ہوں اسکا بندھن کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کیسا تھکے لے جاتا ہے اسیں مومن کی روح نکالنے کے اس سے تشبیہ دیکر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اُس کو قبض کرتے ہیں شدت نہیں کرتے، یہاں بھی آسانی روحانی مراد ہے جسمانی نہیں اس لئے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بوقت موت نزع روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس پر سختی ہو رہی ہے اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جاتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سانسے آجاتا ہے، انکی روح اس سے گنہ گار بدن میں چھپنا چاہتی ہے، فرشتے کھینچا رکھتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب نعمتیں اور بہتاریں آتی ہیں تو اُس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔

تیسری صفت فرشتوں کی وَالسَّيِّحَاتِ سَبِيحًا، یعنی تیزی سے آتے ہیں، مراد اس جگہ تیزی سے چلنا ہے جیسے دریا میں کوی آڑ پہاڑ نہیں ہوتا، تیزی سے والا یا کشتی غریبہ میں چلنے والا سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے فرشتوں کی یہ صفت کہ تیزی جانے والے ہیں یہ بھی ملائکہ موت سے تعلق ہے کہ انسان کی روح قبضہ کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔

چوتھی صفت وَالسَّيِّفِ سَبِيحًا ہے مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضہ میں ہے اس کو اس کے اپنے بائیں ہاتھ پر پھینک دیتے ہیں سبقت اور عجلت سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور

نفسوں کی جگہ میں کافروں کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور غذاؤں کی جگہ میں پانی اور شہتہ ہیں۔

پانیوں، شہتہ کی نعمت، ترس، آہر کا شہہ، یہ وہ الہی فی تجربہ و تفتیہ کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے جو کافروں کو دوزخ کی ہواؤں اور غذاؤں کی جگہ میں پانیوں، شہتہ کی نعمت، ترس، آہر کا شہہ، یہ وہ الہی فی تجربہ و تفتیہ کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔

قبر میں ثواب و عذاب | موت کے وقت ہشتاد کھانوں اور انسان کی روح قبضہ کے آسمان کی طرف اٹھنا پھر اس کے اپنے یا دے جانے پر جلدی سے پہنچا دینا اور وہاں ثواب یا عذاب، طہیث یا راحت کے انتظامات کر دینا ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ یہ عذاب و ثواب قبر یعنی برزخ میں ہو گا۔ حشر کا عذاب و ثواب اس کے بعد ہے۔ احادیث صحیحہ میں اسی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ حضرت براء بن عازبؓ کی ایک طویل حدیث مشکوٰۃ میں بحوالہ مسند احمد مذکور ہے۔

نفس اور روح کے تعلق و جدت | تفسیر ظہری کے حوالہ سے نفس و روح کی حقیقت پر کچھ کام ہو گا جو اس آیت سے ملے گا۔
قاسمی ثنائی کے تفسیر فقید | موت گزر چکا ہے۔ اسی سلسلے کی مزید تحقیق و توضیح یہ تھی وقت و جدت یعنی ثنائی پانی پتی قدس سرہ نے اس جگہ تحریر فرمائی ہے جس سے بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث مذکور سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نفس انسان فی آیات ہم لطیف ہے جو اس کے جسم کثیف کے اندر جایا ہوا ہے اور وہ انہیں مادی عناصر اربعہ سے بنا ہے۔ فلاسفہ اور اطباء اسی کو روح کہتے ہیں مگر درحقیقت روح انسانی ایک جوہر مجرد اور لطیف ربانی ہے جو اس طبعی روح یعنی نفس کیسا تو ایک خاص تعلق رکھتا ہے اور طبعی روح یعنی نفس کی سیما خود اس لطیف ربانی پر موقوف ہے گویا اس کو روح الروح کہہ سکتے ہیں کہ جسم کی زندگی نفس سے ہے اور نفس کی زندگی اس روح سے وابستہ ہے اس روح پر اور لطیف ربانیہ کا تعلق اسی ہم لطیف یعنی نفس کیسا تھا کیا اس کا ہے اس کی حقیقت کا علم انکے پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں۔ اور یہ جسم لطیف جس کا نام نفس ہے اس کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آئینہ کی مثال بنایا ہے جو آفتاب کے بائیں مقابل رکھ دیا گیا ہو تو آفتاب کی روشنی آئینہ ایسی آجاتی ہے کہ یہ خود آفتاب کی طرح روشنی پھیلاتا ہے نفس انسانی اگر تعلیم و حقیم مطابق ریاضت و محنت اڑھتا ہے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے ورنہ وہ جسم کثیف کے خراب اثرات میں غوطہ کھاتا ہے جس کو فرشتے اور پہلے میں اور پھر اعزاز کے ساتھ یہی لے جاتے ہیں جبکہ وہ منور ہو چکا ہو ورنہ آسمان کے روانے اس کے لئے نہیں کھلتے، اوپر ہی سے نیچے پٹ دیا جاتا ہے۔ یہی ہم لطیف ہے جس کے بارے میں حدیث مذکور ہے کہ جسے اس کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین کو مٹی کے پتھر اسی سے دوبارہ پیدا کریں گے جسے ہم لطیف اعمال صالحہ سے منور اور خوشبودار بناتا ہے اور کفر و شرک سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ باقی روح پر اس کا تعلق ہم کثیف کے ساتھ اور اسے جسم لطیف یعنی نفس کے ہوتا ہے اس سے نہ تو کوئی قبر کا عذاب و ثواب بھی اسی جسم لطیف یعنی نفس سے وابستہ ہے اور اس نفس کا تعلق قبر سے ہی رہتا ہے اور روح پر وہ زمین میں ہوتی ہے

اور رُوح کے تواب عذاب سے بالواسطہ متاثر ہوتی ہے، اس طرح رُوح کا قبضہ میں ہونا اپنے نفس کے صریح ہے اور اس کا عالم ارواح یا علیین میں رہنا اپنے رُوح پر دیکھنا ہے۔ اس سے ان روایات مستثنیٰ کی تعلیق بھی ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے قیامت کے وقوع اور ان میں پہلے نفع و ضرر سے سارے عالم کی دوبارہ ایجاد اور اس پر کفار کے شبہ استہجاب کا جواب مذکور ہے اس کے آخر میں فرمایا قَدْ أَهْلَكَ بِالسَّاعَةِ سَامٌ مِّنْ رُّمِّهِمْ كَمَا يَتَّخِذُ الْفِتْيَانُ سَوَاحِبَ بَنَاتٍ۔ قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جاوے گی وہ پوری ایک سطح ستونی ہوگی۔ اس میں آڑ پھاڑ عمارت یا غار نہیں ہوگا، اسی کو سَام کہہ کیا ہے، اس کے بعد کفار و شرین قیامت کی نعمت اور عذاب سے جو ان نعمت سے اٹھ کر اٹھ جائیں گے اسی کا ازالہ فرعون اور فتنہ تروی علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کیا گیا ہے کہ مخالفین سے الٹی ایذا میں پھنس چکے اپنے نفس و حس نہیں، انبیاء سابقین کو بھی بڑی بڑی ایذا میں ان سے پہنچی ہیں، انھوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔

فَأَحْنُكَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِدْخَالَ، سوال ایسے ناب کو کہا جاتا ہے کہ کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سے ہم جان، کمال آخرت فرعون کے لئے آخرت کا عذاب ہے، اور کمال اولیٰ سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق دریا ہو جانے سے ان کو پہنچا۔ آگے چہرہ مبارک میں شہ و نشر کے اس استبعاد اور شبہ کا ازالہ ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیت دوبارہ زندہ کے جادیں گے، ان میں حق تعالیٰ نے تمام زمین اور آگے اندر پیدائی ہوئی عظیم مخلوقات کا ذکر کر کے انسان غافل کہ اس پر متنبہ کیا ہے کہ جس ذات نے ایسی عظیم الشان مخلوقات کو ابتداء میں وجود بخیر کی مادہ و آلہ کے علیٰ فیما وہ ان کو نسبت دنا بود کرنے کے بعد دوبارہ وجود عطا فرمادے تو تمھارے تشبیب کا کیا مقام ہے۔ آگے پھر روز قیامت کی شدت اور اس روز ہر شخص کے اعمال کا سامنے آجانا اور اہل جنت اور اہل جہنم کے دونوں گروہ کا ان کا بیان اور آخر میں اہل جنت اور اہل دوزخ کی خاص خاص علامات کا بیان ہے جس سے ایک انسان دنیا ہی میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مضابطہ سے یہ اٹھتا ہے یا جنت میں ہے یا دوزخ میں، مضابطہ اس لئے کہا گیا ہے کہ کسی کی شفاعت یا بار واسطہ حق تعالیٰ کی رحمت کے جہنم کے اس سے آزاد کر کے جنت میں پہنچا دینا جیسا کہ بہت سی آیات و روایات حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں وہ ایک استثنائی حکم ہے اور اصل مضابطہ جنت یا دوزخ میں ٹھکانے کا وہی ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔

پہلے اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئی وہ دو ہیں دَقَمَّامِنْ هَٰجِي وَاسْتَرْجَعُوهُ اِلَیَّ سِیَّآ، اَوَّلُ طَغِیَان یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے کشری کرنا، دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا یعنی جب ایسا کوئی کام ماننے آئے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا نجات ملتی ہے مگر آخرت میں پیر عذاب قرار ہے اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لئے مادِ یَوَاحِ الْجَحِیْمِ هِیَ الْمَادِی، یعنی جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے، اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بتلائی ہیں دَقَمَّامِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَیَ اسْتَقْسَسَ عَنِ النَّهْوِی۔

اول یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل پر کام کے وقت یہ خوف ہمارا کہ نہ ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، دوسرے یہ کہ اپنے ان کوتاہیوں میں رکھا، تاہم باز خواہشوں سے اسکو روک دیا، جس نے دنیا میں یہ دو وصفت حاصل کر لیں تو ان اہم اہم اسکو یہ خوف بھی دینا تو ان شخص کے لئے بھی اللہ کی طرف سے نکتہ ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

مخافت نفس کے تین درجے | آیت تا کوہ میں بت کے ٹھکانے کی دو مثالیں بتلائی ہیں اور خوبیاں سے کہ مخافت کے اعتبار سے آیت ہی ہے، کیونکہ پہلی مثال خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوں سے روکنا اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوں سے روکنے والی چیز ہے نہ کہ تعلق نفسی شہا ان پائی پائی نے تفسیر نظری میں فرمایا کہ مخافت ہوئی کے تین درجے ہیں۔

اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد یا اہل سے بچ جائے جو ظالم، فاسق اور ایمان سے سبکدوش ہیں، اس درجہ میں پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کا تقویٰ ہو جاتا ہے۔

مستویٰ درجہ یہ ہے کہ وہ کسی حیثیت اور گناہ کا ارادہ کرے پھر اس کو یہ بات یاد آجائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اس نیاں کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے، اسے تو سب درجہ کا اہل ہے کہ راضی شہادت سے بھی پرہیز کرے اور میں مباح و جائز کام میں مشغول ہوئے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جائیگا خطہ ہو کر جائز کام کو بھی ترک کرے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے مشتبہات سے پرہیز کر لیا اسے اپنی آبر و اور دین کو بچالیا اور جو نفس مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر فرما میں مبتلا ہو جائیگا، وہ مشتبہات سے وہ کام نہیں نہیں جائز و ناجائز ہونے کے دونوں احتمال ہوں کہ فی عمل کرنے والے کو یہ شبہ ہو کہ میرے لئے یہ کام جائز ہے یا ناجائز، مثلاً ایک شخص بیمار ہے و شکوہ ہے پر قادر تو ہے اور اس کا یقین پورا نہیں کہ میرے لئے و شکوہ کرنا اس حالت میں ضروری ہے تو تیمم کا جواز اور عدم جواز مشتبہ ہو گیا اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہے مگر مشقت بہت زیادہ ہے اسکی وجہ سے یہ اشتباہ ہو گیا کہ بیٹھ کر نماز میرے لئے درست ہے یا نہیں ایسے مواقع میں مشتبہ چیز کو چھوڑ کر تقویٰ جواز کو اختیار کرنا تقویٰ ہے اور مخافت کا متوسط درجہ ہی ہے۔

کامیابی نفس | نفس کی مخافت ان چیزوں میں جو صریح طور سے گناہ اور سینات ہیں یہ تو اگر کوئی خوشش کرے تو باختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے لیکن ایک ہونی نفس وہ شبہ و عبادات اور اعمال جسے میں شائع ہو جاتی، ریاء و نمود، خود پسندی، یہ ایسے دقیق گناہ اور شدید ہوائی نفس ہیں جس میں انسان اکثر خود بھی دھوکا کھاتا، اپنے عمل کو درست و صحیح سمجھتا رہتا ہے اور جب وہ ہونی نفس ہے جسکی مخافت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے، اس سے پہلے کا صحیح مانع اور بڑا نسخہ اس کے دماغ میں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جو کسی شیخ کی نیتوں، کردار و بات اور اس کے خوب نفس اور ان کے معانی سے واقف ہو اپنے آپ کو اسے حوالہ کر دے اور اس کے مشورہ پر عمل کرے۔

شیخ امام حضرت یعقوب کرہیؒ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا (کڑی کا کام کرتا تھا) میں نے اپنے نفس پر تسبیح اور باہن میں ایک قسم کی نلکے تھوس کی تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھوں تاکہ یہ نلکے اور تسبیح دور ہو جائیں، اتفاقاً اسی روز کے کی حالت میں ایک روزہ میں شیخ اہل امام باوا الہیہ نقشبین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ نے جانوں کے لئے کھانا نہ کھایا اور مجھے بھی کھانا کا حکم دیا اور فرمایا بہت پرانہ ہے جو اپنی ہوائی نفسانی تابندہ ہو جو اسکو کمرہ کرے اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روز سے بہتر ہے جو ہوائی نفسانی کے ساتھ ہو، اسوقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس عجیب خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا جس کو شیخ نے تسوس کیا اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و شغل اور انسانی عبادات میں کسی شیخ کا مل کی اجازت و ہدایت درکار ہے کیونکہ وہ کام نفس سے واقف ہوتا ہے جس نفسی عمل میں کوئی نفس کا یہ ہونا اسی سے روک دیا، اس وقت میں نے حضرت شیخ نقشبند قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا شیخ ہیں کو اصطلاحات میں فانی فی اللہ اور باقی ہوتا رہا جاتا ہے کسی کو میت نہ ہو تو وہ کیا کرے، شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد میں مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے تاکہ پانچ وقت سومرتبہ استغفار پوچھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات میں اپنے قاب میں کہ ورت تسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے سومرتبہ استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں۔

تیسرا اصلی درجہ مخالفت ہوائی نفسانی کا یہ ہے کہ کثرت ذکر اور مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ اپنے نفس کو ایسا مڑکی بنا کے کہ اس میں وہ ہوائی نفسانی باقی ہی نہ رہے جو انسان کو شرعی طرف کھینچتی ہے یہ مقام ولایت خاتمہ کا مقام ہے اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاحات میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے، یہی لوگ قرآن کی اس آیت کے صدق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے اِنَّ عِبَادِيْ لَآيَسَّرُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا، اور یہی صدق ہیں اس حدیث کے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلَا يَوْمُنْ اَحَدٌ كَمْ حَقِّيْ يَكُوْنُ هُوَ اَبْعَادًا اَجْنَبٌ، یعنی تم میں کوئی شخص ایسے تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائی نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں (اللہم ازل قنارہ بفضلک و کریم)

آخر سورت میں کفار کے س معاندانہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تیار کئے اور وقت تیار کئے پھر ارکرتے تھے حاصل جواب یہ ہے کہ اسکو حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے معرفت اپنی ذات کیلئے مخصوص رکھا ہے اکی المارے کسی نہ تیار ہوا کو بھی نہیں دیکھی ہے اسلئے یہ مطالب البغوی ہے۔

تہمت سورۃ النازعات ۶۷: ۱۰۰ ۶۷: ۱۰۱ ۶۷: ۱۰۲ ۶۷: ۱۰۳ ۶۷: ۱۰۴ ۶۷: ۱۰۵ ۶۷: ۱۰۶ ۶۷: ۱۰۷ ۶۷: ۱۰۸ ۶۷: ۱۰۹ ۶۷: ۱۱۰ ۶۷: ۱۱۱ ۶۷: ۱۱۲ ۶۷: ۱۱۳ ۶۷: ۱۱۴ ۶۷: ۱۱۵ ۶۷: ۱۱۶ ۶۷: ۱۱۷ ۶۷: ۱۱۸ ۶۷: ۱۱۹ ۶۷: ۱۲۰ ۶۷: ۱۲۱ ۶۷: ۱۲۲ ۶۷: ۱۲۳ ۶۷: ۱۲۴ ۶۷: ۱۲۵ ۶۷: ۱۲۶ ۶۷: ۱۲۷ ۶۷: ۱۲۸ ۶۷: ۱۲۹ ۶۷: ۱۳۰ ۶۷: ۱۳۱ ۶۷: ۱۳۲ ۶۷: ۱۳۳ ۶۷: ۱۳۴ ۶۷: ۱۳۵ ۶۷: ۱۳۶ ۶۷: ۱۳۷ ۶۷: ۱۳۸ ۶۷: ۱۳۹ ۶۷: ۱۴۰ ۶۷: ۱۴۱ ۶۷: ۱۴۲ ۶۷: ۱۴۳ ۶۷: ۱۴۴ ۶۷: ۱۴۵ ۶۷: ۱۴۶ ۶۷: ۱۴۷ ۶۷: ۱۴۸ ۶۷: ۱۴۹ ۶۷: ۱۵۰ ۶۷: ۱۵۱ ۶۷: ۱۵۲ ۶۷: ۱۵۳ ۶۷: ۱۵۴ ۶۷: ۱۵۵ ۶۷: ۱۵۶ ۶۷: ۱۵۷ ۶۷: ۱۵۸ ۶۷: ۱۵۹ ۶۷: ۱۶۰ ۶۷: ۱۶۱ ۶۷: ۱۶۲ ۶۷: ۱۶۳ ۶۷: ۱۶۴ ۶۷: ۱۶۵ ۶۷: ۱۶۶ ۶۷: ۱۶۷ ۶۷: ۱۶۸ ۶۷: ۱۶۹ ۶۷: ۱۷۰ ۶۷: ۱۷۱ ۶۷: ۱۷۲ ۶۷: ۱۷۳ ۶۷: ۱۷۴ ۶۷: ۱۷۵ ۶۷: ۱۷۶ ۶۷: ۱۷۷ ۶۷: ۱۷۸ ۶۷: ۱۷۹ ۶۷: ۱۸۰ ۶۷: ۱۸۱ ۶۷: ۱۸۲ ۶۷: ۱۸۳ ۶۷: ۱۸۴ ۶۷: ۱۸۵ ۶۷: ۱۸۶ ۶۷: ۱۸۷ ۶۷: ۱۸۸ ۶۷: ۱۸۹ ۶۷: ۱۹۰ ۶۷: ۱۹۱ ۶۷: ۱۹۲ ۶۷: ۱۹۳ ۶۷: ۱۹۴ ۶۷: ۱۹۵ ۶۷: ۱۹۶ ۶۷: ۱۹۷ ۶۷: ۱۹۸ ۶۷: ۱۹۹ ۶۷: ۲۰۰

سُورَةُ عَبَسَ

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ تَتَوَلَّى اثْنَتَيْنِ وَارْبَعِينَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ
سُورَةٌ مِنْ مِثْلِهَا تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ يُبْزَىٰ ۚ أَنْ
تَوَلَّى وَتَمَاجُجَ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ يُبْزَىٰ ۚ أَنْ

يَنْ كُرْ فَتَنْفَعَهُ الْيُكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنْ اسْتَعْصَىٰ ۚ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۚ وَ
يَنْ كُرْ فَتَنْفَعَهُ الْيُكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنْ اسْتَعْصَىٰ ۚ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۚ وَ

مَا عَلَيْكَ الْاَلْيَزَكِي ۚ أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۚ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ فَاَنْتَ
يَنْ كُرْ فَتَنْفَعَهُ الْيُكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۚ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ فَاَنْتَ

عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ كَلَّا إِنَّمَا تُذَكِّرُهُ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ إِنَّ فِي ضَلُوفِ
عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ كَلَّا إِنَّمَا تُذَكِّرُهُ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ إِنَّ فِي ضَلُوفِ

مُكْرَمَةٍ ۚ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ
مُكْرَمَةٍ ۚ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ

فَقِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ ۚ مِنْ نُطْفَةٍ
فَقِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ ۚ مِنْ نُطْفَةٍ

خُلِقَ فَقَدَرْدَ ۚ ثُمَّ السَّبِيلِ يَسْرُهُ ۚ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ثُمَّ إِذَا
خُلِقَ فَقَدَرْدَ ۚ ثُمَّ السَّبِيلِ يَسْرُهُ ۚ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ثُمَّ إِذَا

شَاءَ أَنْشُرَهُ ۚ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ
شَاءَ أَنْشُرَهُ ۚ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ

نُفْسِهِ ۚ إِنَّ لِلْإِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُفْرَةً ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نَارٍ
نُفْسِهِ ۚ إِنَّ لِلْإِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَنُفْرَةً ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نَارٍ

طَعَامٍ ۖ إِنِّي صَبَبْتُ الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَانْبَثْنَا

پھیلانے اور زمین پر پانی بہا دیا اور زمین کو ٹکڑوں میں بٹا کر پھیلانے لگا۔

فِيهَا حَيَاتٌ ۚ وَعِنبًا وَغَنَابًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَ

اس میں انسان اور جانور اور زیتون اور نخل اور پھل والے باغ اور

وَأَكْهَ ۚ وَأَزْوَاجًا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَعْمَالِكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۚ

مٹانے والی اور تم کو اور تمہاری اعمال کے لئے تمہارے لئے وہ جانور جو تمہارے لئے ہے اور وہ جانور جو تمہارے لئے ہے

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ وَأُيُّهُ ۚ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۚ

جس دن وہ اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بہن سے اور اپنے بیٹوں سے

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۚ

ہر ایک کے لئے اس دن ایک کام ہوگا جو اسے کافی ہوگا اور چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے

صَاحِبَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۚ تَرْهَقُهَا

پہننے والی خوشخبر دہنی اور چہرے اس دن پر غبار ہوگا جو ان کے چہروں پر پڑے گا

قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ

اور یہ لوگ ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں اور فساد میں مبتلا ہیں

خلاصہ تفسیر

شان نزول ان آیات کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روئے مشہورین کو بجا رہے تھے، بعض روایات میں انہیں سے بعض کے نام بھی آئے ہیں۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، اوسہ بن خلف، شیبہ کہاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا سامی حاضر ہوئے اور جو کچھ چاہا، یہ قلع کا ام کیونکر اوار ہو اور آپ نے ان کی طاف اوقات نہیں کیا، اور ان کو ای کیوچ سے آپ چہرے پہنچے جو کہ اس مجلس سے اٹھ کر کھرجائے گا تو اشارہ دے گا کہ وہ دار ہوئے اور یہ آیتیں عیسٰی و یحییٰ علیہ السلام نماز میں پڑھتے رہے اور آپ نے اسے پاس آئے آپ بڑی خاطر کرتے تھے ہذا السراج اوت کثیفا فی اللہ (مذکورہ غرض واقعہ مذکور کے تعلق ارشاد ہوتا ہے کہ) بنو نضیر (صلی اللہ علیہ وسلم) چہرے پہنچے ہوئے اور بتو بہت ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا (یہاں تو غائب کے پیغمبر سے فرمایا اور یہ حکم کے انتہائی لطف و کرم اور نہایت اب کی کام ہے کہ وہ لوگ اس امر کی نسبت نہیں فرمائی) اور (آگے خطاب کا پیغمبر بطور اذنیات کے اس لئے اختیار دیا کہ شبہ اباض کا وہ ارشاد ہوتا ہے کہ) آپ کو عیانہ شاید ہم (نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر) سنو (آپ کو اسے کوئی خاص نہیں) نصیحت قبول کرتا سو (کچھ نہ کہتے) فاما وہ پڑپڑا، تو جو

شخص (دین سے) بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی توفیق سے بے پرواہ نہیں اس کے لئے آپ کو بھی الزام نہیں کہ وہ نہ
 سہو سے (اُس کی بے پرواہی کو) کر کے اس کی توفیق زیادہ نہ دینے کی عادت ہے اور جو شخص آپ کے پاس (دین
 کے شوق میں) دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خاصے دوڑتا ہے آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں (ان آیات میں آپ کی
 اجتہادی اور شہ پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے، منشاء اس اجتہاد کا یہ تھا کہ یہ امر تو متفق ہے کہ امام کا ہم کام
 کو تمام کرنا چاہیے، آپ نے کفر کی شدت کو جو حب اہمیت سمجھا جیسے اور دیکھا وہاں ایک کو ہمیشہ ہوا اور وہ کہ
 ہو تمام، تو ہمیشہ سے انہیں ملاحق مقدم ہوگا۔ اور انہی تعالیٰ کے اس ارشاد کا مناسبت یہ ہے کہ بعض کی شہادت
 اہمیت سے حب اہمیت سے حب دونوں بعضی طلب ملاحق ہیں، لیکن اگر بعض تدبیر ملاحق کا طلب ہی نہیں
 بلکہ ملاحق ہو تو آپ مقدم ہو گا جو طلب ملاحق ہے آپ بعض ملاحق ملاحق ہو گئے ہیں لیکن یہ طلب ملاحق ہو تو
 ضروری نہ ہو گئے اور شہادت ملاحق ہے کہ آپ آمدی، ہر ایک الیہ یا نہ کیجئے لیونہم (یعنی انہی) شخص ایک شخصیت کی حیثیت سے
 (اور آپ کے ذمہ صرف ای تبلیغ ہے) جو حب ملاحق ہی چاہے اس کو قبول کرے (اور جو قبول نہ کرے وہ ہائے آپ کا کوئی
 نہ رہے، بھیک آپ اعتدال تمام کو قبول کرتے ہیں، آگے آگے کے اس وقت بیان فرماتے ہیں کہ مولانا انہی شخصوں کے
 ایسے شخصیت میں ثابت، جب جو بعض وقت محرم میں ایسی چیزیں قبول میں (اور بعض ملاحق میں) کیونکہ بعض شخصوں
 تحت العرش ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور وہی شخصیت میں اس کے لئے بہت بڑی ملاحق سے رسائی نہیں،
 بقول اللہ (وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ) ہوا ہے کہ بعض والوں بعضی شخصوں کے ساتھ ہیں (جسے کہ بعض ملاحق میں)
 نیک ہیں (یہ سب صفات ان کے ہیں) جب ملاحق بہت زیادہ ہوتی ہیں جو یہ ملاحق ہو رہے ہوتے ہیں اور انہی ملاحق سے
 میں بیان ہوا ہے اور بعض ملاحق بہت زیادہ ہوتی ہیں جو یہ ملاحق سے تعبیر فرمایا، اور انہی ملاحق سے
 کتاب اللہ کے ہاں کہ یہ ملاحق سے ہوا ہے اور انہی ملاحق سے ہوا ہے اور انہی ملاحق سے ہوا ہے اور انہی ملاحق سے
 لئے ہے، آپ شخصیت کے لئے اپنے فضل سے ملاحق ہو جائیں گے خواہ کون ایسا ہو یا نہ ہو ہے اس کی توفیق
 آخر کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اب تذکرہ و تبلیغ کے لئے آگے کفار کے اس سے فائدہ نہ آتا ہے پر ملاحق سے
 کہ ملاحق آدمی پر (وایسے تذکرہ سے شخصیت ملاحق سے جیسے ابو جہل وغیرہ) کو آپ سمجھاتے تھے اور وہ نہیں سمجھتے
 تو ایسے شخص پر خدا کی ملاحق سے ملاحق سے (وہ دیکھتا نہیں کہ) اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی (حقیر) چیز سے پیدا کیا
 (اگے باب ہے کہ) اللہ نے (یہ کیا، آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ بہت سے اقوال بات اور خیالات کے بعد) اگلی
 صحت بنائی ہے اس (کے منشاء) کو اندازے سے بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ملاحق میں لڑ رہا ہے
 پھر اس کو اس لئے ملاحق، رات آسمان کو دیکھا چہ تھا ہے کہ ایسے شخصیت سے اپنے لئے ملاحق سے ملاحق سے ملاحق
 کل ان ملاحق سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ملاحق سے (پھر) بعد ملاحق سے ملاحق سے (اس کو اوتار دی ہے) اس کو
 میں سے بنایا خواہ وہ ان سے ملاحق میں رکھ دیا جائے یا بعد پندرہ ملاحق میں (پھر حب اللہ پابند ہوا اس کو
 دوبارہ زندہ کر دیا) (ملاحق ہے کہ) سے تصرفات دلیل میں انسان کے داخل قدرتشہاد میں (وہ شخصیت

بھی ہیں۔ یعنی معنوی جہاں مقتضی تھا و جو ب طاعت و ایمان نکر اس نے ہرگز (شکر) نہیں (ادا کیا اور اس کو جو تم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا، سو انسان کو پناہ دینا کہ (اپنی تخلیق کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے کے بعد) باب تھا و غیب پر نظر کرے مثلاً) اپنے بھانے کی طرف نظر کرے (تاکہ وہ باعث ہوتی شناسی اور احسان سے ایمان کا اور آئے ان کے کا طریقہ بتا دے) کہ تم نے عجیب طور پر ایمان برپا کیا، پھر عجیب طور پر ایمان کو پھارنا، پھر غیب میں غلہ اور انور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور خجائان باغ اور میوے اور پارہ چیدہ کیا (یعنی زمین) تمہارے اور (یعنی زمین) تمہارے مویشی کے نامہ کے لئے (اور یہ سب بھی نعمت اور دلیل قدرت ہیں، اور اس پر غور کرو مقتضی ہے و جو یہ سرا بیان کو، یہاں تک کہ نیک بندے اللہ سے قبول نہ دے یہ کہ ہم تمہارے اور تمہارے ثواب آخرت مذکور ہے یعنی اب تو یہ لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں۔ یعنی وقت کا لوں کا بچہ اگر اپنے والدین پر پانہ کا (یعنی قیامت اس وقت ساری ناملری کامزا معلوم ہو جائیگا، آئے اس دن کا بیان ہے کہ زمین زلزلہ آدنی رہے گا اور یہاں ہوا) اپنے جہاں سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بھائی سے ہٹائے گا (یعنی کوئی سی کی ہمار دی نہ کرے گا، بقولہ تعالیٰ لا یصلح جو بچہ جو بچہ وہ یہ کہ) ان میں ہر نفس کو اپنا ہی، ایسا مشغلہ ہو گا جو اسکو اور اسکو متوجہ نہ ہونے دے گا (یہ تو کفار کا حال ہو گا، آگے مجھے مومنین اور کفار کی تفصیل ہے کہ) بہت سے ہیں اس روز ایمان کی وجہ سے، روشن (اور سترت سے) ختم ال۔ شاد ال ہوئے اور بہت سے ہیں اس روز کفر کی وجہ سے، ظلمت ہوئی (اور اس نعمت کیساتھ) ان پر (نعم کی) کدورت چھائی ہوگی یہی لوگ کافر فاجر ہیں کافر سے شاد شاد فساد عقائد کی طرف اور فاجر سے فساد اعمال کی طرف)

معارف و مسائل

شان زوان میں جو واقعہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ کا نقل کیا گیا ہے اس میں بغوی نے فرمایا روایت کیا ہے کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے فرمایا کہ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپؐ کی دو کتے گنگو میں مشغول ہیں، مجلس میں داخل ہو کر آنحضرتؐ سے اللہ علیہ السلام کو آواز دینی شروع کی اور بار بار آواز دی (مذہبی) اور ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انھوں نے آنحضرتؐ سے اللہ علیہ السلام سے ایک آیت قرآن پڑھوانے کا سوال کیا اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اسرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کے کفار دارو کو دین کی تبلیغ کرنے اور بھانے میں نہ وقف تھے۔ یہ سردار عتبہ بن ربیعہ، ابوہبل ابن ہشام اور آنحضرتؐ سے اللہ علیہ السلام سے بیجا حضرت عباسؓ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جب اللہ ابن ابی طالبؓ کو اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے ایقان درست کر کے معمولی وال پر فوری جواب کے لئے اللہ کرنا گوار ہونا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ علیؓ ابن ابی طالبؓ نے مسلمان اور یہ وقت کے تبلیغ

تھے دوسرے اوقات میں بھی سوال کر سکتے تھے، ان کے جواب کے موثر کرنے کی دینی نقصان کا خطرہ تھا۔
خلافت رسولی کے لئے لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور ہر وقت ان کو اللہ کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے
اس وقت یہ لوگ آپ کی بات سن رہے تھے جس سے ان کے ایمان لائی توقع کی جاسکتی تھی اور ان کی بات کاٹے بیانی
تو ایمان ہی سے تڑپتی تھی۔ ان مجموعہ حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم
سے رخ پیچ کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا اور جو گفتگو تبلیغ حق کی رو سے قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو
جاری رکھا۔ اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورہ مدس کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جس میں آپ
کے اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ کو ہدایت کی گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس میں امتثال کرتے اور اختیار
دے اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے اس کے لئے تو آپ نے خدمت
ابن ام مکتوم سے رخ پیچ لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اظہارِ حال کا ہر شک سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک
ازالہ کی نگاہ قائم ہونا چاہیے بتجاربے میں کہ فحشی احکام کی تعلیم کے بعد عبد اللہ ابن ام مکتوم چاہتے تھے کہ حرم
جہل ثنائی نے آپ کے اس اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا اور اس پر تنبیہ فرمائی کہ یہاں قابلِ غور یہ بات تھی کہ آپ
شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طالب ہو کر سوال کر رہا ہے اس کے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے اور جو ایسا مخالفت
آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا اس سے گفتگو کا فائدہ ہو ہوم ہے، ہوم کو یقینی پر ترجیح دینا چاہیے
اور عبد اللہ ابن ام مکتوم سے جو آداب مجلس کی خلاف ورزی کی کا عندِ قرآن نے لفظ اسعیٰ لہا رتار دیا
یہ وہ ناپسندیدہ اس لئے اس کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ آپ اس وقت اس شخص میں ہیں، کن و کون سے کلمہ کو چل رہی ہے
اس لئے وہ معذور تھے مستحقِ اعراض نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معذور آدمی سے تنبیہ میں کوئی بات
آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابلِ عتاب نہیں ہوتا۔

عَبَسَ وَنَوَىٰ، عَبَسَ کے معنی ترش روی اختیار کرنا یعنی چہرہ سے اظہارِ ناگواری کرنا اور نَوَىٰ کے معنی
رُش پھیر لینے کے ہیں۔ اس جگہ موقع اس کا تھا کہ یہ الفاظ آپ کو صیغہ خطاب کہے جاتے کہ آپ نے ایسا کیا۔
نیلانِ قرآنِ کریم نے صیغہ خطاب کے بجائے صیغہ غائب اختیار کیا جس میں خطاب کی باتیں بھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ملحوظ رکھا گیا اور صیغہ غائب اختیار کر کے یہ ایہام کیا کہ جیسے یہ کام سی او نے کیا ہو
اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ کے نمایان نشان نہیں، اور دوسرے جملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
غیر کی طرف اشارہ فرمادیا۔ (یعنی آپ کو کیا خبر) اس میں تلمذ و یکاءِ اضافی کی وجہ یہ پیش
آئی ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف نہیں دیا کہ یہ صحابی جو کچھ دریافت کر رہے ہیں ان کو اشرافیہ ہے اور
غیر ان سے گفتگو کا اشراف ہوم۔ اور اس دوسرے جملے میں صیغہ غائب چھوڑ کر صیغہ خطاب کا اختیار فرمایا
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور دلجوئی ہے کہ اگر باطلِ خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو یہ

مستحق تبار میں سے ہر ایک کی ناپائندگی ترک نہ ہو گا جو یہ کہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک
نقارہ داشت راجع المہم ہوتا ہے جس طرح پہلے بل میں خطاب کے بجائے نائب کا معینہ استعمال کرنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس لئے وہ سبیل میں خطاب کرنا بھی آپ کی تعلیم اور دیوبندی ہے۔

لکھنؤ بھائی آدمی کے لئے خستہ کپڑے پہنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے
تھے اس کا غرض کاشف تھا۔ آپ ان کو تعلیم دیتے تھے کہ اس کے ذریعہ اپنے نفس کا تزکیہ رشتہ اور خدا سے
رشتہ اور یہی ہے تاکہ ہم رحم سے ہر ایک سے ہم ابتدا ہی انشاء اللہ کہ اس سے اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی
خیرات و خوف کی ترقی ہو جائے اللہ دیکھ کر اس کے لئے تہات توار کے ہیں (کدائی متحہ)

یہاں آگے کہ وہ نیکو رشتہ رکھتی اور کھڑا پہلے کے لئے یہ صاف ہو جائے کہ میں
اور دوسرے کے لئے صیحت حاصل رشتہ اور ذکر کے متاثر ہوئے کہ ہیں۔ پہلا مقام ابرار و اقسا کا ہے۔
جو اپنے نفس کو نظاہری اور باطنی تمام فی اللہ کیوں سے پاک صاف کریں اور دوسرا مقام طہی دین پر
پہلے کے لئے اس کا شہادہ ہے کہ اللہ کی یہ دعا جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوف اللہ کے دل میں
مستقر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو تعلیم دین نفع کسی سماں خالی نہیں تھا خواہ نفع کامل ہو جائے تاکہ
ان میں سے کسی صاحب رشتہ یا ابتدا ہی نفع حاصل ہو تاکہ ان کی یاد اور عظمت و خوف اللہ کے دل میں بڑھ جائے اور
دونوں پہلے وقت ترقی دینی کو لے ساتھ استعمال کے لئے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حال نہ رہتا ہو تاکہ
اس میں سے صلی اللہ تعالیٰ مافقہ انوار ہے یعنی احتمال یہ ہے کہ دونوں نفع جمع ہو جائیں کہ ابتدا و تدریس ہو اور اسے
بعد تزکیہ مافقہ الجمع نہیں کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں (مظہری)

تبلیغ و تعلیم کے لئے ایک جماعتیں قانی اس موقع میں یہ تو نظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
دو عالم ایک وقت آئے، ایک سلمان کو تعلیم اور اس کی تمیل اور دیوبندی، دوسرے غیہ مسلموں کی ہدایت کے
لئے ان کی طاعت توجہ۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے یہ دانش کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے۔ دوسرے
کام میں وجہ سے پہلے کام میں تمانیہ درنمایاں ہوں نکل ڈالنا درست نہیں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم
اور ان کی اسلام میں غیہ مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی غایت اہم اور مقدم ہے۔

اس لئے ان مسلمانوں کے لئے ایک اہم ہدایت ہے جو غیہ مسلموں کے شہادت کے ازالے اور ان کو اسلام
سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر سکتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شہادت یا شہادیات
پر باوجود بانی ہیں ان میں سے آئی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے۔

اکبر مرحوم نے خوب فرمایا ہے

بے وفا بھیجیں تمیں اہل حرم اس سے بچو ۔ دیر و لکے کج اذالہ دیں یہ بدنامی سبلی
بعد کی آیتوں میں قرآن کریم نے اسی بات کو پوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اَقَامُنِ اسْتَعْنٰی

جواب تین ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا، اسنے پہلے خود ہی فرمایا مِنْ تَحْتِ، یعنی انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، پہلے فرمایا خَلَقَهُ فَخَدَّكَ، یعنی یہی نہیں کہ نطفہ سے ایک جاندار کا وجود بنادیا بلکہ اس کو ایک خاص اندازہ اور بڑی حکمت سے بنایا، اُس کے قد و قامت اور جسم است اور شکل و صورت اور اعضاء کے طول و عرض اور بڑھن اور آنکھ ناک کان وغیرہ کی تخلیق میں ایسا اندازہ قائم فرمایا کہ ذرا اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے اور کام کاج مصیبت بن جائے۔

اور فَاَنْزَلْنَاكَ رَكًا سے یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان میں وقت بطن مادر میں زیر تخلیق ہوتا ہوا اُس وقت اللہ تعالیٰ اس کی چار چیزوں کی مقدار رکھ دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کیا کیا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، اُسکی عمر کتنی ہوگی، اُس کو رزق کتنا ملے گا، اور وہ انجام کار سعید و نیک فوت ہوگا یا شقی بد بخت (کمانی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہما)

نَحْنُ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ، یعنی حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق بطن مادر کی تین اندھیوں اور ایسے فنون مقام میں فرمائی کہ جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اس تخلیق کی تفصیل کی کچھ خبر نہیں، پھر یہ زندہ تمام اعضاء و جوارح سے مکمل انسان جس جگہ میں بنا ہے وہاں اس دنیا میں ایسا راستہ بھی باوجود تنگ ہو کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی نے آسمان فرمادیا کہ پانچ نوٹ کا وزنی جسم صحیح سالم برآں ہو جاتا ہے اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَلْقِ

لَهُ أَمَّا نَسْنَاكَ فَاخْبَرَكَ، تخلیق انسانی کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا موت اور قبر پر ہے اس کا ذکر بسلسلہ انعامات فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت درحقیقت کوئی مصیبت نہیں نعمت ہی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَلَقَ الْمَوْتِ الْمَوْتِ کہ مومن کا تفسہ موت پر اور ان میں مجوعہ عالم کے اعتبار سے بڑی نعمتیں ہیں، اور فَاخْبَرَكَ کے معنی پہلے اس کو قبر میں داخل کیا یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سڑتا اور پھولتا پھٹتا ہے، بلکہ اُس کا کرام یہ کیا کیا کہ اُس کو نہلا کر نئے اور پاک صاف پٹروں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔

مسئلہ - اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردہ انسان کو دفن کرنا واجب ہے۔

كَلَّا لَمَّا بَشَرْنَا فَاَمْرًا، اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور ان میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد بخار انسان کو تنبیہ کی گئی کہ ان آیات الہیہ اور انعامات کا تقاضا تھا کہ انسان ان میں شکر کر کے اللہ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا مگر اس پر نصیب نے ایسا نہیں کیا، آگے بھی اُن انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے جو تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا کے درمیانی زمانے میں انسان پر مبذول ہوئے ہیں کہ انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، نیچے اور دانہ جو زمین میں مدفون ہو کر بارش

اس میں ایک حیات نباتی پیدا کرتی ہے جس سے ذریعہ ایک شیت، شعیف کو نیل زمین کو شق کر کے اوپر اٹھتی ہے اور پھر اس سے انواع و اقسام کے غلے پھوسے اور باغات و بواریں آتے ہیں۔ ان سب انعامات الہیہ پر انسان کو مکرر سکھرتنبیہ کے بعد آخر سورت میں پھر قیامت کا ذکر ہے۔

فَارَاحِيَتِ السَّاعَةِ، صَحْحَ اَيْتِهْ ثَوْرًا وَغَتْ آواز كو گوتے ہیں، غے انسان کے گمان ہے ہوتا ہیں

مراد اس سے شورِ قیامت یعنی نفعِ صورت ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلْمَرْءُ مِنْ اَحْسَنِ مَا فِی الْاٰیٰتِ الْکَرِیْمَۃِ
فاریں اور نفی نفی کے عالم میں ہوگا، دنیا میں جو رشتے ناتے ایسے ہیں کہ گویا ایک دوسرے پر اپنی جان تک
قرباں کر دیتے ہیں اُس عالم میں ہر شخص اپنی اپنی فاریں بتلا ہوگا۔ کوئی کسی کی خوب نہ ملے سکے گا بلکہ سامنے
دیکھے گا تو جی ریز کرے گا۔ آسمان اپنے بھائی سے ماں باپ سے بیوی اور اولاد سے نہ چھپاتا بھاتا پھرتا ہے
دنیا میں تعاون و تناسل اور ادا دیا ہی بھائیوں میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ماں باپ کی امداد و اعانت کی
فکار ہوتی ہے طبی طور پر اُن سے بھی زیادہ بیوی اور اولاد سے تعلق ہو جاتا ہے اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ تعلق و یگانہ
ترتیب بیان فرمایا ہے، آگے اس میدانِ حشر میں مؤمنین اور انھار کے انجام کا ذکر کر کے سورتِ قمر کی کہی ہے۔

تَمُوتُ سَوْدَةُ عَائِشَ وَأُمُّ مَلِكٍ أَرْبَعًا وَشَرَّيْتُ مَنَاسِكَ

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ فَكْبِيْرَةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً
سورۃ تکویر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں آتین ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۱) وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ (۲) وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (۳) وَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱) اور جب پہاڑ پھانسیے جائیں اور

اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (۴) وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ (۵) وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (۶) وَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۴) اور جب وحوشوں کو جمع کیا جائے اور جب

اِذَا الْنُّفُوْسُ زُوْجَتْ (۷) وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ (۸) ذٰلِكَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ (۹) وَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۷) اور جب ہمتیں جوڑی جائیں اور جب

وَاِذَا الصُّحُفُ تُنْشَرَتْ (۱۰) وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (۱۱) وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ (۱۲) وَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱۰) اور جب آسمان کا پردہ اٹھا لیں اور جب دوزخ

اِذَا الْيَحْنَةُ اُزْلِفَتْ (۱۳) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ (۱۴) فَلَا اَقْسَمُ بِالْخَنَسِ (۱۵)

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱۳) اور جب آسمان کا پردہ اٹھا لیں اور جب دوزخ

اِجْمَارِ الْكُنْشِ (۱۶) وَالْبَلِيّ اِذَا اَعْسَسَسَ (۱۷) وَالصُّبْحُ اِذَا اَتَنَفَسَ (۱۸) اِنَّهٗ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱۶) اور جب آسمان کا پردہ اٹھا لیں اور جب دوزخ

لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (۱۹) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (۲۰) مُطَاعٍ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱۹) اور جب آسمان کا پردہ اٹھا لیں اور جب دوزخ

ثَمَّ اَمِيْنٍ (۲۱) وَمَا صَدَّٰحِبُّكُمْ بِمُجْنُوْنٍ (۲۲) وَلَقَدْ رَاَهُ بِاَلْأَفْقِ الْمُبِيْنِ (۲۳) وَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۲۳) اور جب آسمان کا پردہ اٹھا لیں اور جب دوزخ

اس لئے) میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو (سیدھے چلتے چلتے) پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں (اور پھر پیچھے ہی کو) چلتے رہتے ہیں (اور بھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مواقع میں) جا پہنچتے ہیں (ایسا ام پانچ سیاروں کو پیش آتا ہے کہ کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اور ان کو نمسہ متعیر کہتے ہیں۔ زحل، مشتری، عطارد، مریخ، زہرہ) اور قسم نہ رات کی جب وہ بانہ لگے، در قسم نہ صبح کی جب وہ آنے لگے (آگے جواب قسم ہے) کہ یہ قرآن (اللہ کا) کلام ہے ایک مہر فرشتہ (یعنی جبریل علیہ السلام) کالایا ہوا جو قوت والا ہے (کافی، نجم، علم، سد، تد، لغوی) اور ملک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے (اور) وہاں (یعنی آسمانوں میں) اس کا کہنا مانا جاتا ہے (یعنی فرشتے اس کا دہناما کرتے ہیں جیسے حدیث معراج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگے اپنے سے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور) امانت دار ہے کہ وہی کوئی پہنچا دیتا ہے پس وہی لائیو الا تو ایسا ہے) اور (آگے جن پر وہی نازل ہوتی ان کی نسبت ارشاد ہے کہ) یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے (مہر ہے اللہ علیہ وسلم جو کا حال بخوبی تم کو معلوم ہے) جنوں نہیں ہیں (جیسا منکرین نبوت کہتے تھے) اور انھوں نے اس فرشتہ کو (مہلی صورتیں آسمان کے) صاف کنارہ پر دیکھا بھی ہے (صاف کنارہ سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے کافی انجم و کھوپڑی اور کھوپڑی) اور اس کا مفصل بیان سورہ نجم میں گزرا ہے) اور یہ پیغمبر خفی (بتلانی ہوئی وحی کی) باتوں پر شبیل کر دیا ہے (جیسا کہ جنوں کی عادت تھی کہ رقم لے کر کوئی بات بتلاتے تھے اس سے کہانت کی بھی نفی ہو گئی اور اس کی بھی کہ آپ اپنے کام کا کسی سے معاوضہ لیں) اور یہ قرآن کسی شیطان مود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے (اس سے نفی کہانت کی اور تاکید ہو گئی، حاصل یہ کہ نہ آپ مجنوں ہیں نہ کاہن نہ صاحب نوحہ، اور وہی لائیو والے کو پہنچاتے بھی ہیں اور وہی لائیو الا ایسا ایسا ہے ہیں لایو والے یہ اللہ کا کلام اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہمیں مذہب مقام کے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ستاروں کا یہ چاہیلا اور ٹوٹنا اور چھپ جانا مشابہ ہے فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا پہنچنے کے اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا مشابہ ہے قرآن کے سبب غلامت کفر کے رفع ہو جانے اور نور ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے، جب یہ بات ثابت ہے) تو تم لوگ اس بارہ میں (کہ ہر کوئی چلے جا رہے ہو) کہ نبوت کے منکر ہو رہے ہو) اس یہ تو (بالعموم) دنیا جہان والوں کے لئے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے (اور بالخصوص) ایسے شخص کے لئے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے (عام لوگوں کے لئے ہدایت اس معنی سے ہے کہ ان کو سیدھا راستہ بتلایا اور مومنین متقین کے لئے اس معنی سے کہ ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیا) اور (بعض کے نصیحت قبول نہ کرنے سے اسے نصیحت نامہ ہونے میں شبہ نہ کیا جاوے کیونکہ تم با و ن خدا سے رب العالمین کے چاہنے لچہ نہیں چاہ سکتے ہو) یعنی فی افسہ تو نصیحت ہے لیکن تاثیر اس کی موقوف شدت پر ہے جو بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی حکمت سے متعلق نہیں ہوتی)

معارف و مسائل

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، تکرار سے شتاق ہے اس کے معنی بے نور ہو جانے کے بھی آتے ہیں سنائیے اس میں بھی تفسیر ہے اور اس کے معنی ڈال دینے چھینک دینے کے بھی آتے ہیں۔ رزق ابن خثیم نے اسی میں تفسیر کی ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آفتاب کو عند میں ڈال دیا جائیگا جس کی گرمی سے سارا سمندر آگ بن جائیگا، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ اول آفتاب کو بے نور کر دیا جائے پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر قیامت کے دن دریا میں ڈال دیے جائیں گے اور سمندر بڑا رہے گا اس کیساتھ یہ بھی ہے کہ زمین میں ڈال دیے جائیں گے ابن ابی حاتم، ابن ابی لدینہ اور ابو الشیخ نے ان آیات کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شمس و قمر اور تمام ستاروں کو عند میں ڈال دیں گے اور پھر اُس پر تیز ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر آگ ہو جائیگا، اس طرت یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ شمس و قمر دریا میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہنا بھی درست رہا کہ زمین میں ڈال دیا جائیگا کیونکہ سارا سمندر اس وقت زمین بن جائے گا۔ (مستفاد من المظہری، القاضی)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ، تکرار سے شتاق ہے اس کے معنی رقبہ اور گرنے کے ہیں۔ صحت سے یہی تفسیر قبول ہے اور مراد یہ ہے کہ آسمان کے سب ستارے عند میں گر پڑیں گے جیسا کہ مذکورہ روایات میں اسی تفسیر میں آچکی ہے وَإِذَا الْبُحُورُ مُخْتَلَّتْ یہ عرب کی عادت کہ طابق ہلور مثال کے فرمایا ہے کیونکہ اسکے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے ان کے نزدیک دس مہینے کی گاہ بہن اونٹنی ایک بڑی دولت سمجھی جاتی تھی کہ اُس سے دودھ اور بچے کا انتخاب ہوتا تھا اور وہ اُس کی دم سے لگے پھرتے تھے۔ اسی وقت اُس کو آزاد نہ پھوڑتے تھے۔

وَإِذَا الْبُحُورُ مُخْتَلَّتْ، صحیح سے شتاق ہے زمین کے جتنے آگ اکاٹے اور بھڑکانے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ بھی معنی لئے ہیں اور اس کے معنی بھڑکنے کے بھی آتے ہیں اور کد مل کر غلط کر دینے کے بھی بعض ائمہ تفسیر نے یہی معنی لئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی اختلاف نہیں پہلے سمندر اور مٹی سے دریاؤں کو ایک کر دیا جائیگا درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی جس سے دریائے شور اور شہر دریاؤں کے پانی غلط ملط بھی ہو جائیں گے اور زیادہ بھی، پھر شمس و قمر اور ستاروں کو اُس میں ڈال دیا جائے گا پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائیگا جو جہنم میں شامل ہو جائیگا (مظہری)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ، یعنی جبکہ حاضرین ہشر کے جوڑے جوڑے اور جتنے بنادیں گے جادیں گے۔ جتنے اور جاہلیان ایمان و عمل کے اعتبار سے ہونگے کہ کافر ایک جگہ مومن ایک جگہ، پھر کافر مومن میں بھی اعمال و مادات کا فرق ہوتا ہے، ان کے اعتبار سے کفار میں بھی مختلف قسم کے گروہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں بھی یہ گروہ عقیدے و عمل میں اشتراک کی بنا پر ہونگے جیسا کہ برقی نے بروایت حضرت نعمان بن بشیر

حضرت محمد بن طاب ثلثہ روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیتے ہوں گے۔
اعمال نہ ہوں یا جیسے، مثلاً جیسے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنیوالے علماء ایک جگہ، عباد و زہاد ایک جگہ،
عباد کرنے والے عازری ایک جگہ، صدقہ خیرات میں مصروفیت رکھنے والے ایک جگہ۔ اسی طرح با اعمال لوگوں میں
چور و ڈاکو ایک جگہ، زنا کار و ناش یک جگہ، دوسرے خاص خاص گناہوں میں باہم شریک، ہنسنے والے ایک
جگہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنی قوم کیساتھ ہو گا (مار یہ قومیت نسبی یا
وطنی نہیں بلکہ عمل و عقیدہ کے اعتبار سے ہو گی) نیک عمل کرنے والے ایک جگہ بد عمل والے دوسری جگہ ہوں گے اور اس پر
آیت قرآنی سے استشاداً مایومئذ یفرقون الخ لکن فی شریکین لو کوئکم بڑے گروہ تین ہوں گے جیسے سورۃ واقفہ
کی آیت میں انکی تفصیل یہ آئی ہے کہ ایک گروہ سابقین اولین کا ہو گا، دوسرا اصحاب الیمین کا، یہ دونوں گروہ
نجات پائیوالے ہوں گے تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہو گا جو کفار و کفار پر مشتمل ہو گا۔

وَلَا ذَا الصُّلْبِ ذَا سُلْبٍ، معصودہ وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا جیسا کہ جاہلیت عرب میں یہ
رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے سے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے اسلام نے یہ رسم بد
مثانی، اس آیت میں قیامت و آخر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اُس لڑکی سے سوال کیا
جائیگا جسکو زندہ دگو کر کے مار دیا گیا تھا، خطاب الفاظ سے یہ ہے کہ یہ سوال خود اس لڑکی سے ہو گا، اُس
سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس یوم میں قتل کیا گیا، اور یہی خطاب ہے کہ قصود اس سے سوال کرنا یہ ہے کہ یہ
اپنی بے گناہی اور ظلم ہو کی پوری ذیاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے تاکہ اُس کے قاتلوں سے انتقام
لیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ وہ لڑکی کے بارے میں اس کے قاتلوں سے سوال کیا جائے گا
کہ اس کو تم نے کس یوم میں قتل کیا۔

فَسَاءَ ذَمُّہُمْ | یہاں جو حال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا تو نام ہی یوم الحساب یوم الجزا
یوم الدین ہے اس میں تو ہر شخص سے اس کے سبھی اعمال کا حساب اور سوال ہو گا اس جگہ خصوصی احوال اور
اہوال قیامت کے سلسلہ میں خاص و عودہ لڑکی کے معاملے میں اور اس کے متعلق سوال ہونے کو اتنی اہمیت اور
خصوصیت جیسا کہ ذکر کر نہیں گیا حکمت ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ مظلوم
لڑکی جس کو خود اس کے ماں باپ نے قتل کیا ہے اس کے خون کا انتقام لینے کے لئے اس کی طرف سے کوئی دعوے
کرنے والا تو ہے نہیں خصوصاً جبکہ اسکو خفیہ دفن کر دیا ہو تو کسی کو اس کی خبر ہی نہیں ہو گی کہ شہادت دے سکے
محشر کے میدان میں جو عدل و انصاف کی عدالت الہیہ قائم ہو گی، وہ ایسے نظم کو بھی سامنے لائیگی جس کے
مظلوم یہ نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی اس مظلوم کا پرسان حال ہے۔ واللہ اعلم

یار ماہ کے بعد استقابات مل مسئلہ۔ بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سنت گناہ کبیرہ اور ظلم ظہیم ہے
قتل کرنے کا کم میں ہے اور چار ماہ کے بعد کسی مل کو آ کر اسی اسی کم میں ہے کیونکہ جو شخص دینے میں ملتا ہے

روح بڑھاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے اس کی ہڈیاں حیات میں تھکتی ہیں اور اس سے بچہ مارتا ہو جائے تو باجماع امت مارتے والے پر اس کی دیت میں غوث یعنی ایک غلام یا ایک تبتہ اتوب ہوتی ہے اور اگر جس سے باہر آئیے وقت وہ زندہ تھا پھر مر گیا تو پوری دیت بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہے اور بارگاہ سے چلے آقا کامل بھی بدون انتہائی حیات کے حرام ہے مگر چلی صورت کی نسبت کم تر کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کا قتل صریح نہیں ہے (مظہری)

مسئلہ۔ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے مل آزار نہ پائے جیسے آج کل دنیا میں تھیلو تولید کے نام سے ایسی سیڑیوں کی صورتیں آئی ہوئی ہیں اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُعا خفی فرمایا ہے یعنی یہ طور سے بچے کو زندہ درگور کر دینا (کمار و ام سلمہ بن حذافہ بنت وہب) اور بعض روایات میں جو عمل ایسی تہذیب کرنا کہ لطفہ رحم میں نہ جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکوت یا عدم ممانعت منقول ہے وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی اس طرح کہ ہمیشہ کے لئے قطع نسل کی صورت نہ بنے (مظہری) آج کل تھیلو تولید کے نام سے بود و ابیں یا معالجات کئے جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ ہمیشہ کے لئے سلسلہ نسل داوا داد کا قطع ہو جائے اس کی کسی حال اجازت شرعی نہیں ہے واللہ اعلم

وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ نَشَتْ، کسٹ کے انوی سے جانور کی کھال اتارنے کے ہیں، انکار یہ حال قیامت کا نفعہ اولیٰ کے وقت کا ہے جو اسی دنیا میں پیش آئے گا کہ آسمان کی زینت جن ستاروں اور شمس و قمر سے تھی وہ ہل جائے گا اور زمین ہل جائے گی آسمان کی موجودہ ہیئت بدل جائے گی، اس کو کشتہ کے لغت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نفسہ بن نفعہ کشتہ کے معنی لپیٹنے کے سمجھے ہیں اور معنی آیت کے یہ ہوئے کہ آسمان جو ہیئت کی طرح سروں پر محیط ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ، یعنی جب قیامت کے حالات نہ کورہ پیش آ دیں گے اس وقت ہر انسان جان لیوے کا وہ اپنے ساتھ کیا سامان لایا ہے۔ سامان سے مراد اس کا نیک یا بد عمل ہے کہ وہ سب اعمال اس کے سامنے آجائیں گے جو دنیا میں کئے تھے خواہ اس طرح کی مصیافت اعمال میں کئے ہوئے اسکے ہاتھ میں آجائیں یا اس طرح کہ یہ اعمال کسی خاص شکل و صورت میں اسکے سامنے آویں جیسا کہ بعض روایات حاشیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ قیامت کے احوال اور ہولناک منظر اور وہاں محاسبہ اعمال ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے بڑی حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور جس ذات پر نازل ہوا ہے وہ ذات ایک بڑی بستی ہے وحی لانے والے فرشتے کو وہ پہلے سے جانتے پہچانتے تھے اس لئے اسکے حق ہو نہیں سکتی شک و شبہ کی راہ نہیں ہیں ستاروں کی قسم یہاں کھائی گئی وہ پائے ستارے ہیں جن کو علم ہیئت فلکیات میں نمونہ تحیر کہتے ہیں اور تحیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان یا پٹوں ستاروں کی حرکات دنیا میں اس طرح دکھائی جاتی ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں کبھی مغرب سے مشرق کی طرف

چلنے گئے ہیں اسکی وجہ کیا، اور مختلف حرکتوں کا سبب کیا ہے، اسکے بارے میں قدیم فلسفہ یونان والوں کے مختلف اقوال ہیں اور جدید فلسفہ والوں کی تحقیق اُن میں سے بعض کے مطابق ہے بعض کے خلاف اور حقیقت کا علم پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں، سب تخمینے اور اندازے ہی ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی قرآن حکیم نے اُسے اس فنونِ بحث میں نہیں اُبھایا، حقیقی بات اُن کے قائمہ کی تھی وہ بتا دی کہ وہ رب العزت جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اسمیں مشاہدہ کریں اور ایمان لائیں۔

اِنَّكَ لَعَلَّ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ذِي قُوَّةٍ اَلَمْ، ستاروں کی قسم کہ بعد فرمایا کہ یہ قرآن نازل ہے ایک رسولِ کریم کا، آگے اُن رسولِ کریم کی صفات ایک تو یہ بیان فرمائی کہ وہ ذی قوت ہے، دوسری یہ کہ رب العرش کے پاس وہ اطلاع ہے کہ اسکے اکام عرش والے مانتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک امین ہے اس سے پختہ لائے اور پہنچانے میں کسی خیانت اور کمی بیشی کا امکان نہیں۔ اس جگہ رسولِ کریم سے مراد ابنا بر جبریل امین ہیں کیونکہ لفظ رسول کا جیسے انبیاء پر اطلاق ہوتا ہے ایسے ہی فرشتوں کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور آگے حقیقی صفات رسول کی بیان کی گئی ہیں وہ سب جبریل امین پر انجیہ کسی تکلف و تاویل کے منطبق ہیں، ان کا ذی قوت ہونا سورہ نجم میں مذکور ہے عَلَّمَ سِدْرَ الْغُیِّ، اہل عرش و مملوآت میں اُن کا اُطّاع ہونا اور اُن کے اکام کی پیروی کرنا آیات المعرات کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب جبریل امین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے کا ارادہ کیا تو دروازوں پر مقرر فرشتوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی اور امین ہونا جبریل علیہ السلام کا ظاہر ہے۔ اور بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ رسول کہیں سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے اور صفات مذکورہ کو سیدتہ رکعات سے آپ کی ذات پر منطبق کیا ہے واللہ اعلم۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کفار کہنے والوں کے الزاموں کا جواب ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَحْسُوْنٍ، یہ اُن کفار کہنے والوں کا جواب ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کہتے تھے وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِیْنِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیل امین کو کھیلے افق پر دیکھا ہے جیسا کہ سورہ نجم میں فَاَسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی، اور مقصود اسکے ذکر کرنے سے یہ نہ کہ وہی اللہ والے فرشتے جبریل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف تھے، اُن کو اصلی ہیئت و صورت میں بھی دیکھ چکے تھے اس لئے اس وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، باقی مضمون آیات خلاصہ تفسیر میں واضح ہو چکا ہے۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی یَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ ۸ شَعْبَانَ ۱۳۹۱ھ

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ عَشْرَةً آيَةً
سورہ انفطار مکیں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں آٹھ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ

جب آسمان ٹوٹ جائے اور جب ستارے جھٹک جائیں اور جب

فُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ وَآخَرَتْ ۝

اُبلج گئی اور جب قبور کھود جائیں تو کیا تم نے نہیں سمجھا کہ جس نے دنیا میں

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ

اے آدمی کس چیز نے تجھے غمگین کر دیا تو اپنے رب کریم کے لئے جس نے تجھ کو بنایا اور

قَعَدَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ

پہلے تجھ کو برابر کیا جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا اور تم کہتے ہو کہ

بِالْبَيِّنَاتِ ۝ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ رُكْرَامًا كَتِيبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ

انصاف کا پورا اور تم پر نگہبان مقرر ہیں جن کی نگاہیں لکھنے والی ہیں

مَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

تم کرتے ہو بیشک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بیشک فاجر لوگ جہنم میں

يَصْلَوْنَ نَهَايَ يَوْمِ الدِّينِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

پائے جائیں گے اس دن انصاف کے دن اور نہ ہوں گے اس دن سے غائب اور تم کو کیا خبر ہے کہ

يَوْمُ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ

انصاف کا پہلے بھی تجھ کو کیا خبر ہے کہ جس دن انصاف کا جس دن کسی کو

لِنَفْسٍ شَيْءًا وَالْآمُرُ يُومِنُ لِلَّهِ (۱۹)

کسی جی کا کچھ بھی اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے

خلاصہ تفسیر

جب آسمان پھٹ جائیگا اور جب ستارے (ٹوٹ کر) جھڑکیں گے اور جب سب دریا (شور و شیریں) بہ پڑیں گے (اور جب آریات ہو جائیں گے جیسا اوپر کی سورت میں نبوت کی تفسیر میں بیان ہوا ہے) یہ دنیاں واقعات تو آئندہ آتی ہیں آگے نفیہ ثانیہ کے بعد کا واقعہ ہے یعنی (اور جب قبریں اٹھا دی جائیں گی) یعنی انہیں کھدوئے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت) ہر نفس اپنے اسلئے اور اپنے اعمال کو جان لیوگا (اور ان واقعات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا اسلئے آگے غفلت پر زبور تنبیہ ہے کہ) اسے انسان چھوٹو کس چیز سے ایسے رب کریم کے ماتر بہو ان میں دیاں رکھا ہے جس نے تجھ کو (انسان) بنایا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا پھر تجھ کو (مناسب) اعضاء پر بنایا (یعنی اعضاء میں تناسب رکھا اور) جس سورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دیدیا وہ کمال (مفرد) نہیں (ہونا چاہیے مگر تم اختصار سے باز نہیں آتے) بلکہ (اس وجہ اختصار میں بڑھ گئے ہو کہ) تم (خود) بڑا و سزاوار (ہی) گورنر جس سے یہ غور اور فریب و احتیاط ہو چکا تھا (بیشمارا کئے ہو اور) (یہ جہلانا تمہارا خالی نہ جاو گیا بلکہ ہماری طاقت سے) تم پر (مختار سے) سب اعمال کے یاد رکھنے والے (ہو ہمارے نزدیک ہرزہ) اور تمہارے اعمال کے (کلمے) ملنے والے (ہیں) مقدمین جو مختار سے سب اعمال کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں پس قیامت میں یہ سب اعمال پیش ہونگے نہیں تمہاری یہ تکذیب اور افر بھی ہے اور سب پر نامناسب ہزار ملیں گی کی تفصیل آگے ہے کہ) نیک لوگ بیشک آسائش میں ہونگے اور بدکار (یعنی کافر) لوگ بیشک و زنج میں ہونگے روز جزا کو اس میں داخل ہونگے اور (پھر داخل ہو کر) اس سے باز نہ ہونگے (بلکہ انہیں خلود ہوگا) اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ روز جزا کیسا ہے (اور ہم) پھر (بکار کہتے ہیں) آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے (مقصود اس استفہام سے یہ ہے کہ آگے جواب ہے کہ) وہ ایسا دن ہے جس میں کسی نفس کا کسی نفس کے افع کے لئے کچھ نہیں نہ چلے گا اور تمام حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔

معارف و مسائل

عَاقِبَتُ نَفْسٍ مَّا دَرَّتْ رَءُفٌ وَ آخِرَتْ رَءُفٌ مَّا دَرَّتْ رَءُفٌ M

عمل ہوں جو اسے خواہ گئے، خواہ نہ کیا، اور تین چوتھے حیوٹ کے لئے مراد و مدخل ہوں ہیں اس لئے خدا تو نہیں کیا لیکن
اسی، ہم دنیا میں ذات کے اگر وہ ایک کام میں تو اُن کا ثواب ان کو عطا رہے گا اور اگر اسے بے توانی برائی اُس نے
عماں ناسخ میں لکھی باقی رہے گی بیسیالہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی عادت مردانہ
باری کر لیا، اس کا ثواب بیشہ اس کو ملتا، نیز کما، وہیں نے کوئی بری رسم اور خنام کا کام دنیا میں جاری کر دیا تو بیشک
لوگ اس کے کام میں مبتلا ہو گئے، اس کا نام اس شخص کے لئے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ خدا کی پہلے ہی آیت
يَسْتَوُوا لَاسْكَانُ يَوْمَئِذٍ اَعْمٰدٌ وَمَوْجٌ مَّكَرٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ

وَسَيَكُنَّ اَصْنَافٌ مِّنْ اَعْمٰدٍ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُ اُولٰٓئِكَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَهُمْ اَعْمٰدٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُ اُولٰٓئِكَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَهُمْ اَعْمٰدٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ
یہ تذکرہ ملایا، اور اس آیت میں انسان کے جسمانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر ملایا، اس نمود کی تمام
یہ تھا کہ انسان پہلے بھی نور و غبار سے کام لیتا تھا اور اس کے رُحوں پر ایمان اقامت ان کے کام کی سرمدت اور زری
شکرتا تھا انسان نباتات اور حیوان میں پڑ گیا اس پر انور زب و تنبیہ کے یہ سوال فرمایا کہ اے انسان تیری ابتداء
کے یہ حالات سنائے ہوئے تھے کہ یا وجود تجھے کس چیز نے پیدا کیا اور دھوکے میں ڈالا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔
یہاں بیان میں اللہ کی تخلیق انسانی کے ابتدائی مراحل کے ذکر میں پہلے فرمایا حَکَفَ فِیْ حَسْبِکَ یٰحٰی اَللّٰہُ تَعَالٰی
نے تجھے پیدا کیا، اور نہ مت پرچا ہی نہیں کر دیا بلکہ تیرے وجود و تمام اعضاء کو ایک خاص مناسبت کی بنا پر
درست کر کے بنایا، ہر عضو کو اس کے مناسب چکر دی، ہر عضو کی جو مارت اور طول و عرض کہ ایک نسا سب سے بنایا
اور اس کے مختلف ہو جائے تو اعتدال انسانی نے وہ فوائد باقی نہ رہیں جو انکی موجودہ صورت میں، اس کے
بعد فرمایا فَاَنْزَلْنٰہُ فِیْہِ رِجْلًا مِّنْہٗ وَہُوَ ذَا اُیْتٰی خَلَقْنَا اَعْمٰدًا لِّیُّنَیَّکُمُ السَّیْرَ وَہُوَ ذَا اُیْتٰی خَلَقْنَا اَعْمٰدًا لِّیُّنَیَّکُمُ السَّیْرَ
تناسب کے اعتبار سے بھی اور مزاج و طبیعت کے اعتبار سے بھی کہ اگرچہ انسان کی تخلیق میں متضاد اور مختلف
مواد شامل ہیں۔ خون، لہم، سودا، صفراء، کوی، دم، کوی سرد و حرکت و ربانی نے ان متضاد چیزوں سے
ایک متدل مزاج تیار کر دیا اس کے بعد ایک تیسری خصوصیت بیان فرمائی

فِیْہِ اٰیۃٌ دَلٰلۃٌ عَلٰی حُجَّتِہٖ اَللّٰہُ عَلٰی رَعْبِہٖ اُولٰٓئِكَ یَكْفُرُ اُولٰٓئِكَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَهُمْ اَعْمٰدٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ
اور مزاج پر ہونی وجہ سے سب سے اشتراک تھا۔ کائنات پر ہونا چاہے تمام سب ایک ہی اصل و صورت
کے ہوتے یا بھی امتیاز و شمار ہو جاتا، رقیق تعالیٰ اصل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے دروڑوں پر
ارباب پر ہوں انسانوں کی شکل و صورت میں ایسے امتیازات پیدا فرمائے جو ایک دوسرے سے شائبہ نہیں
ہوتے صاف اور نمایاں امتیاز رہتا ہے۔

اُولٰٓئِكَ یَكْفُرُ اُولٰٓئِكَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَهُمْ اَعْمٰدٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ اُولٰٓئِكَ یَكْفُرُ اُولٰٓئِكَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَهُمْ اَعْمٰدٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ
اسے غافل انسانوں پر دروڑوں سے تیرے وجود میں ایسے کمالات و دعوت فرمائے کہ وہ غافلین کو لے
کہ کما دھوکا اور فریب بھال لائی لوں گیوں بیٹھا اس کے کام کی نافرمانی کرنے لگا، تجھے تو خود تیرے ہی

جوڑ جوڑ اللہ کی یاد دلانے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے کافی تھا پھر یہ بھول اور غفلات یہ غرور اور دھوکہ کیسے نکلا۔ اس جگہ رب کی صفت کریم ذکر کر کے اسے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کے بھول اور دھوکہ میں پڑنے کا سبب حق تعالیٰ کا کریم ہونا ہے کہ وہ اپنے اظہار و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اس کے رزق اور عافیت اور دیوی آسائش میں کمی کوئی کمی نہیں کرتا، یہ اظہار و کرم اس کے غرور اور دھوکہ کا سبب بن گیا حالانکہ ذرا عقل سے کام لیتا تو یہ اظہار و کرم غرور و غفلات کا سبب بننے کے بجائے اور زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممتون ہو کر اطاعت میں لگتا یہ سبب ہونا چاہئے تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کہ من مغن تحت السند لم یسرع ینی کتہ ہی انسان الیہ ینکث تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے ان کو رسوا نہیں کیا، وہ اس اظہار و کرم اور زیادہ غرور اور دھوکہ میں مبتلا ہو گئے۔

اِنَّ اَرْحَمَ رَافِقٍ تَعْبُوْا وَاِنَّ الْفَجَّارَ لَرَبِّیْ یَحْجِبُوْہٖ اِنَّہٗ تَعْلُقُ اَسْحَابُ جَمَلٌ سَیِّئٌ یُّوَسِّیْہٖ کُذْرًا یَّعْنٰی عَدِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَ مَتَّ وَاَخَّرَتْ رَقِیْمًا مَّتَّ کَہٗ رُوْیَہٗ اِنْسَانٌ کُوْا یُنَا اِنَّا اَمَلْ سَاۡتَہٗ اَبَیْنَاہٗ اِسْ جَمَلٌ اِسْ اَمَلْ کِی سَیِّئٌ اَوْ جَزَا کَا ذَا رِبَّہٗ کَہٗ اَطَاعَتْ شَعَارًا اِذَا رَاۡتُوْا اِسْ رُوْاۡتَہٗ تَعَالٰی کِی نَعْمَتُوْا یَسْرُوْرٌ یُّوَسِّیْہٖ اَوْرَکْشَ تَا فَرَمَانِ بَیْہِمُ کِی لَکَہٗ۔

وَمَا هُوَ عَنْهَا بِرَافِقٍ، یعنی بڑی کسی وقت بے رحم سے غائب نہ ہو سکیں گے کیونکہ ان کے لئے غلو اور دائمی عذاب کا حکم ہے لَا یَقْبَلُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَبًّا، یعنی کوئی شخص با اختیار خود کسی دوسرے کو ملامت نہیں کرے نہ پڑا سکے گناہ کسی کی تکلیف کو کم کرنے کا، اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ شفاعت کسی کی اپنے اختیار سے نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت نہ دیں، اس لئے اصل حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ہی اپنے فضل سے کسی کو شفاعت کی اجازت دے اور پھر شفاعت قبول فرمائے تو وہ بھی اسی کا حکم ہے، واللہ اعلم

تَمَّتْ سُورَةُ الْاَعْفَافِ رَحِمَہُ اللہُ لِبَیْلَةِ الْاَرْبَعَاءِ ۸ شَعْبَانَ ۱۴۱۱ھ

سُورَةُ التَّطْفِيفِ

سُورَةُ التَّطْفِيفِ كَيِّتٌ وَهِيَ كَسَتْ وَثَلَاثُونَ آيَةً
سُورَةُ تَطْفِيفِ مَكَّةَ فِي نَزْلِ هُوَ فِي اس كِي چھتیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت اور رحمت و لطف سے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ (۱) الَّذِينَ إِذَا اكْتَأَفُوا عَلَى الدَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ (۲)

ترجمہ وایں ہے گھٹانے والوں کی ۱۔ وہ لوگ جو دس روپے پر دس روپے کی چیز خریدتے ہیں

وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ ذَرَوْهُمْ يَبْتَغُونَ ۝ (۳) إِلَّا يَضُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ

اور جب ماپ لیں ان کو یا بھول کر تو گھٹا کر دیں ۳۔ کہا خیال نہیں رہتا کہ وہ لوگ ان کو

مَبْعُوثُونَ ۝ (۴) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (۵) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۶) كَرَّ

اُٹھاتے ہیں ۴۔ اس دن کے واسطے ۵۔ جو دن بڑے دن کے واسطے ۶۔ جو دن بڑے دن کے واسطے

إِنْ كَتَبَ الْفُجَّارُ لِفِتْنٍ سَبْعِينَ ۝ (۷) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَبْعِينَ ۝ (۸) كَتَبَ مَرْقُومًا ۝ (۹)

بیشک اعمال نامہ فوجوں کا ۷۔ کیا تیری سب سے ۸۔ کیا تیری سب سے ۹۔ کیا تیری سب سے

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ (۱۰) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيُّومِ الدِّينِ ۝ (۱۱) وَمَا

ترجمہ وایں ہے اس دن کے گھٹانے والوں کی ۱۰۔ جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو ۱۱۔ اور اس

يَكْتَبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَبِرٍ أَتِيهِ ۝ (۱۲) إِذَا تَنَاسَلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ قَالَ أَسَاطِيرُ

بھولتا ہے سب سے سب سے سب سے ۱۲۔ جب آیتیں آتی ہیں کہ انہیں کہتے ہیں

الْأَوَّلِينَ ۝ (۱۳) كَلَّا بَلْ عَشْرَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (۱۴)

ترجمہ پہلے لوگ ۱۳۔ کلا بلکہ عسکران علی قلوبہم ماکانوا یکسبون ۱۴۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَزَقِهِمْ يَوْمَئِذٍ مُّسْجِرُونَ ۝ (۱۵) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَارُوا

کلا انہم عن رزقہم یومئذ مسجرین ۱۵۔ پھر انہیں لکھنے والے بن گئے

الْحَيِّو (۱۶) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (۱۷) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (۱۸) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (۱۹) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (۲۰)

لَشَهِدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (۲۱) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (۲۲) عَلَى الْأَرَائِكِ

يَنْظُرُونَ (۲۳) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (۲۴) يُسْقُونَ مِنْ

رَّحِيْقٍ مَّخْتُومٍ (۲۵) خِتْمُهُ مُسَلَّ (۲۶) وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

الْمُتَنَفِسُونَ (۲۷) وَمِمَّا رَجَدَ مِنْ تَسْنِيمٍ (۲۸) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (۲۹)

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (۳۰) وَإِذَا مَرُّوا

بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۳۱) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۳۲) وَإِذَا مَرُّوا

بِهِمْ قَالُوا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (۳۳) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۳۴)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۳۵) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۳۶)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۳۷) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۳۸)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۳۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۴۰)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۴۱) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۴۲)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۴۳) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۴۴)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۴۵) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۴۶)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۴۷) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۴۸)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۴۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۵۰)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۵۱) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۵۲)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۵۳) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۵۴)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۵۵) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۵۶)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۵۷) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۵۸)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۵۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۶۰)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۶۱) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۶۲)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۶۳) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۶۴)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۶۵) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۶۶)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۶۷) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۶۸)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۶۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۷۰)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۷۱) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۷۲)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۷۳) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۷۴)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۷۵) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۷۶)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۷۷) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۷۸)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۷۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۸۰)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۸۱) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۸۲)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۸۳) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۸۴)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۸۵) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۸۶)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۸۷) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۸۸)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِي كِبَرٍ (۸۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۹۰)

خلاصہ تفسیر

بڑی غدا ہی سبہ ناپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (اپنا حق) ناپ کر لیں تو پورا لے لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کھٹا دیں (گو لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مذموم نہیں ہے مگر اسکے ذکر کرنے سے قصود خود اس پر مذمت کرنا نہیں ہے بلکہ کم دینے پر مذمت کی تاکید و تقویت ہے یعنی کم دینا اگرچہ

فی انفسہ مذہم بنائیں اس کے ساتھ اگر دوسروں کی ذرا رعایت نہ کی جاوے تو اور زیادہ مذہم ہے۔ یہاں
 رعایت کرنے والے کے گھر میں میں میں ہے تو ایک ہنر بھی ہے اس لئے ازل نفس کا عیب اشد ہے اور چونکہ
 حسن تصور و مانت ہے کم دینے کی اس نے اس میں ناپ اور تول دونوں کی ذکر کیا تاکہ خوب فہم رکھ ہو جاوے کہ
 ناپنے میں بھی کم دینے ہیں اور تولنے میں بھی کم دینے ہیں اور چونکہ پورا پورا فی انفسہ مذہم ہے اس لئے
 وہاں ناپ اور تول دونوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایک ہی کا ذکر کیا پھر تخصیص ناپ کی شاید اس لئے ہو کہ عرب میں زیادہ
 دستوبکیں کا تھا نصف و سوا اگر آیت مدنی ہو جیسا روح المعانی میں ہر مذہب نسانی و ابن مابہ و تہائی
 اس کا نزول بل مدینہ کے باب میں لکھا ہے تو اوقات اس تخصیص کی وجہ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ مدینہ میں کیل
 کا دستور مکہ سے بھی زیادہ تھا، آگے ایسا کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کا پیشین نہیں ہے
 کہ وہ ایک بڑے سخت دن ہیں زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے
 ہونگے (یعنی اس روز سے ذرا چاہیے اور اطفیف یعنی لوگوں کی قیامت سے تو پریشان یا ہے اس بعد از اوٹیر
 جو نوح سے وہ درگئے اور جو کافرتھے وہ انکار کرنے لگے، اس لئے آگے اظہار پہنچا دیا کہ فرشتوں کی بڑا کی فیصل فرما
 ہیں کہ جیسا کفار کو گہرا دوزخ کے مکر میں) ہرگز (ایسا) نہیں (بلکہ جزا و سزا سے دہری ہو تو ان سے جن اصول
 جزا و سزا ہوگی وہ بھی منصف نظر اور محفوظ ہیں اور اس مجموعہ کا بیان یہ ہے کہ) بدکار (یعنی کافروں کو ان کے عمل
 میں رہنے کا) وہ ایک مقام ساتویں زمین میں ہے جو مقام ہے دوزخ کا کذا فی تنزیہ ابن کثیر من کتب دنی
 الدر المنثور عن ابن عباس و مجاہد و فرقد و قتادہ و عبد اللہ ابن عمر و مرفوعاً، اور کفار کے اعمال کا اس مقام پر
 رہنا بھی مجاہد و عبد اللہ ابن عمر سے درمنثور میں منقول ہے آگے ڈرائے کے لئے سوال ہے کہ) اور آپکو کچھ
 معلوم ہے کہ بتین میں رکھ ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے نشان سے مراد یہ ہے
 کما فی الدر المنثور عن ابن عباس و ابی ہریرہ و یونس بن یزید و یونس بن یزید و یونس بن یزید و یونس بن یزید
 نہیں پس حاصل اسکا اعمال کا محفوظ ہوتا ہے جس سے جزا کا بھی ہونا ثابت ہوا آگے ان اعمال کی جزا
 کا بیان ہے کہ) اس روز (یعنی قیامت کے روز) ہٹلانے والوں کی بڑی ترابی ہوگی جو کہ روز جزا کو جھٹلانے میں
 اور اس (یوم جزا) کو تو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد (عبادت) سے گزرنے والا ہو مجرم ہو اور) عرب اس کے
 سامنے ہماری آتیں پڑھتی جا دیں تو یوں کہہ دیتا ہو کہ یہ بے سند باتیں انہوں سے منقول پہلی آتی ہیں اور طلب یہ
 بتلانا ہے کہ جو شخص روز قیامت کی تکذیب کرتا ہے وہ مقتدی، اٹیم، مکذیب بالقرآن ہے آگے تکذیب
 روز جزا پر جو کہ امتہ مذکور ہے تنبیہ کی ہے کہ یہ دگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں) ہرگز ایسا نہیں (اور کسی کو
 یہ شبہ ہو کہ شاید ان کے پاس کوئی دیس انہی کی بیوگی جس سے یہ استدلال کرتے ہوئے ہرگز نہیں) بلکہ (اسل
 وجہ تکذیب کی یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکارانہ ہیں کیا ہے اس سے استدلال تو ان کی
 قاعدہ ہوگی سوائے براہ غناد انکار کرنے لگے آگے پھر اظہار پر فرما ہے کہ جیسا یہ لوگ مجھ سے ہیں ہرگز ایسا نہیں

(آگے دیل کی یہ تفصیل ہے کہ وہ خرابی یہ ہے کہ) یہ لوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب (کا دیا رکھتے) سے دیکھ دیے جائیں گے پھر (صرف اسی پر کفر نہ ہوگا بلکہ) یہ دونوں میں داخل ہونگے پھر (ان سے) کہا جاوے گی کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے (اور چونکہ یہ لوگ یوم دین کی تکذیب میں سر جاتے اپنی سزا کو جھٹلاتے تھے سبباً تو نہیں کی جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، آگے اس پر تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کے اجر و ثواب کے منکر ہیں) ہرگز ایسا نہیں، (بسم اللہ کا اجر و ثواب و روزانہ والہ ہے بسکا بیان یہ ہے کہ) نیک لوگوں کا نامہ عمل علیتین میں رہے گا (وہ ایک تمام ہے سب تو یہ آسمان میں جو مستقر ہے ارواح مومنین کا کذا فی تفسیر ابن کثیر عن کعب) اور (آگے تفسیر کے لئے سوں ہے کہ آپ کو پوچھنا حلوم ہے کہ علیتین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کو مقرب فرشتے (شوق سے) دیکھتے ہیں (اور یہ مؤمن کا بہت بڑا اکرام ہے جیسا کہ روح المعانی میں فرشتہ عبد بن حمید حضرت کعب سے روایت ہے کہ جب ملائکہ مؤمن کی روح کو قبض کر کے لیجاتے ہیں تو یہ آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچ کر اس روح کو رکھ دیتے ہیں پھر فرشتہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا نامہ اعمال دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ نامہ عمل کہوں کر دکھایا جاتا ہے) مختصراً آگے انکی بڑی اثرات کا بیان ہے کہ) ایک لوگ بڑی آماتس میں ہونگے مسہ یوں پر (بیٹھے بہشت کے عجائب) دیکھتے ہونگے (الے مخاطب) تو ان کے چہروں میں آماتس کی شانیں پہچانے کا (اور) ان کو پینے والے شراب نالقص سر بہرہ پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی اور جس کرنے والوں کو ایسی چیزیں جس کرنا چاہیے (کہ جس کے لائق یہی ہے خواہ صرف شراب و ادیجاء سے خواہ کل نعمات جنت یعنی شوق و رغبت کی چیز یہ نعمتیں ہیں نہ کہ نیک نالقص اور خانی نالقص اور اس کی تحصیل کا طریق نیک اعمال میں پس ایسے کو شمش کرن چاہیے) اور اس (شراب) کی آمیرس تسنیم کے پانی سے ہوگی (طلب عموماً شراب میں پانی ملا کر پیتے تھے تو اس شراب کی آمیرس کے لئے تسنیم کا پانی ہوگا، آگے تسنیم کی شرح ہے) یعنی ایک ایسا چشمہ بر سے مقرب لوگ پانی پیں گے، (مطلب یہ کہ سابقین یعنی منہ بین کو تو خالص پینے کو اسکا پانی ملے گا اور اصحاب الیمین یعنی ابرار کو اس کا پانی دوسری شراب میں ملا کر ملے گا، کذا فی الہدایہ عن قتادہ و مالک ابن الحارث و ابن عباس و ابن مسعود و حذیفہ۔ اور یہ وہ گناہات اکرام کی ہے ورنہ وہاں ایسی حفاظت کی ضرورت نہیں، اور مشک کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قاعدہ ہے کہ لاکھ وغیرہ لکھا اس پر مہر کرتے ہیں اور ایسی چیز کو طین تمام کہتے ہیں ہاں شراب کے برتن کے منہ پر مشک لگا کر اس پر مہر کر دی جادے گی یہاں تک کہ یقین کی جوائے ضروری کا انگ انگ بیابن تھا آگے مجموعہ یقین کا مجموعہ حال دنیا و آخرت مذکور ہے یعنی) جو لوگ مجرم یعنی کافر تھے وہ ایمان والوں سے (دنیا میں تھے) ہنساکرتے تھے اور یہ (ایمان والے) جب ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو ان میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ استہزاء و تحقیر سے پیش آتے تھے، اور جب اپنے گناہوں کو جانتے وادیاں ہی ان کا تذکرہ کر کے دل لگیاں اور پسند کرتے مطلب یہ کہ غیبت و مذہورہ حالتیں تھیں تھیں

استند کا متعلق رہتا، البتہ حضور میں اشارے پیا کرتے وغیرہ میں نہایت تاکید کرتے۔ یہ سب نکودیتیں تو یوں
 کہا کرتے کہ یہ لوگ یقیناً حق پر ہیں (کیونکہ انھوں نے اسلام کو غلطی پر سمجھتے تھے) حالانکہ کافران و ستمیوں نے کراچی کرنے
 والے بنا کر نہیں بھیجے تھے (یعنی ان کو اپنی فکر ناپاچہ تھی، ان کے پیچھے کیوں رہتے پس ان سے وہ غلطیاں ہوتی
 اول اہل حق کے ساتھ۔ مثلاً پھر اپنی اصلاح سے بے فکری) سو آج اقیامت کے دن، ایمان والے کافروں پر ہنستے
 ہوئے، مسہلوں پر اٹھتے ان کا حال، ایک سب ہونے (درمنثور میں قنادہ سے منقول ہے کہ کچھ دریکے جہود کے
 ایسے ہونگے جن سے اہل جنت، اہل نار کو دیکھیں گے، پس ان کا براہیں دیکھ کر اہور انتقام کے اپنے نہیں گے
 آگے تقریر ہے اس سر کی یعنی واقعی کافروں کو اسے کہنے کا خوب بدلہ ملے۔

معارف و مسائل

سورۃ النطفۃ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول پر مبنی سورت ہے عامۃ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر پا کوئی
 کاغذی اور حضرت ابن عباس، قتادہ، قتاد، شاک کے نزدیک مدنی سورت ہے کراچی۔ ف المیزان میں ہے،
 ام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو
 دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بنی عامۃ معاملت کیلئے یعنی ناپ کے ذریعہ ہوتے تھے وہ اس معاملہ میں پوری کرنے کو کم
 ناپنے کے بہت عادی تھے اس پر یہ سورت ویل للطفین نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
 یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے ہی نازل ہوئی، وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج
 اس وقت عام تھا کہ جب نو کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا پورا لیتے تھے اور جب دوسروں کو بیعتے تو اس میں
 کمی اور چوری کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آگئے اور ایسے با آگے آج تک
 اہل مدینہ ناپ تول پورا پورا کرنے میں عروفت و مشہور ہیں (رواہ الحاکم، الفاضل و ابن ماجہ و ترمذی، زائغی)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الْمُطَفِّفِينَ طَفِيفٌ شَيْءٌ هَبْءٌ كَيْفَ تَقُولُ میں کمی کرنے کے ہیں اور ایسا کرنے
 والے کو طغیف کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ تطیف کرنا حرام ہے۔

تطیف صرف ناپ تول ہی میں نہیں بلکہ حق کو اس کے حق سے کم دینا
 کسی چیز میں ہو تطیف میں اخل کر
 قرآن وحدیث میں ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ عام طور سے
 معاملات کا میں دین انہی دو طریقوں سے ہوتا ہے انہی کے ذریعہ یہ کہا جاسکتا
 کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، لیکن معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہے ایک حقدار

کا حق پورا پورا دینا ہے اس کی رناہ ام ہے۔ تو عام ہوا کہ یہ صرف ناپ تول کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر چیز
 جس کے حق کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا چاہتا ہے اس کا یہی حکم ہے خواہ ناپ تول سے ہو یا عدالت یا کسی اور
 ذریعہ سے ہر ایک میں حقدار کے حق سے کم دینا، کم تطیف حرام ہے

موظا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکعت سجدہ سے وغیرہ پورے

نہیں کرتا جلدی بلکہ نماز ختم کر ڈالتا ہے تو اس کو فرمایا اَقْلَ طَفَفْتَ یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ فاروق اعظم کے اس قول کو نقل کر کے حضرت ام مہک نے فرمایا اللہ شیء دفاء و تطفیف یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے یہاں تک کہ نماز، وضو، نماز، اور اسی طرح دوسرے حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کو تا ہی کہنے والا تطفیف کرنا مجرم ہے اسی طرح حقوق العباد میں ہر شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے۔ مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت چران اور کم کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام کرنے کا عرف میں معمول ہے آپس سستی کرنا بھی تطفیف ہے۔ اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کہ ابن علم میں بھی غفلت پای جاتی ہے، اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا اَعَاذَ اللہ منہ۔

حدیث حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس پنچس یعنی پانچ گناہوں کی سزا پانچ چیزیں ہیں۔ (۱) جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے (۲) جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں ان میں فقر و احتیاج عام ہو جاتا، (۳) جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون (اور دوسرے دباں امراض) مسلط کر دیتا، (۴) اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے (۵) جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بادشہ کو روک دیتا ہے (ذکرہ القرطبی وقال خرجہ البزار بمعناہ و مالک بن انس ایضاً من حدیث ابن عمرؓ) اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں اور اس قوم میں ربو یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے (رواہ مالک و توفانہ از مظہری)

فقروفاق اور قحط و قحط رزق کی مختلف سورتیں | حدیث میں جن لوگوں کا رزق قطع کر دینے کا ارشاد ہے اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو رزق سے بالکل محروم کر دیا جائے اور یہ صورت بھی قطع رزق ہی میں داخل ہے کہ رزق موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو کھانہ سکے یا استعمال نہ کر سکے جیسے بہت سی بیماریوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں بہت عام ہے۔ اسی طرح قحط کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اشیاء ضرورت فقور ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجود بلکہ کثیر ہونے کے باوجود ان کی گرانی اتنی بڑھ جائے کہ خریداری مشکل ہو جائے جیسا کہ آج کل اس کا مشاہدہ اکثر چیزوں میں ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں فقر مسلط کرنا کا ارشاد ہے اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ روپیہ پیسہ اور نہ دولت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہیں بلکہ فقر کے اصلی معنی محتاجی اور حاجتمندی کے ہیں۔ ہر شخص اپنے کاروبار اور نہ دریاہ زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی فقیر ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو

انسان اپنے بہن بہن اور اتل و حرکات اور اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں ایسے ایسے قوانین میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اُس کے قدمہ اور کلمہ تک پر پابندیاں ہیں۔ اپنا دل موہو دھو تے ہوئے فریادی میں آزاد نہیں کہ جہاں سے چاہے کچھ فرمے۔ سفر میں آزاد نہیں کہ جب کہیں جانا چاہے پلا جائے، ایسی ایسی پابندیوں میں انسان جکڑا گیا ہے کہ ہر کام کے لئے دفتر گردی اور انسردوں سے لیکر چہر اسیوں تک کی خوشامد کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے یہ سب مستجابی ہی تو ہے جبکہ دوسرا نام فقر ہے۔ اس تفصیل سے وہ شبہات رفع ہو گئے ہو حدیث کے ارشاد کے تعلق سے یہی حالات کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔

سَبَّاحِينَ اَوَّلِيْنَ | كَلَّا لَا كُنْزُ الْفَجَّارِ كَفَىٰ سَجَّةً سَاجِدًا | سَجِّينَ، بکسر سین و تشدید یہیم بر وزن سَجِّينَ سَجِّینَ ہے جس کے لئے جگہ میں قید کرنے کے ہیں۔ قادمس میں ہے کہ سَجِّینَ کے معنی دائمی قید کے ہیں اور احادیث و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سَجِّینَ ایک مقام خاص کا نام ہے، اور کفار و فجار کی ارواح کا مقام یہی ہے اور اسی مقام میں ان کے اعمال ملتے ہیں۔ یہاں جگہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامہ اس جگہ میں محفوظ کر دیئے جاتے ہیں۔ یہی جگہ ہے کہ اس جگہ کو ایسی کتاب طبع ہو جسوں تمام دنیا کے کفار و فجار کے اعمال لکھ دیئے جاتے ہوں۔

یہ مقام کس جگہ ہے اس کے تعلق حضرت برادر بن عازبؓ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سَجِّینَ ساتویں زمین کے پچھلے طبقہ میں ہے اور علیین ساتویں آسمان میں زیر عرش ہے (اخرجہ ابو نعیم و ابن ماجہ و احمد و غیرہ از منظرہ) بعض روایات حدیث میں یہ بھی ہے کہ سَجِّینَ کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے اور علیین ائمہ متقین کی ارواح کی جگہ ہے۔

جَنَّتِ اَوْ دُوْرُخْ كَا مَقَامٍ | متبعی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت عازب بن جبیل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائیگا معجانی ثَمَّ مَبْدِیٌّ مَجْہُوْمٌ اس کا مطلب کیا ہے، جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کو ساتویں زمین سے لایا جائے گا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ساتویں زمین میں ہے ورنہ سے بھڑک کر سارے جہنم کو لایا جائے گا۔ اس طرح ان روایات میں یہ آیا ہے کہ سَجِّینَ جہنم کے ایک مقام کا نام ہے وہ بھی اس پر تطبیق ہوگی، (منظرہ) واللہ اعلم

کُنْزٌ مَّزْہُوْمٌ، مرقوم کے معنی اس جگہ منہدم کے ہیں۔ یعنی مہر لگی ہوئی۔ اہم بغوی اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ بدلہ تمام بدین کی تفسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتبہ الْفَجَّارِ آیا ہے اس کا مطلب ہے، معنی یہ ہیں کہ کفار و فجار کے اعمال کا مہر ٹکا رہا ہو نظر کر دینے والوں کے کہ انہیں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سَجِّینَ ہے یہیں کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔

قَلَّ بَلَدٌ رَانَ سَمٰی فُلُوْا مِنْہُمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ، رَانَ، رین سے متعلق ہے جس کے معنی رنگ اور میل

میں طلبتِ بزرگ انکے دلوں پر انکے گناہوں کا رنگ گہک گیا ہے اور جس طرح رنگ لوہے کو کھاکر مٹی بنا دیتا ہے اسی طرح ان گناہوں کے رنگ نے ان کے دل کی اس صلاحیت کو ختم کر دیا جس سے بھلے بڑے کی تمیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دُور بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے اگر اُسے توبہ کرنی اور اُس پر نادم ہو کر آگے اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے اور اگر اُس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں میں زیادتی کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اُس کے سارے قلب پر پھیل جاتی ہے اسی کا نام زان ہے جو آیت قرآن بَلَىٰ ذَٰلِكُمْ فَتَوَارَىٰ مِنْهُنَّ ذَٰلِكُمْ ہے (رواہ ابویوسف وکذا) احمد وترمذی وصحیحہ ولسانی ابن ماجہ و ابن حبان و الحاکم از قطبی) خدا کا لا جو آیت کے شرع میں ہے انکو حرفِ رد و کتبے میں ہیں کہ کتبے دفع کرنے اور زجر و تنبیہ کرنیکے ہیں۔ پہلی آیتوں میں کفار کی تکذیب کا ذکر تھا وہ آیات قرآن کو کہانیاں کہہ کر ٹھکراتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ کذب سے اس پر زجر و تنبیہ ہے کہ ان بدلوں نے اپنے گناہوں کے انبار میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کی اُس نورانیت اور صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جس سے حق و باطل پہچانا جاتا ہے اور یہ صلاحیت حق تعالیٰ ہر انسان کی دیات اور فطرت میں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ تکذیب کسی دلیل یا عقل و فہم کی بناء پر نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے ہو چکے ہیں انہیں بھلا بُر نظر ہی نہیں آتا۔

اِنَّهُمْ سَخِرَٰ وَرَغِبُوْا فِیْٓ اٰیٰتِیْہِیْمُۃً لِّیَّۤ اَعْلٰیۤ اِنَّہُمْ لَکٰفِرُوْنَ ، یعنی قیامت کے روز یہ کفار فجار اپنے رب کی زیارت سے محروم ہیں پردہ رکھ کر دیکھ رہے ہیں۔ انکے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے نیا میں حق کو نہیں پہچانا تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل نہیں رہے۔ رحمت مہکت اور شافی نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی ورنہ پھر کفار کے محبوب رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔

فائدہ | بعض اکابر عمار نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت سے حق تعالیٰ کی محبت پر مجبور ہے اسی لئے دنیا کے عام کفار و مشرکین چاہے کتنے ہی کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کے متعلق باطل عقیدے رکھتے ہوں مگر اتنی بات سب میں مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اُسی کی جستجو اور رضا ہونی کے لئے عبادتیں کرتے ہیں، راستہ غلط ہوتا ہے اس لئے منزل مقصود پر نہیں پہنچتے مگر طالب اُسی منزل حق کی ہوتی ہے وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اگر کفار میں حق تعالیٰ کی زیارت کا شوق نہ ہوتا تو ان کی سزائیں یہ نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے کیونکہ جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہیں بلکہ متاخر ہے اُس کے لئے یہ کوئی سزا نہیں کہ اُس کو اس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔

اِنَّہُمْ لَکٰفِرُوْنَ اَعْلٰیۤ اِنَّہُمْ لَکٰفِرُوْنَ ، علیہین بعض حضرات کے نزدیک اَعْلٰی کی جمع ہے اور مراد اَعْلٰی درجہ کا کفار اور بندی ہے اور فراق کے نزدیک یہ ایک وضع کا نام ہے وزن جمع پر آیا ہے جمع نہیں، اور لفظ تنجیم کی تحقیق میں اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت براہین عازبہؓ کی مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ علیہین ساتویں آسمان پر نہ پر عرش ایک مقام ہے جہیں زمین کی اوداع اور صحائف اسماء رکھے جاتے ہیں، اور آگے جو کتبہ مرقوم مذکور ہے یہ بھی علیہین کی

تفسیر نہیں بلکہ ابراہیم کے نامہ اعمال کا بیان ہے جس کا ذکر اوپر آیت کثرت کے تحت آیا ہے

لَمْ يَكُنْ لَهُ الْهَظَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ (شعراء: ۸۱) جس کے معنی حاضر ہونے اور مشاہدہ کرنے کے آتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ابراہیم و صالحین کی سمت لبا مال کو مقربین دیکھتے ہوئے اور مراد مقربین سے فشتے میں اور دیکھنے سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم و صالحین کے صفات اعمال مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہونے (قرطبی) اور شہود دے مراد تصور کے معنی لئے جائیں تو بیشبہہ کی تفسیر کتاب کے بابے علیہین کی طرف راجع ہوگی اور انی آیت کے یہ ہونے کہ مقربین مار کاہ کی ارواح اسی مقام علیہین میں حاضر ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہی مقام ان کی ارواح کا مستقر بنایا گیا ہے۔ بیروت بخین کفار کی ارواح کا مستقر ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن سعد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنی ہندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیہ کرتی ہوتی ہیں اور ان کے ہتھیلی ہیکہ تن بل ہوئے ہوئے ہوش کے نیچے حلق میں اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی ارواح تحت العرش میں کی اور جنت کی سیہ درسیہ کی اور وہ علیہین میں جو بیاب بار کے واقعہ میں آیا ہے قُبُرِ اَدْخِلُ الْجَنَّةَ فَاِنَّ بِلَدِيَّتِ تَخْرُجُ اَنْفُسُ اَهْلِهَا (معاذ بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، جو بھی روح تو زمین کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے، ان سے حاصل ایک ہی ہے کہ مستقر ان ارواح کا تو ہیں آسمان پر تحت العرش ہے اور یہی مقام جنت کا بھی ہے ان ارواح کو جنت کی یہ کڑبکا اختیار دیا گیا ہے۔ اور یہاں اگرچہ یہ حال صرف مقربین کا ان کی علی خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہی مستقر تمام زمین کی ارواح کا بھی ہے جیسا کہ حضرت کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اَنْفُسُ الْمُؤْمِنِ اَمْوَالٌ مِنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْجِعَ اِلَى حَسْرَةِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ (درود اللہ ولسانہ بلسانہ صمیم)

مومن کی ہمت ایک پرندہ کی شکل میں جنت کے درختوں میں حلق رہنے کی بنا تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے۔

اور انی شہود کی ایک حدیث اُم ہانی کی روایت سے سند احمد اور طبرانی میں آئی ہے (مظہری)

مقام ارواح یعنی موت کے بعد اس معاملے میں روایات حدیث بطور مختلف ہیں، بخین اور علیہین کی تفسیر میں جو روایات انسانی روحوں کا مقام کہاں ہے اوپر مذکور ہوئی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار سجین میں رہتی ہیں جو ساتویں زمین میں ہے اور ارواح مومنین علیہین میں رہتی ہیں جو ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے اور مذکورہ روایات میں بعض سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح جہنم میں اور ارواح مومنین جنت میں رہیں گی۔ اور بعض روایات حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کفار دونوں کی رو میں ان کی قبروں میں رہتی ہیں جیسا کہ حضرت برار بن مازب کی روایت میں ہے کہ جب دفن کی روح کو آسمان میں فشتے لپٹا لے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا آسمان آسمان علیہین میں کھدوا اور اس کو زمین کی طوفان اٹھا دو کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور میرے لئے ہے۔

اُس میں لوٹاؤں کا اور پھر اُسی زمین سے اُن کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا، اس حکم پر فرشتے اُسکی رُوح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی رُوح کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور یہی حکم ہو گا کہ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دو۔ امام ابن عبدالبر نے سی کو ترجیح دی ہے کہ سب کی ارواح بعد الموت قبر ہی میں رہتی ہیں۔ ان میں پہلی اور دوسری روایات میں جو یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض سے ارواح مومنین کا ^{ستین} میں رہنا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے جنت میں رہنا، غور کیا جائے تو یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ مقام علیین بھی ساتویں آسمان پر یہ عرش ہے اور جنت کا بھی یہی مقام خود قرآن کریم کی تصریح سے ثابت ہے *سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی* جنت کا دروازہ، اس میں تصریح ہے کہ جنت سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی کے پاس ہے اور سدرہ کا ساتویں آسمان میں ہونا حدیث سے ثابت ہے اس لئے مقام ارواح حسب علیین ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے اور ان ارواح کو حیات کے باغات کی سیر نصیب ہے اس لئے ان کا مقام جنت بھی کہا جاسکتا ہے۔

اسی طرح کفار کی ارواح بھی زمین میں ہیں اور وہ ساتویں زمین میں ہے اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہنم بھی ساتویں زمین میں ہے اور اہل جہنم کو جہنم کی تپش اور آگ میں پھینکتی رہیں گی اس لئے ان کا مقام جہنم میں کہہ دینا بھی صحیح ہے البتہ اوپر جس روایت میں ارواح کا قبروں میں رہنا معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر پچھلی دونوں روایتوں سے بہت فاصلہ ہے اس کی تطبیق یہی رہی زمانہ حضرت قاضی شمس الدین پانی پتی نے تفسیر ظہری میں یہ بیان کی ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں اصل مستقر ارواح کا علیین اور تین بی ہوں مگر ان ارواح کا ایک خاص رابطہ قبروں کیسے قائم ہو۔ اس رابطہ کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا مگر جس طرح آفتاب مابین آسمان میں ہیں اور اُن کی شعاعیں زمین پر پڑ کر اسکو روشن بھی کر دیتی ہیں گرم بھی۔ اسی طرح علیین و جہنم کی ارواح کا کوئی رابطہ مثنویہ قبروں پر ہو سکتا ہے اور ان تمام اقوال کی تطبیق میں حضرت قاضی شمس الدین کی تحقیق سوزہ نازعات کی تفسیر میں ابھی گزر چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رُوح کی دو قسمیں ہیں ایک جسم لطیف ہے جو انسان کے بدن میں حلول کرتا ہے اور وہ مادی اور غصہ کی ہمہ گیر مگر لطیف ہے نظر نہیں آتا، اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ دوسری رُوح جو ہر مرد ہے مادی نہیں، اور وہ رُوح مجدی رُوح اول کی دیا ہے اس لئے اسکو رُوح الروح کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے جسم سے تعلق تو ان دونوں قسم کی رُوحوں کا ہے مگر پہلی قسم جو انسانی کے اندر رہتی ہے اس کے گلنے پلنے کا نام موت ہے۔ دوسری رُوح کا اس پہلی رُوح سے تعلق قریب تو ہے مگر اس تعلق کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مرنے کے بعد رُوح اول تو آسمانوں میں ایجابی جاتی ہے جہنم میں لوٹا دیکاتی ہے اسکا مستقر قبر ہی ہے اسی پر عذاب ثواب ہوتا ہے اور رُوح ثانی جہنم یا جہنم میں رہتی ہے۔ اس طرح اقوال میں ہونے والے مستقر ارواح کا جنت یا علیین یا جہنم یا جہنم میں ہونا رُوح مجدی کے اعتبار سے ہے اور ان کا مستقر قبر میں ہونا رُوح کی قسم اول یعنی نفس کے اعتبار سے ہے جو ہم لطیف ہے اور جس کے بعد قبر میں رہتا ہے۔ *وَاللّٰمُ عَلٰمُ*

وہی ذلک ذلک نفس المفسیہ کہ جس نے اپنے آپ کو آدمیوں کا کسی خاص مرغوب و محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لئے چھٹا دوڑا، وہ دوسروں سے پہلے وہ اس کو حاصل کر لیں، یہاں جنت کی

نعمتوں کا ذکر فرماتے کہ بعد حق تعالیٰ نے نعمات شعرا انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آج تم لوگ بہ چیز دل کو مرغوب طلب بھوکرائن کے حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ ہو۔ یہ ناقص اور فانی نعمتیں اس قابل نہیں کہ ان کو مقصود زندگی سمجھ کر ان کے لئے مسابقت کرو بلکہ ان میں توازن و اعتدال و انصاف سے کام لیکر یہ سمجھ لو کہ یہ چند روزہ راحت کا سامان ہاتھ نہ ملے گا تو کچھ بڑے صدقے کی بات نہیں، ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے، البتہ سافس اور مسابقت کرنے کی چیز یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہر حیثیت سے مکمل بھی ہیں اور دائمی بھی، اکبر مرحوم نے خوب فرمایا ہے

یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں ہو گیا سو گیا جو ملا سو ہلا
کہ دوزخ میں سے فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خسار ہی کیا یاد دلا

إِنَّ اللَّهَ يَنْتَظِرُ أَجْرَهُمُ كَانَ نُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْتَظِرُونَ، ان آیات میں حق تعالیٰ نے اہل حق کے ساتھ اہل باطل کے طرز عمل کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کفار اہل باطل مومنین اہل حق پر استہزاء ہنستے اور دل لگی کرتے ہیں اور جب اہل حق ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے مہرے میں جس سے قصہ و دہی ان کی استہزاء اور ایذا رسانی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ کفار اہل باطل اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں تو مومنین کے ساتھ ہنسنا اور استہزاء کیا ہے اس کا باہم تذکرہ منہ لیکر کرتے ہیں کہ یہ ہنسنے خوب ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ اور جب یہ کفار مومنین کو دیکھتے ہیں تو باطن ہر ہمدردی کے لیے ہر میں، درد و حقیقت مسخر کیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار سے بڑے سادہ فوت بے وقوف ہیں ان کو محسوس (میں اللہ علیہ السلام) نے گمراہ کر دیا ہے۔

آج کل کے حالات کا بآئہ لیا جائے تو اس وقت وہ لوگ جو کچھ نئی تعلیم کی نوبت سے دین و آخرت سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں خدا و رسول پر ایمان برائے نام رہ جاتا ہے وہ علما و علماء کی مانند بعینہ اسی طبع کا حاملہ کرتے ہیں، حق تعالیٰ مسلمانوں کو اس مذاہب و مذہب سے نجات عطا فرماویں۔ مومنین صالحین کے لئے اس آیت میں تسلی کا کافی سامان ہے کہ ان کے ہنسنے کی پروا نہ کریں کسی نے خوب کہا ہے

ہنسنے جانے سے جب تک تم ڈریں گے | نہ زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا

تَمَّتْ سُورَةُ التَّطْفِيفِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۰ شَعْبَانَ ۱۳۵۷ھ

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ذُرِّيَّةٌ مِائَتٌ وَعَشْرٌ وَآيَاتُهَا
سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ مِائَتٌ وَخَمْسٌ آيَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

جب آسمان پھٹ جائے اور اس نے اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ۝

اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں تھا اور خالی ہو جائے اور اس نے اپنے رب کا اور وہ زمین اسی لائق ہے اور آدمی

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا شَدِيدًا ۝ فَاَمَّا مَنْ أَدْرَىٰ ۝

تو کد کد کرتا ہے اپنے رب کی طرف کد کد میں سے کد کد اس کے ملنا ہے سو تو اس کو ملا اعمال سے اس کا

يَمِينُهُ ۝ فَسَوْفَ يُجَاسِبُ حَسَابًا ۝ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۝

دائیں ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے آسمان حساب اور پھر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس

مُسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أَدْرَىٰ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا ۝

خوش ہو کر اور اس کو ملا اس کا اعمال نامہ عیب کے جو بھیجے ہے وہ وہ بتا رہا ہے

ثُبُورًا ۝ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۝

موت اور یہ کہ آگ میں وہ رہا تھا اپنے گھر میں بے غم اس نے

ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ۝ بَلَىٰ ۝ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝ فَلَا أُفِيمُ ۝

خیال آیا تھا کہ ہلکنا نہ جائے گا کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا سو منتقم ہوا ہوں

بِالشَّفَقِ ۝ وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝ لَتَرْكَبُنَّ

شام کی سرخی کی اور رات کی اور جو چہ میں میں ہوتا ہے اور دن کی جب یوں رہ جائے کہ تم کو ہڑھنا ہے

طَبَقًا عَنْ حَبَقٍ ۚ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ آدَمُ الْبَشَرَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

يُؤْتِكُمْ بِهِ حَقًّا وَمَنْ هُوَ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَاعَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ

ان کے لئے عذاب ہے جسے تم نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر

جب (انگلی تائیہ کے وقت) آسمان پھاڑ دیا تاکہ ان میں سے غلام اپنی بادل کی اہل کی ایک چیز کا نزول دے جس میں فتنے ہو سکے جس کا ذکر پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جو کہ آیت و کرم تفسیر کے ساتھ ہے اور اپنے رب کا علم ان کا (اور ان کا یہاں کہہ دے کہ ان کو یہی انشقاق کا ہے اور ان کے مادیات کا وقوع ہے) اور وہ (آسمان اور جو غلام قدرت ہوئے کہ) اسی لائق ہے کہ ان میں امر کی شیت اس کے متعلق ہو اکتا وقوع ضرور ہو جاوے (اور جب زمین کھینچ کر پڑ جائے گی) جس طرح جو ہر ایک پناہ پاتا ہے، پس اس وقت کی مدت اس وقت مقدار زیادہ ہو جائے گی تاکہ جب ان میں وادی کے مکانات عباد میں پیدا ہوں اور ان میں بہت بڑا کام کی روایت سے مفعولاً وارد ہے مدد (اور جو ہر ایک میں اس کا یہ انشقاق اور زمین کا عداد دونوں حساب شر کے مقدمات ہیں) اور (وہ زمین) اپنے اندر کی چیزوں کو اپنی مردوں کو ہمارے اہل دینی اور (سب مردوں سے) خالی ہو جائے گی اور (وہ زمین) اپنے رب کا علم کن سلی اور وہ اسی لائق ہے (ان کی تفسیر بھی مثل سابق ہے) پس اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھنے کا بھی آگے ارشاد ہے کہ) اسے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچے تاکہ (یعنی مرنے کے وقت تمام) کام میں کوشش کر رہا ہے (یعنی کوئی نیکی میں آگاہ ہے کوئی رے کام میں) پھر (قیامت میں) اس کام کی جو (سے جاوے گا تو اس میں جس شخص کا نام اعمال اس کے واسطے ہو گا سو اس سے آسان حساب لایا جائے گا) اور اس سے بڑا ذکر (اپنے مستحقین کے پاس خوش خوش آئے گا) ان حساب کے اتب مختلف ہیں کیونکہ اس پر باطل عذاب ہے جب جو بعض کے لئے تو یہ ہو گا اور ان میں ان کی تفسیر یہ آئی ہے کہ ان حساب میں مناسبت (خود دیکھیں) نہ ہو صحت پڑتی ہو جائے اور یہ ان کے لئے ہو گا جو کسی عذاب کے ثبات یا ان کے لئے دوسرے کیس پر عذاب دائمی نہ ہو ورنہ عام وانی کہنے ہو گا اور اہل عذاب اسے منافی نہیں، اور ان شخص کا نام اعمال اس میں ہائیں اسی لئے کہتے ہیں (مرا اس

سے کفار میں، اور پشت کی طرف سے ملنے کی دوسو تین ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اُس کی شکلیں کسی ہوئی ہوں گی تو بایاں ہاتھ بھی پشت کی طرف ہوگا، دوسری صورت یہاں کہ قول ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پشت کی طرف نہ نکال دیا جائے گا، کذا فی الدر المنثور) سو وہ موت کو پھار چکا (جیسا مصیبت میں عادت ہے موت کی تمنا کرنے کی) اور جہنم میں داخل ہوگا، یہ شخص (دنیا میں) اپنے متعلقین (اہل و عیال و خدیم) میں خوش خوش رہا کرتا تھا (یہاں تک کہ فرط خوشی میں آخرت کی تکذیب کرنے لگا تھا جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ) اُس نے خیال کر رکھا تھا کہ اُسکو (خدا کی طرف سے) کوٹنا نہیں ہے (آگے رو ہے اس گمان کا کہ ٹوٹنا) کیوں نہ ہوتا (آگے نوٹنے کے بعد جزا کا اثبات ہے کہ) اس کا رب اُسکو خوب دیکھتا تھا (اور اُس کے اعمال پر جو اَدینے کے ساتھ مشیت متعلق کر چکا تھا اس لئے جزا کا وقوع ضروری تھا) سو (اس بنا پر) میں تم کھا کر کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اُن چیزوں کی جن کو رات سمیٹ کر جمع کرتی ہے (مراد وہ سب جاندار ہیں جو رات کو آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے ٹھکانے میں آجاتے ہیں) اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے (یعنی بدربخاوت سے ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کھاتا ہوں) کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچاتا ہے (یہ تفصیل ہے یَا کَافِرُ اَلْاِسْنَانُ تَامُلًا قَبِيحًا کی، پس وہاں جس کو خطاب تھا یہاں جمع افراد کو خطاب ہے وہاں لفظ کا ذکر ملتا فرمایا، یہاں اُس چیز کی تفصیل ہے جس سے روزِ محشر ملے گا یا اس کے سامنے آوے گی اور وہ ساتویں ایک موت ہے اس کے بعد احوالِ برزخ اس کے بعد احوالِ قیامت پھر خود انہیں بھی تعدد و کثرت ہے اور ان قسموں کا مناسب مقام ہونا اس قدر ہے کہ رات کے احوال کا مختلف ہونا کہ اول شفق نمودار ہوتی، پھر زیادہ رات آتی ہے تو سب سو جاتے ہیں اور پھر ایک رات کا دوسری رات سے نورِ قمر کی زیادت و نقصان میں مختلف ہونا، یہ سب مشابہ ہے اختلاف احوال بعد الموت کے، دنیوی موت سے عالمِ آخرت شروع ہوتا ہے جیسے شفق سے رات شروع ہوتی ہے پھر عالمِ برزخ میں رہنا مشابہ لوگوں کے سو رہنے کے ہے اور چاند کا پورا ہونا بعدِ محاق کے مشابہ ہے حیوۃ قیامت کے بعد فناِ عالم کے) سو (بادِ وجود ان مقتضیاتِ خوف و ایمان کے اجتماع کے) ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لائے اور (خود تو ایمان اور حق کی کیا طلب کرتے انکی عناد کی یہ حالت ہے کہ) جب انکے رب و ہستی ان پر ٹھاہر ہوتا ہے تو (اس وقت بھی نہ کیٹاٹ) نہیں جھکتے بلکہ (بجائے جھکنے کے) یہ ٹافڑ (اور الٹی) تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کو سب خیر ہے جو کچھ یہ لوگ (اعمالِ بد کا ذخیرہ) جمع کر رہے ہیں سو (ان اعمالِ کفریہ کے سبب) آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دیدیجئے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے انکے لئے (آخرت میں) ایسا اجر ہے جو بھی وقوف ہو یا لا نہیں (عملِ صالح کی قید شرط کے طور پر نہیں سبب کے طوق پر ہے)

معارف و مسائل

۱۔ اس سورت میں قیامت کے احوال اور حساب کتاب اور نیک و بد کی جزا و سزا کا پھر غافل انسان کو خود انکی ذات اور گرد و پیش کے حالات میں غور کرنے اور ان سے ایمان باللہ و اللہ ان تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ آمیں پہلے

آسمان کے پٹنے کا ذکر ہے پھر زمین کا کچھ اس کے پٹے میں ہے خواہ وہ خزان دفن ہوں یا انسان کے وہ اجسام وہ سب اہل کراہی کے ہیں اور شجر کے لئے ایک ہی زمین تیار ہوئی جس میں نہ کوئی غار نہ پہاڑ نہ ٹیلہ نہ تعمیر اور درخت ایک ہی طرح کی ہوتی ہوگی۔ اس کو کھینچ کر بٹھا دیا جائیگا تاکہ تمام اولین و آخرین اس پر جمع ہو سکیں یہ بیان دوسری صورتوں میں مختلف عنوان سے آیا ہے، یہاں ایک فی یادیق یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پر جو تصرف حق تعالیٰ کی طرف سے رد کیا گیا ہے جو کائنات کے تعلق میں آیا اور آیت وَجَعَلْنَا : آج کے معنی ہیں کیا اور اوستے کے معنی نکارات کرنا ہے اور وَجَعَلْنَا بمعنی بھول گئے معنی یہ ہیں کہ شیخ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی حق واجب تھا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرے اور کائنات کی دوسری [یہاں آسمان و زمین کی اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ کائنات الہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شری احکام میں ایک قانون بتلایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بتلا دی جاتی ہے مگر دوسرے کو کسی جانب پر پور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ایک درجہ کا اختیار دیا جاتا ہے وہ اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی کرے اور ایسے احکام ہوں گے ان کے خلاف نہ ہو سکتے ہیں جو ذوی العقول کہلاتے ہیں جیسے انسان و زن و میٹھی سے بن میں مومن و کافر و طبع و مافران کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم احکام کی تکوینی اور تقدیری احکام ہیں ان کی تنفیذ جبری ہوتی ہے کسی کی مجال نہیں کہ مومن کے خلاف کرے ان احکام کی تعمیل کل مخلوقات جبراً کرتی ہیں ان میں انسان اور جن بھی داخل ہیں، تکوینی احکام ہیں ان کے لئے جو کچھ فقہ کر دیکر مومن ہو یا کافر متقی ہو یا فاسق، سب کے سب اس تقدیری قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہیں

دورہ دورہ دہر کا یا ہے تقدیر ہے | زندگی کے خواب کی جا می ہیں تمہی ہے

اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو حق تعالیٰ نے جس شعور و ادراک و عطا فیہ دیں جو تکلیفیں میں ہوتا ہے اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالیٰ کی طرف سے ملا انہوں نے بے اختیار خود اس کی تعمیل اور اطاعت کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد حکم تکوینی لیا جائے جس میں کسی کے ارادہ و اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وَجَعَلْنَا کے لغوی معنی کے لئے زیادہ اقباب ہیں، دوسرے معنی بھی بطور مجاز کہہ سکتے ہیں۔

وَإِذَا ارْتَضَىٰ مَدَنًا، هَذِهِ کے معنی کھینچنے اور دھارنے کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائیگا جیسے پیرے (یا بڑے) کو کھینچا جا رہا ہو یا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میان شجر و اس زمین پر جو کائناتیں ابتدا و قیامت تک کے تمام انسان جمع ہونگے تو مصورت یہ ہوگی کہ ایک ذی کے حصہ میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر اس کے پاؤں ہیں، خواہ حکم ربیبہ تکلیفیں،

وَأَنفَحْنَا و وَجَعَلْنَا، یعنی اہل دینی زمین پر اس چیز کو جو ان کے بطن میں ہے اور بالکل خالی ہو جاتی ہے زمین کے بطن میں خزان و دفن اور مادیات ہیں اور ابتدا سے دنیا سے مرنے والے انسانوں کے اجسام و ذرات بھی زمین ایک زمانہ کے ساتھ یہ سب چیزیں اپنے بطن سے باہر نکال دے گی

یہ تھا انسان کے لئے کدو، کدو کے معنی کسی کام میں پوری یا بے پوری کی توانائی نہ ہونے

کے ہیں اور انی ریدہ سے مراد الی لقا۔ رہتی ہے یعنی انسان کی سعی و جدوجہد کی انتہا اسکے رب کی طرف ہونیوالی ہے
 رجوع الی اللہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہی نوع انسان کو خطاب فرما کر اسکے غور و فکر کے لئے ایک ایسی راہ دکھائی ہے
 کہ اس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو تو وہ اپنی جدوجہد کا رٹ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے جو سکودنیا و دین میں سلامتی اور
 غافیت کی ضمانت دے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر اپنی فطرت سے اسکا عادی ہے
 کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصود بنا کر اسکے حاصل کرنے کے لئے جدوجہد اور محنت برداشت کرے تب طرح
 ایک شریف نیک تو انسان اپنے معاش و بقا و ریات زندگی کی تحصیل میں فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور ان میں
 اپنی محنت و توانائی نہ صرف کرتا ہے۔ بلکہ کار بہنو انسان بھی اپنے مقاصد میں بے منت بہ جدوجہد محال نہیں کر سکتا
 جو رٹ کو بد معاش دھوکہ دینے کو ٹکے دے کر فائدوں کو دیکھ کر کسی ذہنی اور جسمانی محنت برداشت کرتے میں
 جب ان کو ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ تباہی و غافل انسان اگر غور کرے تو اسکی تمام حرکات بلکہ
 سکناات بھی ایک غر کی منزلیں ہیں جسکو وہ غیر شعوری طور پر قطع کر رہا ہے۔ ایسی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت سے
 (ماں زنت میں اسی کا بیان ہے اور یہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ کسی کو انکار نہیں ہو سکتی انسان کی بہت زیادہ
 اور زنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔ ایسی ہی بات یہ بتلائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے ماننے کی وقت اسکی
 تمام حرکات و اعمال اور ہر جدوجہد کا حساب ہونا اور اسے عقل و انصاف نہوری بنے تاکہ نیک بد کا انجام اللہ کے
 محام ہونے دینے و دنیا میں توا کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی ایک ہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور
 جو ضروریات حاصل کرتا ہے، چورٹ کو اس کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور ہینہ ار
 سزا کا آنے تو دونوں برابر ہو گئے جو عقل و انصاف کی بات ہے۔ آخر میں فرمایا حقیقیہ، ملاقیہ کی ضمیر کدح کی طرف
 بھی راجع ہو سکتی ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ جو جدوجہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچا اپنی اس
 ثنائی سے ملے گا اور اسکے اچھے یا برے نتائج اسکے سامنے آجائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقیہ کی ضمیر رب کی عطاات
 ہو اور معنی یہ دل کہ انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لئے اسکے سامنے پیش ہونیوالا ہے۔ اگے
 نیک بد اور دونوں کا فائدوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے جس کی ابتدا اعمال نامہ کا دہنہ یا بائیں پاؤں پر آجائے
 واپس والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت، اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع ملجاتی ہے۔ اس مجموعہ
 پر اگر انسان غور کرے کہ ضروریات زندگی بلکہ اپنے نفس کی غیر ضروری مرغوبات کو بھی حاصل تو نیک بد دونوں ہی لیتے
 اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی زرجاتی ہے مگر ان دونوں کے انجام میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک کے نتیجہ میں دائمی
 غیر قطع راحت ہی راحت ہے، دوسرے کے نتیجہ میں دائمی عذبت و عذاب ہے پھر کیوں نہ انسان اس انجام کو
 آج ہی سوچ سمجھ کر اپنی سعی و عمل کا رخ اس طرف پھیر دے جو دنیا میں بھی اُس کی نہ ورتوں کو پورا کر دے
 اور آخرت کی دائمی نعمت بھی اس کو حاصل ہے۔

فَاَمَّا مَنْ اَوْفَىٰ بَعْدَ رَهْقِهِ فَلَهٗ حِسَارٌ خِشْيَ الْوَيْلِ وَالْخِشْيَ الْمُرُورِ

اس میں مومنوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے نام اعمال دانہ ہوتے ہیں دینے والے اور ان سے بہت کم حساب لگے کہ بہت کی بشارت دی جائے گی اور وہ اپنے گنہگاروں کے پاس خوش خوش واپس ہوگا۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو سب ہجوم سے بعد صراط یعنی قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے وہ عذاب سے بچے گا۔ اسے حضرت عائشہ نے اسے سوال کیا کہ کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے لَنْ نَمُوتَ حَسْرَةً نِّمَّا نَمُوتُ صِلٰہُ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جو حساب سیر فرمایا وہ درحقیقت مکمل حساب نہیں بلکہ صرف رب العزت کے سامنے پیشی ہے اور بن نفس سے اس کے اعمال کا یہ پورا حساب لیا جائے کہ اگر عذاب سے بچے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین کے اعمال بھی یہ اعزاز کے سامنے پیش تو یہ ہونے لگے ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر مناقشہ نہیں ہوگا۔ اسی کا نام حساب ایسا ہے۔ اور اپنے گنہگاروں کی طاعت و خوش واپس ہونے کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ یا تو گنہگاروں سے مراد جنت کی خوشیوں ہیں جو وہاں اس کے اہل ہوں گی اور یہی ممکن ہے کہ دنیا میں جو اس کے اہل و عیال تھے جو شر کے میدان میں جب حساب کے بعد کامیابی ہوئی تو دنیا کی عمارت کے مطابق انکی خوشخبری سنانے آئے یاں جائے۔ ائمہ تفسیر نے دونوں احتمال بیان فرمائے ہیں (مترجمی)

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَوْرًا ۚ لَيْفَىٰ حَيْكَا اَعْمَالِہُمْ اُس کی پشت کی طاعت سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ وہاں اس کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ پھر مکرر مٹی ہو جائے اور عذاب سے نجات پائے مگر وہاں یہ ناکام ہوگا بلکہ اسکو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی ایک وجہ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں آخرت سے بے فکر ہو کر گمراہ اور خوش رہا کرتا تھا، بخلاف مومنین کے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ہی بے فکری نہیں ہوتی، ہم عیش و راحت کے وقت بھی آخرت کی فکر و رگلی رہتی ہے جیسا کہ ان کریم نے اس کا حال بیان فرمایا ہے اِنَّا كُنَّا فُلًا يَّفِي اَهْلِيَا مُسْتَقِيْنًا۔ یعنی ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا خوف رکھتے تھے اس لئے ان دونوں فرق کا انجام، ایک ناسر ہو جاتا ہے دنیا میں اپنے اہل و عیال کیساتھ آخرت سے بے فکر ہو کر عیش و عشرت اور خوشی و مسرت میں گزارتے تھے آج انکے حصہ میں یہ عذاب جہنم آئے گا اور جو لوگ دنیا میں آخرت کے حساب عذاب سے ڈرتے رہتے تھے انکو وہاں مسرت و خوشی حاصل ہوگی اور اب وہ اپنے اہل و عیال میں دائمی مسرت کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی راحتوں میں مسرت و سرور جو بھلاؤں کا کام نہیں، اس کو کسی وقت کسی حال آخرت کے حساب سے بے فکری نہیں ہوتی۔

فَذٰلِكَ اَفْسَحُ يٰ مُسْتَقِيْنًا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے چار چیزوں کی تم کے ساتھ فرمادہ کہ انسان کو چار چیز کی طاعت متوہم کیا ہے جو کما کما ذکر پہلے آئے تھے حلالی رزق میں آپ کا ہے۔ یہ پانچ چیزیں جن کی تم نے ان سے بے فکر کر دیا تو اس نے ان کی شہادت میں جو چاہے تم میں آئیوالاتہ یعنی انسان کو ایک حال پر قائم نہیں اس کے حالات اور درجات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز شفق ہے یعنی وہ مگر غمی جو آفتاب غروب ہونے کے

بعد اُنقِ مغرب میں ہوتی ہے یہ رات کی ابتداء ہے جو انسانی احوال میں ایک بڑے انقلاب کا مقدمہ ہو کر روشنی جا رہی ہے اور تاریکی کا سیلاب آرہا ہے۔ اسکے بعد خود رات کی قسم ہے جو اس انقلاب کی تکمیل کرتی ہے، اس کے بعد اُن تمام چیزوں کی قسم ہے جن کو رات کی تاریکی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ دُشقی کے اصل معنی جمع کر لینے کے ہیں، اس کے عام معنی مراد لئے جائیں تو اس میں تمام دُنیا کی کائنات داخل ہیں جو رات کی تاریکی میں جمع جاتی ہیں اسمیں حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ اور دریا سبھی شامل ہیں۔ اور جمع کر لینے کی مناسبت سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عادتاً دن کی روشنی میں منتشر پھیلی ہوئی رہتی ہیں۔ رات کے وقت وہ سب سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جمع ہو جاتی ہیں، انسان اپنے گھر میں، حیوانات اپنے اپنے گھروں اور گھونساؤں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کھار و بار میں پھیلے ہوئے سامانوں کو سمیٹ کر یکجا کر دیا جاتا ہے، یہ ایک عظیم انقلاب خود انسان اور اسکے متعلقات میں ہے۔ چوتھی چیز جس کی قسم کھائی گئی وہ وَ اَنْعَمَ اِذَا اَنْشَقَّ ہے یہ بھی دُشقی سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کر لینے کے ہیں ق کے اِنْشَاق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو جمع کرے اور یہ چودھویں رات میں ہوتا ہے جبکہ چاند بالکل مکمل ہوتا ہے۔ اِذَا اَنْشَقَّ کا لفظ چاند کے مختلف اطوار اور حالات کی طبع اشارہ ہے کہ چبے ایک نہایت خفیف خمیٹ تو اس کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس کی روشنی روز بچھڑتی کرتی ہے یہاں تک کہ بدر کامل ہو جاتا ہے۔ سلسلہ اور پیہم انقلابات احوال پر شہادت دینے والی چار چیزوں کی قسم کھا کر حق تعالیٰ نے فرمایا لَنْ تَرَكُ بَآئِنَ دِكْهَانٍ طَبَق، جو چیزیں تہہ برتہ ہوتی ہیں اُس کی ایک تہہ کو طبق یا طبقہ کہتے ہیں جمع طبقات آتی ہے لَنْ تَرَكُ بَآئِنَ، رکوب یعنی سوار ہونے سے مشتق ہے معنی یہ ہیں کہ اسے جی نوع انسان تم ہمیشہ ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ پر سوار ہوتے اور چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی انسان اپنی تخلیق کے ابتدائے انتہا تک کسی وقت ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ اسکے وجود پر تدریجی انقلابات آتے رہتے ہیں۔

انسانی وجود میں ہمیشہ انقلابات اور نطفہ سے منجھ خون بنا پھر اُس سے ایک مضغ گوشت بنا پھر اسمیں ہڈیاں دائمی سفر اور اُس کی آخری منزل پیدا ہونے پر پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور اعضا کی تکمیل ہوئی پھر اُس میں رُوحِ اکِردالی گئی اور وہ ایک زندہ انسان بنا جس کی غذا بطنِ مادر کے اندر رحم کا گندہ خون تھا، نو بیٹے کے بعد اللہ نے اسکے دُنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا اور گنہ گار کی جگہ ماں کا دودھ ملنے لگا۔ دُنیا کی وسیع فضا اور ہوادیکھی بڑھنے اور پھیلنے پھولنے لگا، دو برس کے اندر چلنے پھرنے اور بولنے کی قوت بھی حرکت میں آئی، ماں کا دودھ چھوٹ کر اُس سے زیادہ لذیذ اور طح و طح کی غذائیں ملیں، کھیل کود اور ادب و لعب اسکے دن رات کا مشغلہ بنا کچھ ہوش و شعور بڑھا تو تعلیم و تربیت کے شکنجے میں کس گیا، جوان ہوا تو پچھلے سب کام متروک ہو کر جوانی کی خواہشات نے اُن کی جگہ لے لی اور ایک نیا عالم شروع ہوا۔ نکاح شادی، اولاد اور خانہ داری کے مشاغل دن رات کا مشغلہ بن گئے۔ آخر یہ دور بھی ختم ہونے لگا، قویٰ میں ضعیف اور ضعیف پیدا ہوا بیماریاں آئے دن رہنے لگیں، بڑھاپا آگیا اور اس جہان کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچنے کے سامان ہونے لگے۔ یہ سب چیزیں تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں

کسی کو مجال انکار نہیں مگر حقیقت سے نا آشنا انسان سمجھتا ہے کہ یہ موت اور قبر اس کی آخری منزل ہے آگے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات اور علیم وخبیر ہے اُس نے آگے آئیوالمے مراحل کو اپنے انبیاء کے ذریعہ غافل انسان تک پہنچایا کہ قبر تیری آخری منزل نہیں بلکہ یہ صرف ایک تنہا گاہ (ڈیٹنگ دم) ہے اور آگے ایک بڑا جہان آئیوالم ہے اور اس میں ایک بڑے امتحان کے بعد انسان کی آخری منزل مقدر ہو جائے گی جو یاد اپنی راحت و آرام کی ہوگی یا پھر دائمی عذاب و عسیر منزل پر ہی انسان اپنے حقیقی مقدر پر پہنچے گا۔ بات کے پتے پتے کا لیا، قرآن کریم نے اِن رَای رَیِّكَ اَنْزَجْنِیْ، اور اِنِّیْ رَیِّكَ اَلْعُشْیٰ اور کَانَ حَرًّا اِنِّیْ رَیِّكَ یٰ مَدِیْنُ صُمُوْنَ بِلَیْلِ ذِکْرِ غَفْلَتِ شَعْرِ اِنْسَانٍ کہ حقیقت اور اُس کی آخری منزل سے آگاہ اور اس پر متنبہ کیا۔ اہم دُنیا کے تمام حالات اور انقلابات آخری منزل تک جانے کا سفر اور اُن کے مراحل میں اور انسان چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں اس سفر کی منزلیں طے کر رہا ہے اور بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے اور عمر جہ کے اعمال کا حساب پھر آخری منزل میں قرار پاتا ہے جہاں یا استیلا اور غیر منقطع آرام ہی آرام ہے یا پھر عذاب اللہ عذاب ہی عذاب و غیر منقطع مصائب ہیں۔ تو ملاحظہ انسان کا کام یہ ہے کہ دُنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھے اور اپنے وطن اصلی کے لئے سامان تیار کر لے اور پہنچنے کی فکر ہی کو دُنیا کا سب سے بڑا قصہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنْ فِی الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرَبْتُ اَرْضَ مَدِیْنَتِیْ اِنِّیْ دُنِیَا مِیْنِ اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر مندر و زکے کے کہیں ٹھہرایا ہو یا کسی رگبدر میں چلتے چلتے پھیر دیر آرام کے لئے ٹرک گیا ہو۔ صَبَّحَ اَعْرَابِیٌّ کِی اَنفْسِیْہِ جَوَّ اَوْ پَرِیَّانِ کِی اِنِّیْ ہُوَ اَلْیَوْمِیْمُ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی روایت کی ہے یہ تو میں حدیث اخیلا و قطبی نے بحوالہ ابی نعیم اور ابن کثیر نے بحوالہ ابن ابی حاتم وفضل نقل کی ہے۔ ان آیات میں غافل انسان کو اُس کی تخلیق اور عمر دُنیا میں اُس کو پیش آنے والے حالات و انقلابات سامنے کر کے یہ ہدایت دئی کہ غافل اب بھی وقت کو اپنے انجام پر غور و آخرت کی فکر کرے، مگر ان تمام روشن ہدایات کے باوجود بہت سے لوگ اپنی غفلت سے باز نہیں آتے۔ اِنِّیْ اٰخِرِیْنَ اَرْشَادُہٗ مَا یَاۡتِیْہُمُ لَآ یُؤْمِنُوْنَ، یعنی ان غافل و جاہل انسانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے وَلَا اٰخِرَیْ سَلٰۤیْمٌ اَنْفُوۡاۤہُ (بَسْمُکُمْ دُوۡنَ) یعنی جب اُن کے سامنے ان واضح ہدایات سے بھرا ہوا قرآن پڑھا جاتا ہے اُس وقت بھی وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے

سجدہ اور سجود کے معنی لغت میں جھکنے کے ہیں اور یہ اطاعت شکاری اور فرمانبرداری سے کنایہ کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ ہے کہ اس جگہ سجدہ سے اسی اصطلاحی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے الماعت کیساتھ جھکنا جسکو شوق و شوق کہتے ہیں وہ مراد ہے اور وجہ اس کی کھلی ہوئی ہے کہ اس آیت میں حکم سجدہ کسی خاص آیت کے متعلق نہیں بلکہ پورے قرآن کے متعلق ہے اگر اس سے سجدہ اصطلاحی مراد لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ پورے قرآن کی ہر سیت پر سجدہ لازم ہو جو باجماع امت مراد نہیں ہو سکتا سلف و خلف میں کوئی اسکا قائل نہیں۔ اب رہا یہ سلسلہ کہ اس آیت کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں تو اگرچہ کسی قدر تاویل کے ساتھ اس آیت سے بھی وجوب سجدہ ثابت ہوتا ہے

ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ یہاں القرآن سے مراد پورا قرآن نہیں، بلکہ الف لام عہد کا ہی اور تم اداس سے خاص یہی آیت ہے لیکن یہ ایک قسم کی تاویل ہی ہے جو احتمال کے درجہ میں تو بیحد کہی جاسکتی ہے۔ مگر حکام و قرآن ہونا ظاہر عبارت سے بعید معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم، اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ روایات حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ہو سکتا ہے مگر روایات حدیث سجدہ تلاوت کے متعلق مختلف قسم کی آی ہیں، بعض سے وجوب معلوم ہوتا ہے بعض سے رخصت، اسی لئے ائمہ مجتہدین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ واجب ہے جیسا کہ مفسر کی دوسری آیتوں پر واجب ہے۔ امام اعظم کا استدلال اس کے وجوب پر مندرجہ ذیل احادیث سے ہے۔

سید بنی ری میں ہے کہ حضرت ابو رافعؓ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز عشا کی نماز حضرت ابو ہریرہؓ کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے سورہ ذی السما والاشقیات کی تلاوت نمازیں کی در اس آیت پر سجدہ کیا، میں نے ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اس آیت پر سجدہ کیا ہے اس لئے میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا جب تک کہ شرم میں آپ سے ملاقات ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ میں اور اِنَّا نَحْمَدُكَ میں سجدہ کیا ہے۔ قرطبی نے ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیت بھی آیات سجدہ میں سے ہے اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے مگر ابن عربی جن لوگوں میں مقیم تھے ان میں اس آیت پر سجدہ کرنا واجب نہیں تھا وہ کسی ایسے امام کے مقلد ہو گئے جن کے نزدیک سجدہ واجب نہیں تو ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب کہیں امامت کروں تو سورہ انشقاق نہیں پڑھتا کیونکہ میرے نزدیک اس پر سجدہ واجب ہے اگر سجدہ نہیں کرتا تو گنہگار ہوتا ہوں اور اگر کرتا ہوں تو پوری جماعت میرے اس فعل کو برا سمجھے گی، بلا وجہ اختلاف کیوں ڈالا جائے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی ۛ اِنْ شَعْبًا ۛ ۹۱ ھ

سُورَةُ الْبُرُوجِ

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً

سورہ بروج گدھوں پر نازل ہوئی اور اس کی بائیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّاعِیَاتِ الْبُرُوجِ (۱) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (۲) وَشَٰهِدٍ وَمَشْهُودٍ (۳) قُتِلَ

قسم ہے آسمان کی برس میں برساتیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس کی کتاب کے پانچواں باب میں آیت

أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (۴) النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ (۵) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (۶) وَهُمْ

کے کھانپاں کھودنے والے آگ کے چبوتے ہیں وہ اس پر بیٹھے ہیں اور جو

عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (۷) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا

وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان سے بدلہ لیتے تھے اسی بات کا ردہ نشین آیت

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۸) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَنِ

اللہ پر جو بڑا درست ہے تعالیٰ والا جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے

كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِدٌ (۹) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

سائنے ہر چیز متقی جو دین سے پچھڑا ہے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو

لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (۱۰) إِنَّ

وہ لوگ جو توبہ نہ کی تو ان کے لئے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لئے عذاب ہے آگ کا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

جو لوگ یقین لائے اور عیسوں نے بھائیوں ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے جاتی ہیں

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (۱۱) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (۱۲) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ

یہ فتح بڑی مراد مانی بیشک یہ ہے رب کی پکڑ سخت ہے بیشک ہی کرنا ہے پہلی مرتبہ

وَيُعِيدُ ۝۱۲ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝۱۳ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۴ فَعَالٌ

اور دہری اور دہی ہے بٹنے والا نجات کرنے والا ملک عرش کا بڑی شان والا کر ڈالنے والا

لَمَّا يُرِيدُ ۝۱۵ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝۱۶ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ۝۱۷ بَلْ

جو چاہے کیا پہنچی تجھے کہ بات ان لشکروں کی فرعون اور ثمود کے کوئی نہیں

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۸ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝۱۹ بَلْ

جس نے کفر کیا جس میں جھٹلانے میں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے کوئی نہیں

هُوَ قَرَأْنٌ فَحِيدٌ ۝۲۰ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝۲۱

یہ قرآن ہے بڑی شان کا لکھا ہوا لوح محفوظ میں

خلاصہ تفسیر

اس سورت میں ایک قصہ کا اجماعاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی

بادشاہ تھا اسکے پاس ایک کاہن تھا (کاہن اس کو کہا جاتا ہے ہوشیاہن کے ذریعہ یہ

نجوم کا شمار کے ذریعہ کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتاتا) اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک

بویار لڑکا دیا جاوے تو اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا، اسکے راستے میں ایک راہب نے

سیسائی پادری رہتا تھا اور اس زمانے میں دین علیہ السلام ہی دین حق تھا اور یہ راہب سیسائی پادری کا مقام عبادت گزار

تھا وہ لڑکا اسکے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ مسلمان ہو گیا، ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیعہ نے راستہ رک

رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے تو اس نے ایک پتھر یا تھ میں لیکر دعا کی کہ اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ پتھر

میرے پتھر سے مارا جاوے اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جاوے اور یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیعہ کو آغا اور وہ ہلاک

ہو گیا، لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے کسی اندھے نے سنا آکر درخواست کی میری آنکھیں

اچھی ہو جاویں، لڑکے نے کہا بشرطیکہ تو مسلمان ہو جاوے چنانچہ اسے قبول کیا، لڑکے نے دعا کی وہ اچھا ہو گیا

اور مسلمان ہو گیا، بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس نابینا کو گرفتار کر کے بلایا، اس نے

راہب اور اعمی کو قتل کر دیا اور لڑکے کے لئے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر اٹھا کر گرا دیا جاوے مگر جو لوگ اس کو

لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح مسلم بنا آیا، پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کر دیا حکم دیا وہ اس

سے بھی پت گیا اور جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا مجھ کو اسم اللہ

کہا کرتے بار تو میں مری جوں گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا، پس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر ایک نخت عام

لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے

شور سے بڑی بڑی نندقیں آگ سے بھر دیا کہ شہنشاہ دیکھا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھر گیا اس کو آگ میں جلا دیں گے

چنانچہ بہت آدمی جلاتے گئے، اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان قسم کے ساتھ فرمایا ہے (قسم ہے
 بڑوں والے آسمان کی) (مراد بڑوں سے بڑے ستارے ہیں، کذا فی الدر المنثور مرفوعاً) اور قسم ہے وعدہ کئے ہوئے
 دن کی (یعنی قیامت کے دن کی) اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے اُس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری
 ہوتی ہے (حدیث ترمذی میں مرفوعاً ہے کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے اور شاہد تبعہ کا دن ہے اور شہود عرفہ کا
 دن ہے اور ایک دن کو شاہد اور دوسرے کو شہود شاید اس لئے فرمایا کہ یوم جمعہ میں تو سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں تو گویا
 وہ دن خود آتا ہے اور یوم عرفہ میں جہت اپنے اپنے مقدمات سے سفر کر کے غزوات میں اس یوم کے قصد سے جمع ہوجاتے
 ہیں تو گویا وہ دن مقصود و شہود اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کر نیوالے ہیں آگے جواب قسم ہے) کہ ذوق والے
 یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوتے جسوقت وہ لوگ اُس (آگ) کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے اور
 وہ دیکھنے والوں کیساتھ (ظلم و ستم) کر رہے ہوتے اس کو دیکھ رہے ہوتے (انکے لمحوں ہونے کی خبر دینے سے تسلی مومنین کی
 ظاہر ہے کہ اُن طے ہوئے وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گرفتار اضط ہو گئے جسکا اثر خواہ دنیا میں بھی مرتب
 ہو تبلیہ غزوہ بدر وغیرہ میں مقتول و مجذول ہوئے یا صرف آخرت میں جیسا عام کفار کے لئے یقینی ہے اور دشمن کے
 عذاب کی خبر سے تسلی ہونا امر طبعی ہے اور ان لوگوں کا بیٹھنا اس ظلم و ستم کے انتقام اور نگرانی کے لئے تھا اور لفظ
 شہود میں ملکہ وہ نگرانی کے اشارہ ان لوگوں کی سنگدلی کی طرف بھی ہے کہ دیکھ کر بھی رحم نہ آتا تھا اور اسکو نہ اتنا لے کی
 لعنت میں خاص دخل ہے کہ یہ سنگدلی سبب لعنت ہے) اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب
 نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور نرا دارِ حمد ہے ایسا کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں
 اور زمین کی (یعنی ایمان لانے پر یہ معاملہ کیا اور ایمان لانا لوی خطا نہیں پس بے ظلم اُن پر ظلم کیا اسلئے وہ لوگ ملعون
 ہوئے اور آگے ظالموں کے لئے عام وعید اور مظلوموں کے لئے عام وعدہ ہے) کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (مظلوم
 کی مظلومیت سے بھی پس آگے نصرت کرے گا اور ظالم کی ظالمیت سے بھی تو اسکو سزا دینا خواہ یہاں خواہ وہاں چنانچہ
 آگے ہی مضمون ہے کہ) جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو خلیفہ پہنچائی (اور پھر نو بہ نہیں کی تو انکے لئے جہنم کا
 عذاب ہے اور جہنم میں بالخصوص) انکے لئے جلنے کا عذاب ہے (عذاب میں ہر طرح کی عذابت دہش ہے۔ سانپ، بچھو، طوق
 زنجیریں، جیم، خستاق وغیرہ اور سب سے بڑھ کر جلنے کا عذاب ہے) اسلئے اسکو بالخصوص فرمایا یہ تو ظالم کے حق میں فرمایا آگے
 مومنین کے حق میں نہیں مظلوم بھی آگے ارشاد ہے کہ) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے انکے لئے (بہشت
 کے) باغ ہیں جنکے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ بڑی کامیابی ہے (اور اوپر دو مضمون تھے کفار کے لئے جہنم ہونا اور مومنین
 کے لئے بہشت ہونا، آگے انکے مناسب اپنے بعض افعال و صفات ان مضمونوں کی تقریر کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) آپکے
 رب کی داد دیکھ کر ہی سخت ہے (ایسے کفار پر نہایت شدید کا واقع ہونا مستبعد نہیں اور نیز) وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے
 اور دوبارہ (قیامت میں بھی) پیدا کر دیکا (پس یہ شبہ بھی نہ ہو کہ کو بطلش شدید ہے مگر قیامت ہی واقع ہوگی جو کہ وقت
 بطلش کا ہے اس سے تقریر ہو گئی وعید کفار کی) اور (آگے تقریر ہے وعدہ مومنین کی کہ) وہی بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت

کرتے والا اور عرش کا مالک (اور عظمت والا ہے) پس ایمان والوں کے گناہ معاف کر دینا اور ان کو اپنا محبوب بنالینا، اور ذوالعزت اور مجید کو تعذیب ثابت دونوں کیساتھ متعلق ہو سکتا ہے کہ دونوں فرع ہیں مساوی طاقت کمال صفات کی، لیکن یہاں تقابلاً کے قریب سے ان پر ثابت کا مستفاد کرنا مقصود ہے اور آگے دونوں کے اثبات کے لئے ایک غت ارشاد ہے کہ) وہ جو پچاس سب کچھ کر رہا ہے (آگے) وینیں کی مزید تسلی اور کفار کی مزید تنبیہ کے لئے بعض خاص مضمونین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ) کیا آپ کو ان شکروں کا قصہ پہنچا ہے یعنی نسرعون اور آل فرعون، اور ثود کا کہ اس طرح کفر کیا اور کیونکر عذاب ہوئے اس سے وینیں کو تسلی حاصل کرنا چاہیے اور کفار کو ڈرنا چاہیے کہ کفار بالکل عذاب سے نہیں ڈرتے) بلکہ یہ کافر (خود قرآن کی) تکذیب ہیں (لئے) میں آپ اس کے لئے ان تعذیب کو بھی اور دیگر مضامین کو بھی جھٹلاتے ہیں) اور (انجام کار اسکی نہ اُٹھاتیں گے) یوحنا ان کو ادھر ادھر سے کھیرے ہوئے ہے (اسکے قبضہ قدرت اور عقوبت سے بچ نہیں سکتے) اور ان کا قرآن کو جھٹلانا محض حماقت ہے کیونکہ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو) بلکہ وہ ایک با عظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے) ہمیں کوئی تغیر و تبدل قلم نہیں، وہاں سے نہایت حفاظت کے ساتھ پڑھنے کے پاس پہنچایا جاتا ہے کما قال تعالیٰ فی سورۃ القلم، قُلْ لَّسْتُ بَدِیْہِ وَہُنْ خَلِیْفٌ رَّضُوْا، پس ایسی سورتیں تکذیب قرآن کی بلاشبہ ہالت و موجب عقوبت ہے۔

معارف و مسائل

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بروج کی جمع ہے بڑے محل یا قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَنُكْنِمْ فِیْ بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، یہاں بروج سے مراد محلات و قصورتیں ہیں اور اصل مادہ بروج کے لغوی معنی تلوار کے ہیں۔ بروج کے معنی بے پردہ کھلے پھرنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَبْرُجْنَ الْجَاهِلِيَّتَ الْاُولٰی، اس آیت میں بروج سے مراد مجبور مفسرین کے نزدیک بڑے بڑے ستارے ہیں۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، جناب حسن بصری، قتادہ، سدی سب کا یہی قول ہے اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے اس جگہ بروج سے مراد تصور احسنی محلات لئے ہیں اور اس سے مراد وہ مکانات ہیں جو آسمان میں پہرہ داروں اور نگراں فرشتوں کے لئے مقرر ہیں۔ اور بعض متأخرین نے بروج سے مراد وہ بروج بتلائے ہیں جو فلاسفہ کی اصطلاح ہے کہ کل آسمان کو بارہ حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ کو ایک بروج کہا جاتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ثواب ستارے انہی بروجوں میں اپنی جگہ مقیم ہیں اور ستارے رات رات فلک کیساتھ متحرک ہوتے ہیں اور ان بروجوں میں سیارات کا زوال ہوتا ہے۔ مگر یہ سراسر غلط ہے قرآن کریم سیارات کو آسمانوں میں مرکوز نہیں قرار دیتا بلکہ ہر سیارے کو اپنی ذاتی حرکت سے متحرک قرار دیتا جیسا کہ سورہ یس کی آیت میں ہے وَكُلٌّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ، فلک سے مراد اس آسمان نہیں بلکہ سیارے کی مدار ہے جس میں وہ حرکت کرتا ہے (منظہری)

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَٰہِدٍ وَّ مَّشْہُودٍ، خاصہ تفسیر میں زندگی کی مرفوع حدیث کے حوالہ سے ان

الفاظ کی تفسیر لکھ دی گئی ہے کہ یوم موعود سے مراد روز قیامت اور شہد سے مراد روز جمعہ اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے اس آیت میں حق تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، اؤل برجون والے آسمان کی۔ پھر قیامت کے روز کی پھر جمعہ اور عرفہ کے دنوں کی۔ مناسباً ان چیزوں کی قسم کی جواب قسم کیسا تھا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ پر اور پھر قیامت کے روز سب کتاب اور جزا سزا پھیل جائے اور روز جمعہ و عرفہ مومنین کے لئے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کے مبارک دن ہیں، آگے جواب قسم میں ان کفار پر لعنت آئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ایمان کی وجہ سے آگ میں جھلایا اور چہرہ بوسین سے دہکتا آتش کا بیان فرمایا، واقعہ اصحاب اخذ و دی کو تفصیل یہی واقعہ اس سورت کے نزول کا سبب ہے جبکہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالہ سے خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے یہ شخص جس کو اس واقعہ میں کاہن کہا گیا بعض روایات میں کاہن کے بجائے ساحر آیا ہے اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصہ میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا جسکا نام حضرت ابی عباس کی روایت میں یوسف ذونواس تھا اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تیسراں پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اسکا فن سیکھنے کے لئے بادشاہ نے مامور کیا تھا اسکا نام عبداللہ بن تامر ہے اور رابیب عیسائی مذہب کا عالم و زاہد ہے اور اس زمانے میں چونکہ یہ مذہب عیسوی علیہ السلام ہی دین حق تھا اسلئے یہ رابیب اس وقت کا سچا مسلمان تھا، یہ لڑکا مجید اللہ بن تامر جس کو جہانت یا سحر سیکھنے کے لئے بادشاہ نے مامور کیا تھا اور وہ راستہ میں رابیب کے پاس جاتا اور اسکا کلام سنکر متاثر ہوتا اور بالآخر مسلمان ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان ہی ایسا پختہ نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی دنیا میں برداشت کرتا تھا، کیونکہ جب جانیکے وقت راستہ میں رابیب کے پاس بچتا یہاں کچھ وقت لگتا تو رابیب ساحر یا کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اس کو مارتا تھا اور واپسی کے وقت جب پھر رابیب کے پاس بچتا تو گھر واپس جاتے دیر ہوتی اس پر گھر والے اس کو مارتے تھے مگر اسنے کسی کی پروا کئے بغیر رابیب کی صحبت و محبت نہ چھوڑی، اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کرامات عطا فرمائیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانیوالوں کو مذاب دینے کے لئے نندق کہہ دیا اسکو آگ کے بڑے شعلوں سے برہنہ کیا پھر ایمان لانیوالوں میں سے ایک ایک کو حاضر کر کے کہا کہ یا ایمان کو چھوڑ دو یا پھر اس نندق میں گر جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو اپنی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا، صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا اسکو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو چھوٹا سا بچہ ہوا کہ ایمان جان صبر کرو، کیونکہ آپ حق پر ہیں جو لوگ اس طرح دکھتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کئے انکی تعداد بعض روایات میں بارہ ہزار، بعض میں اس سے زیادہ منقول ہے۔

اور یہ اڑکا جس کی کراہتوں کا ذکر اوپر آچکا ہے اور یہ کہ اسنے خود بادشاہ کو اپنے قتل کی یہ صورت بتادی کہ تم میرے آتش کا تیل لو اور اس پر باسم اللہ ربنی کہو میرے تیر مار دو تو میں مر جاؤں گا، اس ترکیب کیسا تہ لڑکے

نے تو جان دیدی مگر اس واقعہ کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے غرہ لگایا اور اپنے مسلمان ہونیکا اعلان کر دیا، کافرانہ ظالم کو حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی غائب و خاسر بنا دیا۔

محمد بن اثبت کی روایت میں ہے کہ یہ اثر کا عبداللہ ابن تمار جس جگہ مدفون تھا اتفاقاً کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تمار کی لاش صبح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنی پیٹھ پڑی پر رکھا ہوا تھا جہاں تیرا لگا تھا، کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہلایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا پھر ویسے ہی رکھ دیا تو بند ہو گیا، ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہو تھا اللہ ربی۔ عامل یمن نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت فاروق اعظم کو دی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو انکی ہیبت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح چھپا دو جیسے پہلے تھے (ابن کثیر)

فائدہ ابن کثیر نے بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ آگ کی خندق کا واقعہ دنیا میں ایک ہی نہیں بہت مختلف ملکوں اور زمانوں میں ہوئے ہیں، پھر ابن ابی حاتم نے ان واقعات میں سے میں کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ ایک خندق یمن میں تھی (جسکا واقعہ زمان فرات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر سال پہلے پیش آیا ہے) دوسری خندق شام میں، تیسری فارس میں تھی۔ مگر قرآن کریم میں جس خندق کا ذکر اس سورت میں ہے وہ خندق نجران ملک یمن کی خندق ہے کیونکہ یہی عرب کے ملک یمن تھی۔

إِنَّ الَّذِينَ قَدْ جَاءُوا الْمُؤْمِنِينَ بِالْهُدَىٰ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُجَاتٍ كَثِيرَةٍ مِّنْهُنَّ أُولَٰئِكَ لِيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُعْطِيَ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ۚ وَبِالنَّارِ يُعْطَىٰ الْعَذَابُ الْكَثِيرَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُجْزَوْنَ الْغَرَامَ ۚ وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ أَكْثَرُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُجْزَوْنَ الْغَرَامَ ۚ وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ أَكْثَرُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُجْزَوْنَ الْغَرَامَ ۚ وَهُمْ فِي النَّارِ هُمْ أَكْثَرُ ۚ

یہ ان ظالموں کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے ایمانوں کو صرف انکے ایمان کی بنا پر آگ کی خندق میں ڈال کر جہنم لے لیا تھا، اور سزا میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ذہنہ عذاب اب جہنم یعنی انکے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، دوسری ذہنہ عذاب اب الجہنم یعنی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے ہی جملے کا بیان اور تاکید ہو اور سننے سے یہ ہوں کہ جہنم میں جا کر اس کو ہمیشہ آگ میں جلتے رہنے کا عذاب ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے جملے میں ان کی اسی دنیا میں سزا کا ذکر ہو، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جن مؤمنین کو ان لوگوں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف سے اس طرح بچا دیا کہ آگ کے چھوٹنے سے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کر لی گئیں آگ میں مردہ جسم پڑے، پھر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جہنم کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ سے بھلا دیا، نہ تادم شاد یوسف ذوق اس مہلک کھلا اور آگ نے اپنے اپنے پاؤں پر چلنے لگا دیں غرق ہو کر ادا ہو گئیں، ان لوگوں کے لئے عذاب جہنم اور عذاب حریق کی خبر کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید بھی لگا دی کہ شجر کھڑے ہوں، یعنی یہ عذاب ان لوگوں پر پڑیگا جو اپنے اس فعل پر نادم ہو کر تائب نہیں ہوئے اس میں ان لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حدود کو دیکھو کہ ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو زندہ جا کر ان کا تماشا دیکھا اور حق تعالیٰ اس پر بھی ان کو توبہ اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے اکثر،

تَمَّتْ سُورَةُ الْبُرُوجِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اشْرَعَكُم سُبْحَانَ

سُورَةُ الطَّارِقِ

سُورَةُ الطَّارِقِ فِكِّيْرَةٌ وَهِيَ سَبْعٌ عَشْرَةَ آيَةً
سورة طارق مکتبہ میں نازل ہوئی اور اس کی شہادت آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُرْسِيَّ

قسم ہے آسمان کی اور اُن پر چلنے والا اور تو نے جاننا کیا ہے اُس پر ہے کیا آیت ۱۱ دو تاراج کرتا ہوا

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّكَاءٍ

نفس لہو ہے جس پر ایک محافظ ہے اسے دیکھو کہ آدمی کس کا بیٹہ ہے بنا ہے

دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ التَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعٍ لِقَادِرٌ ۝

دافق سے جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور پھانی کے پیچ سے بیشک وہ اس کو پھر لایا کرتا ہے

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا أَتْعَاتٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

جس دن ہمارے چھپائے ہوئے سچے ہو جائیں گے تو کچھ نہ ہو گا اس کو زور اور نہ لوی نہ د کرنے والا قسم ہے آسمان پر مارنے والے کی

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ ۝

اور زمین پھٹنے والی کی بیشک یہ بات ہے دو ٹوک اور نہیں یہ بات سچی ہے

يَكِيدُ وَنَكِيدٌ ۝ وَآكِيدٌ كِيدٌ ۝ فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رَوِيدٌ ۝

نکینے والا اور نکینے والا اور آکینے والا اور کینے والا تو کفر کے لوگوں کو آگ لگانے والے کو نصرت دے گا

خلاصہ تفسیر

قسم ہے آسمان کی اور اُس پر چلنے والا اور تو نے جاننا کیا ہے اُس پر ہے کیا آیت ۱۱ دو تاراج کرتا ہوا
نفس لہو ہے جس پر ایک محافظ ہے اسے دیکھو کہ آدمی کس کا بیٹہ ہے بنا ہے
دافق سے جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور پھانی کے پیچ سے بیشک وہ اس کو پھر لایا کرتا ہے
جس دن ہمارے چھپائے ہوئے سچے ہو جائیں گے تو کچھ نہ ہو گا اس کو زور اور نہ لوی نہ د کرنے والا
قسم ہے آسمان پر مارنے والے کی
اور زمین پھٹنے والی کی بیشک یہ بات ہے دو ٹوک اور نہیں یہ بات سچی ہے
نکینے والا اور نکینے والا اور آکینے والا اور کینے والا تو کفر کے لوگوں کو آگ لگانے والے کو نصرت دے گا

ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کیا اور کئے والا (شستہ) مقرر نہ ہو (بقولہ تعالیٰ وَرَاتَ مَدَنُكُمْ لَحْفِظُكُمْ كِرَاغًا
کَلْبِیْنِ جَمْعُومَ مَکَانَهُ عَمَلُومَ) مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہو نہ ہو لا ہے اور ان میں کوئی تنبیہ نہ ہو نہ سب
یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت نمودار ہیں مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال سب
نامہ اعمال میں اس وقت بھی نمودار ہیں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا جب یہ بات ہے (تو انسان کو قیامت
کی فکر چاہیے اور اگر اس کے استبعاد کا شبہ ہو تو اس کو) دیکھنا پڑے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اُچھلتے پانی
سے پیدا کیا ہے جو پشت اور سینہ (یعنی تمام بدن) کے درمیان سے نکلتا ہے (مراد اس پانی سے منی ہے نہ داد
نسرت مرد کی یا مرد عورت کی اور عورت کی منی بگواند فاق (اُچھلنا) مرد کی منی کی بار نہیں ہوتا لیکن
کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے اور دوسری قدر پر پانی جبکہ ماہرہ مرد عورت دونوں کا لطفہ ہو تو لفظ ماہرہ کا
مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں ماہرہ کے خلوطا ہر کر مثل شے واحد کے ہو جاتے ہیں اور پشت اور سینہ چونکہ بدن کے
دو طرفین ہیں اس لئے کنایہ جمیع بدن سے ہو سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ لطفہ سے انسان بنا دینا زیادہ ٹھیک ہے
بہ نسبت دوبارہ بنانیکے اور جب عجیب تر امر اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ ان کے
دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے (پس وہ استبعاد قیامت کا شبہ دفع ہو گیا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس قدر
ہوگا) جس درجہ سب کی قلعی کھل جاوے گی (یعنی سب منہنی باتیں عقائد باطلہ و نیات فاسدہ ظاہر ہو جاویں گی
اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے کھڑے ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی) پھر اس انسان
کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا کہ عذاب کو اس سے دفع کر دے اور اگر کہا جائے
کہ امکان قیامت کا کوئی نقلی ہنر و تدوین نقلی ہے اور دلیل نقلی قرآن ہے اور وہ ہنر و تدوین جی اثبات ہے تو اس کے
متعلق سنو کہ) قسم ہے آسمان کی جس سے پیالے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو (بجینے کھلنے کے وقت) پھٹ
جاتی ہے (آگے جواب قسم ہے) کہ یہ قرآن حق و باطل میں یک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی لغو چیز
نہیں ہے (اس سے قرآن کا کلام حق بجانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا مگر باوجود اثبات حق کے ان لوگوں کا حال
یہ ہے کہ) یہ لوگ (نفسی حق کے لئے) طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی (ان کی ناکامی اور سزا کے لئے)
طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں (و ظاہر ہے کہ میری تدبیر غائب آوے گی اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا) تو آپ ان
کافروں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجئے بلکہ ان کو یوں ہی رہنے
دینے (اور زیادہ دن نہیں بلکہ انکو تڑپے ہی دنوں رہنے دیجئے) پھر میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا، خواہ
قبل الموت یا بعد موت، اخیر کی قسم کو اخیر کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ آئن آسمان سے آتا ہے اور جس
میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے

جوان کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت بامرالہی کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سو ساٹھ فرشتے اس کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں ان میں سے سات فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں یہ فرشتے انسان سے ہر بلا و مصیبت ہوا کے لئے مقرر نہیں اس طرح انسان سے دفع کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو ہٹکے وغیرہ سے دفع کیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پردہ نہ ہو تو شیاطین اُس کو اچک لیں (ذہبی)

— غریب من مدّ ذائقہ، یعنی انسان پہ کیا گیا ہے ایک آئینہ دلالت دانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ تمام اعضاء و اعضاء مفسرین نے اسکا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ نطفہ مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے مگر اعضاے انسانی کے ماہر اطباء کی تحقیق اور تجربہ یہ ہے کہ نطفہ و حقیقت انسان کے ہر عضو سے نکلتا ہے اور بچے کا ہر عضو اُس ہر نطفہ سے بنتا ہے نہ مرد و عورت کے اسی عضو سے نکلتا ہے۔ البتہ دماغ کو اس معاملے میں سب سے زیادہ دخل ہے اسی لئے مشاہدہ ہوتا ہے کہ جماع کی کثرت کرنے والے اکثر نسل دماغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی کی بنا پر تحقیق یہ بھی ہے کہ نطفہ تمام اعضا سے منفصل ہو کر نخاع کے ذریعہ سینہ میں جمع ہوتا اور پھر وہاں سے نکلتا ہے۔

اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو اعضاء مفسرین نے جو نطفہ کا خروج مرد کی پشت اور عورت کے سینے کے متعلق قرار دیا ہے اس کی توجیہ بھی کچھ عجیب نہیں کیونکہ اس پر اطباء کا اتفاق ہے کہ نطفہ کی تولید میں سب سے بڑا دخل دماغ کو ہے اور دماغ کا خلیفہ و قائم مقام نخاع ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر دماغ سے پشت اور پیٹر صیتین تک آیا ہوا ہے، اسی کے کچھ شعبے سینے کی ہڈیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے نطفہ میں سینے کی ہڈیوں سے آنیوالے نطفہ کا اور مرد کے نطفہ میں پشت سے آنیوالے نطفہ کا دخل زیادہ ہو (ذکرہ البیضاوی)

اور اگر ذہن کریم کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں، صرف اتنا ہے کہ نطفہ پشت و سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ نطفہ مرد و عورت دونوں کے سارے بدن سے نکلتا ہے اور سارے بدن کی تہیہ آگے پیچھے کے اہم اعضاء سے کردی گئی سامنے کے حصہ میں سینہ اور پیچھے کے حصہ میں پشت سب سے اہم اعضاء ہیں۔ ان دونوں کے اندر سے نکلنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ سارے بدن سے نکلتا ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے۔

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، رجوع کے لئے لوٹا دینے کے ہیں طاقت ہے کہ جس خالق کائنات نے اول انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے وہ اسکو دوبارہ لوٹا دینے یعنی منیکہ بعد زندہ کر دینے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے

يَوْمَ يُنْفَخُ الشُّرُورُ، یہی کہ نفلی معنی امتحان لینے اور آزمائے کے میں اور سداگر کے معنی میں مخفی امور مطلب یہ ہے کہ تیامات کے روز انسان کے تمام عقائد و خیالات اور نیت و عزم و دل میں پوشیدہ مخفی دنیا میں

اُس کو کوئی نہ جانتا تھا اسی طرح وہ اعمال و افعال جو اُس نے چھپ کر کئے دنیا میں کسی کو اُن کی خبر نہیں، محشر میں سب کا امتحان لیا جائے گا یعنی سب کو تھام کر دیا جائے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا۔ ہر اچھے بڑے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرہ پر یازیت ہو کر یا خلدت و ریات ہی کی صورت میں نمایاں ہو کر دی جائے گی (فرطی)

وَسَمَّا يَؤْذَاتُ الْغَاسِقُ، رجوع کے لئے اُس بارش کے میں جو پچے درپچے ہو کہ ایک مرتبہ بارش ہو کر ختم ہو جائے اور پھر لوٹے۔

إِذَا كَانُوا فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، یعنی وہ ان کریم ایک فیصلہ کن قوں ہے جو حق و باطل میں فیصلہ کرتے ہیں اور ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

نَسْتَعِظُكَ يَا عَلِيُّ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن کے تعلق میں یا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما قبلکم و بعدکم کہ وہو اللہ بعد اس سے ضرور یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے اعمال و اخبار ہیں اور تمہارے بعد آیا والوں کے لئے کام ہیں، وہ فیصلہ کن قوں ہیں ہی مذاق نہیں۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ الطَّارِقِ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی بِإِشْرَافِ

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

سُورَةُ الْاَنْكَاسِ وَهِيَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ آيَةً
سورة انکاس میں تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تذکرہ شہداء کے نام سے یہ سید محمد بان خواتین رسم ۱۱۰ ہے

بِسْمِ اسْمَارِيكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ^{مَدَى} وَ

پانی دینا راستہ ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ نقص ہے۔ لیکن کیا

الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۖ سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۖ

بسم الله الرحمن الرحیم

الْأَمَّا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْمَ وَمَا يَخْفَىٰ ۖ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ فذَكَرْ

اور جو خاشاک اور دھول اُڑا کر ہمارے روتے ہوئے چہرے پر

ان تَضَعِ يَدَكَ رَاى (۶) سَيِّدَ كُرُوْ مِنْ يَخْشَى (۷) وَيَنْجِبْنَهَا (الْحَشَى) (۱۱)

اور کیونکہ جبکہ اس سے بڑا بہت

الَّذِي يَصْنَعُ النَّارَ الْكُبْرَى ۖ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۖ

یہ نئے سہ ماہی اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ

وہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔

اُحَدِّثْهُ الذُّنُوبَ وَالْأَخْبَارَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ

الحیوة الدنیا والآخرہ عجیب و غریب

اور یہ کہ جو کہ ہے اور باقی رہنے والا یہ لکھا ہوا ہے پہلے درجوں

الْمَوَلَاءِ (۱۶) صُفِّی اِبْرَاهِمَ وَمُوسٰی (۱۷) ع

الإدوى (١) حبيب البرسيم ومو (١١)

میں صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے

100

آگے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں (بامراد ہوا جو شخص (قرآن شکر عقائد باطلہ اور اخلاقِ رذیلہ سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا) (مگر اے شکر و تم قرآن شکر اسکو نہیں مانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے) بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت (دنیا سے) بدرجہا بہتر اور پائیدار ہے (اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ) مضمون آگے سمجھوں میں بھی ہے، ایسی ابراہیم و موسیٰ (علیہما السلام) کے سمجھوں میں (روح المعانی میں عبد بن حمید کی روایت سے حدیث مرفوعہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے زردن سے پہلے دس صحیفے نازل ہوئے)

معارف و مسائل

مسئلہ۔ علمائے فرمایا ہے کہ قاری جب سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ کی تلاوت کرے تو مستحب ہے کہ یہ کہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ، صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباسؓ، ابن عمرؓ، ابن زبیرؓ، ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم تبعین کا یہی قول تھا کہ جب یہ سورت شروع کرتے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ کہا کرتے تھے (قطبی) یعنی نماز کے سوا جب تلاوت کریں تو ایسا کہنا مستحب ہے۔

مسئلہ۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ جو نبیؐ سے روایت ہے کہ جب سورہ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہا فی سجود کہ یعنی یہ کلمہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ اپنے سجدہ میں کہا کرو سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ کے معنی یہ ہیں اپنے رب کے نام کو پاک رکھئے۔ مراد یہ ہے کہ رب کے نام کی تعظیم و تکریم کیجئے اور جب اللہ کا نام آتشوع خضوع اور ادب کا لحاظ رکھئے، اور ہر ایسی چیز سے اُس کے نام کو پاک رکھئے جو اس کے شایاں نہیں، اسمیں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکاریے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں انکے سوا کسی اور نام سے اسکو پکارنا جائز نہیں۔

مسئلہ۔ اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کیلئے استعمال کرنا اس کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف ہے اسلئے جائز نہیں (قطبی) جیسے رحمن، رزاق، غفار، قدوس وغیرہ آجکل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے، عبد الرحمن کو رحمن، عبد الرزاق کو رزاق، عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسکا کہنے والا اور سُنانے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے مراد خود ستمی کی ذات مادی ہے اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھیج اور قرآن کریم میں بھی اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو نماز کے سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا اُس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا گیا وہ سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ نہیں بلکہ سُبْحَانَ

ربی الہی ہے اس سبکی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ تصور نہیں خود کئی مادہ (مخلوق) واللہ اعلم
 تخلیق کائنات میں ولایت اور ذمہ داری | اَللّٰہُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ | یہ سب رب الہی کی نشا
 کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے شاہدہ شے تخلیق میں انیس پہلی صفت تخلیق ہے
 نسق کے لئے بعض صنعت گری کے نہیں بلکہ عدم سے بچنے کی مادہ مابقیہ کے وجود میں لانا ہے اور یہ کام کسی مخلوق
 کے میں نہیں صرف حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ ہے کہ بچنے کی سب سے پہلی مادہ کے چاہتے ہیں اور جس چیز
 کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ دوسری صفت اس تخلیق کی کیسا توہم والے فہم والی ہے جو تو یہ سے
 مشتق ہے اور اس کے منفی معنی پر اہر کرنے کے میں اور مراد پر اہر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا اس کی
 جسمات، ور شکل و صورت اور اعضا و اجزاء کی وضع و ہیئت میں ایک خاص تناسب ملاحظہ کر کے یہ وجود بخشا
 کیا ہے۔ انسان اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب اعضاء دیئے گئے اور ان اعضاء کی جسمات
 اور وضع و ہیئت اس کی ضروریات کے مناسب بنائی گئی ہیں، ہاتھ پاؤں اور ان کی انگوٹھوں کے پوروں میں ایسے
 جوڑے اور قوتیں ایسی ہر ایک کے لئے کہ وہ ہر طرف موڑے توڑے اور تھکے جائیں، اسی طرح دوسرے ایک
 ایک عضو کو دیکھو یہ حیرت انگیز تناسب خود انسان کو تخلیق کائنات کی حکمت و قدرت پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے۔
 تیسری چیز ان سلسلے میں فہم والی قدر، تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص انداز سے پر بنانے اور باہمی معارف
 کے بھی آئے ہیں اور بعض اوقات قدر بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص
 تجویز کے ہیں، اس آیت میں ہی معنی مراد ہیں، اور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے اور
 بنا کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لئے پیدا کیا اور اس کے مناسب سکون و عمل دینے اور اسی کام میں اس کو
 لگا دیا، نور کیا جائے تو یہ بات کسی خاص جنس یا نوع مخلوق کے لئے مخصوص نہیں، ساری ہی کائنات اور مخلوقات
 ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لئے بنایا ہے اور ان کو اسی کام میں لگا دیا ہے، ہر چیز اپنے
 رب کی مقرر کردہ ڈیوٹی پر مامور ہے۔ آسمان اور اس کے ستارے، برق و باران سے لیکر انسان و حیوان اور نباتات
 و جمادات سب میں اسکا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کو جس کام پر مامور ہے اس کا دیا ہوا اس کا ہوا ہے اور باد و مونس و شید و فلک و کارند

اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ۷

نماں بارہ آب و آتش بندہ اند | ماسن و تو مردہ با حق زندہ اند

مخصوص انسان اور حیوان کے ہر نوع و صفت کے حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ

قدرتی طور پر ہی کام میں گئے ہوتے ہیں، ان کی رغبت و شوق سب اسی کام کے گرد گھومتا ہے ۷

ہر ایک راہ کار سے ساختند | میں اوراد و دلش انداختند

چوتھی چیز یہ فرمایا فہم والی یعنی تخلیق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا اس کو اس کی ہدایت

بھی فرمادی کہ وہ کس طرح اس کام کو انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام کائنات و مخلوقات کو

شامل ہے آسمان اور آسمانی مخلوقات ہوں یا زمین اور اُس کی مخلوقات کیونکہ ایک خاص قسم کی عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے اُن کو دینی دیا ہے گو وہ انسان کے عقل و شعور سے کم ہو جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد ہے أَعْطَىٰ حَقًّا مَّنْ شِئْنًا وَخَلَقَ ثُمَّ هَدَىٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک وجود بخشا پھر اس کو اپنے مفاد کے کام کی ہدایت کر دی اسی ہدایت کا اثر ہے کہ آسمان و زمین ستارے اور ستارے پر ہزار ہا دریا سب کے سب جن نعمت پر ازل سے مامور کر دیئے گئے اُس نعمت کو حیاتیات کی طرح بغیر کسی کمی کوتاہی، مستی کے بہا لاتے ہیں نہ صوبہ نما زمین اور نباتات جن کا عقل و شعور بہ وقت متبادل ہے آتا ہے ان میں بھی شعور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سے ہر نوع بہ سبب بکمال ہر فرد کو حق تعالیٰ نے اپنی اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور اپنے مخالف چیزوں کو دفع کرنے کے لئے کھینچے دیکھتے ہیں کہ عقل یہ ان رہ جاتی ہے، انسان تو سب سے زیادہ عقل مند ہے، عقل کے جانوروں، درختوں، پرنندوں اور نباتات الارض کو دیکھو کہ ہر ایک کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور اپنے لئے اور اپنی انفرادی اور جانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کھینچے دیکھتے ہیں سب بالادھ تعبیر خالق کائنات کی طرف سے ہے، انہوں نے کسی اسکول کالج میں رہ کر یا کسی استاد سے یہ چیزیں نہیں سیکھیں بلکہ سب ان ہدایت مائتہ اور تین ربانی کے ثمرات ہیں جسکا ذکر آیت عَلَّمَ حَقًّا مَّنْ شِئْنًا وَخَلَقَ ثُمَّ هَدَىٰ اور

اس سورت کی قَدْ رَفَعْنَا میں فرمایا ہے۔

انسان کو سائنسی تعلیم بھی انسان جس کو حق تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا اور اس کو ہر ممکن حقائق و حقیقت عطا کئے ربانی جو بنایا ہے تمام زمین اور پہاڑ اور دریا ورائے میں پیدا ہونے والی اشیا انسان کی نیت اور اس کے فتنے کے لئے پیدا ہوئی ہیں مگر ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اور نفع قسم کے منافع حاصل کرنا اور نفع منافع چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے قدرت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل و فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کٹو کر دریاؤں میں غوطہ دگا کر سیکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے اور یہ لکڑی، لوب، تانبہ، پتیل وغیرہ کو باجمہ جوڑ کر ان سے نئی چیزیں اپنی ضرورت کی بنیاد پر اور یہ علم و ہنر خلافت کی تحقیقات اور کالوں کی تعلیمات پر موقوف نہیں، ابتدائے دنیا سے ان پر ہدایت ہے سب کام کرتے آتے ہیں، اور یہی فطری سائنس ہے جو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرۃً بخشی ہے آگے نئی اور علمی تحقیقات کے ذریعہ اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسی قدرت ربانی کا عطیہ ہے۔

یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیا کا استعمال سکھاتی ہے اور اس استعمال کا ادنیٰ درجہ تو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرۃً سکھادیا ہے، آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا مزاج مہیا ہے رکھا ہے اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی استعداد و صلاحیت کبھی ہے جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز بروز سامنے آ رہے ہیں اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئے گا غور کرو تو یہ سب ایک فطرۃً ان فہدیٰ کی شرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا، اور

اور ہادی طور پر ایسا بنادیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت نجات اور آپ شریعت کے سانچہ میں ڈھل جائیں۔

فَلْيَسِّرْ لَكَ تَفْعِيلَ الْإِثْمِ كَرًا، سابقہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فیض تغیری کے دائرہ میں حق تھا یہ طرفہ دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا، اس آیت میں آپ کو اس فیض کی ادائیگی کا حکم ہے اور جسے الفاظ آیت کے میں کہ آپ لوگوں کو تبلیغ و نصیحت کیلئے اگر نصیحت نفع دیتی ہو، یہ الفاظ اگرچہ شرط کے آتے ہیں مگر ذوقیت سے نہ دیکھ کر کوئی شرط نہیں بلکہ اسکا تاکید کی کم دینا ہے جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو باور تنبیہ کے کہا جائے کہ اگر تو آدمی نہ تو فلاں کام کرنا ہو گا یا اگر تو فلاں کام کرنا چاہیے تو تجھے ایسا کرنے چاہیے۔ یہاں مقصود شرط نہیں ہوتی بلکہ اسکا اظہار ہوتا ہے کہ جب تو آدمی زاد ہے یا جبکہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کام لازم ہے طلب یہ ہے کہ نصیحت و تبلیغ کا نافع و مفید ہونا تو متیقن اور متیقن ہے اسلئے اس نافع چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں

فَلْيَسِّرْ لَكَ تَفْعِيلَ الْإِثْمِ كَرًا، تزکی، تزکی، زکوۃ سے شوق نہیں ہے اصل معنی پاک کر دینا کہ یہ مال کی زکوۃ کو بھی اسلئے زکوۃ کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لئے پاک کر دیتی ہے یہاں لفظ تزکی کا مفہوم عام ہے جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ ملہارت بھی داخل ہے اور مال کی زکوۃ دینا بھی ہے۔ مَذْكُرَ اسْمِهِ بِرَبِّهِ، یعنی اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نماز فرض و نافل شامل ہے، بعض فقہان نے جو خاص نماز غیر سے اسکی تفسیر کی ہے وہ بھی میں داخل ہے۔ بَلَىٰ تَوَرَّعُونَ الْحَبْوَةَ الْإِسْمَاءَ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کو جو یہ ہے کہ دنیا کی نعمت و راحت تو اقدوس مذہبہ اور آخرت کی نعمت و راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے، حقیقت سے نا آشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دیا ہے جو انکے لئے دائمی خسارہ کا سبب بنی، اسی خسارے سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ آخرت کی نعمتوں، راحتوں کو ایسا واضح کر دیا کہ گویا وہ حاضر و موجود ہیں اور یہ بتا دیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو یہ متاع کا سد ذائقہ اور بہت جلد فنا ہو جائیگا البتہ قیامت کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لئے اپنی توانائی صرف کرے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے آگے ارشاد فرمایا وَارْحَمَهُ خَيْرٌ وَأَكْبَرُ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو، کس چیز کو اختیار کرتے ہو اور کس کو چھوڑ رہے ہو دنیا جس پر تم فریفتہ ہو ازل تو اسکی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی نیچے و غم اور کلافہ و شغلت کی آمیزش سے خالی نہیں دوسرے اسکا کوئی قرار و ثبات نہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، آج کا جوان تہ زور کل کا ضعیف و عاجز ہونا رات دن دیکھتے ہو۔ بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے اُس کی ہر نعمت و راحت خیر ہی خیر ہے اور دنیا کی نعمت و راحت سے اسکو کوئی نسبت نہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابھی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ اگر اُس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عمارتِ شانِ محل اور ہنگامہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اُس میں نہیں تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ ہنگامہ لے لو مگر صرف دس مہینہ کیلئے اس کے بعد اسے نانی کرنا ہو گا یا یہ کچا مکان

ایسا جو مختاری دائمی ملکیت ہوگی تو عقائد انسان ان دونوں میں کس کو ترجیح دینا، اسکا مستفنا تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اگر بالفرض ناقص اور دنیا سے کم درجہ کی بھی ہوں مگر انکے دائمی ہونے کی وجہ سے مہر قابل ترجیح تھیں اور جبکہ وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں نیر اور افضل اور اعلیٰ بھی ہیں اور دائمی بھی تو کوئی احمق ہر نصیب ہی انکو چھوڑ کر دنیا کی نعمت کو ترجیح دے سکتا ہے۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ الْوَحْيِ ۖ وَمُوسَىٰ ۖ لَئِنِ اس سورت کے سب مضامین یا آخری مضمون یعنی آخرت کا یہ نسبت دنیا کے خیر اور باقی ہونا پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھا جسکا بیان آگے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے کچھ صحیفہ بھی دیئے گئے تھے وہ مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ صحیفہ موسیٰ سے تورات ہی مراد ہو۔

صحیفہ ابراہیمی کے مضامین | آجری نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیتے اور کیا تھے آپ نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں امثال عبرت کا بیان تھا، ان میں سے ایک مثال میں عالم بادشاہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں پر ساط ہونے والے غرور مبتلی میں نے تجھے حکومت اس لئے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جائے بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لئے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بددعا بھٹکتے پہنچنے لگے کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہو۔

اور ایک مثال میں عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے تین حصے کرے ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبہ کا اور اٹھتے آٹھائی کی عظیم قدرت و صنعت میں غور و فکر کا، تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضرورتیں پورا کرنے کا۔

اور فرمایا کہ عقلمند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود کام میں لگا رہے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور شخص اپنے کام کو اپنا عمل سمجھ لے گا اسکا کلام بہت کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائیگا۔

صحیفہ موسیٰ علیہ السلام کے مضامین حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ صحیفہ موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں جن میں سے چند کلمات یہ ہیں :-

مجھے تعجب ہے اُس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اُس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کیسے عاجز و درماندہ اور غمگین ہو اور مجھے تعجب ہے اُس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو بیٹھتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اُس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے، حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سوال کیا کہ کیا ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آئینہ والی وحی میں بھی ہے آپ نے فرمایا اے ابوذرؓ یہ آیتیں پڑھو قَدْ آتَتْكَ مِنَ تَرْكِي وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ

آخر سورہ اعلیٰ تک (قرطبی)

تَمَّتْ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالٰی لِيَكُنَ يَوْمَ الْحَدِّ ۱۸ شَعْبَانَ ۱۳۹۱ھ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ عَشْرُ وَنَايِتٌ
سورۃ غاشیہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چھتیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝۱ وَجُودُ يَوْمٍ مِّدٍ خَاشِعَةٍ ۝۲ عَاقِلَةٌ تَأْصِبُ ۝۳

ہاں آیا تم کو خبر تو بات جس کا اپنے کوئی نہ سمجھتا نہ کہتا نہ دیکھتا نہ پہنچتا ہے اس کی حالت افسوسناک ہے

تَقْلِي نَارًا حَامِيَةً ۝۴ تَشْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أُنِيَّةٍ ۝۵ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا

انہیں اپنے ہی آگ سے گرمی ملے گی۔ اسی آگ کا ایک دھبہ لھوٹے ہوئے گا۔ نہیں ان کے پاس کھانا

مِنْ خَرِيبٍ ۝۶ لَا يَسْمَنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝۷ وَجُودُ يَوْمٍ مِّدٍ نَاعِمَةٍ ۝۸

بھارا خرابی سے۔ نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے سوکھ میں۔ کتنے دن اس دن تروتازہ ہیں

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝۹ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۱۰ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاحِظٌ ۝۱۱ فِيهَا

اس کی لہاں سے راضی۔ اوپر کے اونچے میں نہیں سنتے ہیں کیوں اس میں

عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝۱۲ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝۱۳ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝۱۴ وَ

آنکھ جاری ہے۔ ان میں سوختے ہیں اور اونچے اونچے ہوئے۔ اور آویڑے سے سناٹے بچنے ہوئے

نَهَارٌ مَّصْفُوفٌ ۝۱۵ وَزُرَّاقٌ مَبْثُوثَةٌ ۝۱۶ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آلِ

نہایت پرستار۔ اور نیل کے ہوا پتہ جگہ جگہ سے۔ پھرا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر

كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝۱۸ وَإِلَىٰ جِبَالٍ كَيْفَ

کس طرح بنائی گئی۔ اور آسمان پر کہ کیا اُس کو بلند کیا ہے۔ اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے

نُصِبَتْ ۝۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝۲۰ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ

کھڑے ہیں۔ اور زمین پر کہ کیسی صاف دیکھاں ہے۔ سو تو سمجھا۔ تم تو کام تو کرتے

اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ اسلئے ان علامات میں غور کرنے کیلئے ارشاد فرمایا گیا اور تب یہ لوگ باوجود قیام
دلائل کے غور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑے بلکہ صرف نصیحت کر دیا (لہذا آپ تو بس صرف
نصیحت کر رہے ہیں اور آپ ان پر سزا نہیں ہیں) (جو زیادہ فکر میں پڑیں) ہاں مگر جو روگردانی اور کفر کر گیا تو خدا اس کو
(آخرت میں) بڑی سزا دیگا کہ ہم اس سے ہی پاس اُن کا آنا نہ دے گا پھر ہمارا ہی کام اُن سے حساب لینا ہے (آپ
زیادہ غم میں نہ پڑئے۔)

معارف و مسائل

وَجَعَلْنَا دُمُومِينَ خَاشِعِينَ ۚ وَصَبَّحُوا كَافِرًا لِّكَ ۚ وَجَعَلْنَا

انکے چہرے انگ انگ پہچانے جا میں آئے۔ اس آیت میں کافروں کے چہروں کا ایک حال یہ بتایا ہے کہ وہ
خاشع ہو گئے۔ خشوع کے معنی ہٹکے اور ذلیل ہونے کے ہیں۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے سامنے جھکے اور ذاتِ اوستی کے آثار اپنے وجود پر طاری کرے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے
خشوع و تذلل اختیار نہیں کیا اس کی سزا اُن کو قیامت میں یہ ملے گی کہ وہاں انکے چہروں پر ذلت اور رسوائی
کے آثار نمایاں ہوں گے۔

دوسرا اور تیسرا حال اُن کے چہروں کا یہ بیان فرمایا کہ عاملہ، ناصبہ ہوئے، عاملہ کے نفلی معنی عمل
اور محنت کرنے والے کے ہیں۔ محاورات میں عامل اور عاملہ اُس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو مسلسل عمل اور
محنت سے تم کا ماندہ پور ہو گیا ہو اور ناصبہ نصب سے مشتق ہے اس کے معنی بھی تھکنے اور تعب و محنت
میں پڑ جانے کے ہیں کفار و مجرمین کے یہ دو حال کہ عمل اور محنت سے تھکے در ماندہ ہونگے ظاہر یہ ہے کہ یہ حال
اُن کی دنیا کا ہے کیونکہ آخرت میں تو کوئی عمل اور محنت نہیں۔ اسی لئے قرطبی وغیرہ مفسرین نے اسکا یہ فہوم
قرار دیا ہے کہ پہلا حال یعنی چہروں پر ذلت و رسوائی یہ تو آخرت میں ہو گا اور عاملہ۔ ناصبہ کے دونوں حال
ان لوگوں کے دنیا ہی میں ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے کفار و مجرمین شریک عبادت اور باطل طریقوں میں مجاہدہ
و ریاضت دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جوگی، نصاریٰ کے راہب بہت سے ایسے بھی ہیں جو اخلاص
کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لئے دنیا میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور انہیں محنت شاقہ برداشت
کرتے ہیں مگر وہ عبادت و شریک عبادت اور باطل طریقہ پر ہونگی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اجر و ثواب نہیں
رکھتی تو ان لوگوں کے چہرے دنیا میں ہی عاملہ ناصبہ رہے اور آخرت میں ان پر ذلت و رسوائی کی سیاہی چھائی ہوگی
حضرت حسن ابھریؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو
ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و محنت
میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اسکا چہرہ بگڑا ہوا، بدن خشک لباس خستہ و بد ہیئت تھا، جب فاروق اعظمؓ نے
اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ مجھے اس

بوڑے کے سال پہلے آگے اس بیارے نے ایک مقص کے لئے بڑی محنت و جانفشانی کی مگر وہ اس مقصد یعنی رضاے الہی کو نہیں پاسکا و اس پر حضرت عمرؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **وَجُودًا مَّهِیْدًا خَاشِعَةً عَاطِلَةً تَأْصِبَةً** (قرطبی)

خَاشِعَةً عَاطِلَةً حاشیہ کے لغوی معنی گرم کے ہیں اور آگ کا گرم ہونا اس کا الہی مال ہے پھر اس کی معصفت نہ نہ بیان کرنا یہ بتلانے کے لئے ہے کہ اس آگ کی گرنی دنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے والی نہیں بلکہ یہ حاشیہ دائمی ہے۔

لَسَّ لَهْفًا جَعَامًا رَکَّ مِنْ حَرِّ یَّعِیجٍ یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لئے ضرع کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ نہ ریح دنیا میں ایک ناس ختم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے کوئی جا ذرا اس کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ زمین کی کانٹوں والی ہے (کدامہ عکازہ، مہابد، قرطبی)

جہنم میں گھاس درخت کیے یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ گھاس درخت تو آگ سے تلجائے والی چیزیں ہیں نہ ہم میں یہ کیسے رہیں گی کیونکہ جس نایق و ناک نے اُن کو دنیا میں پانی اور ہوا سے پالا ہے اسکو یہ ہی قدرتشہ کہ جہنم میں ان درختوں کی غذا آگ ہی بنادے وہ اسی سے پھل پائیں گے۔

ایک شبہ کا جواب | آج میں اہل جہنم کی غذا کے بارے میں مختلف چیزیں ذکر آئی ہیں یہاں ضرع آگ کی غذا بتلائی ہے۔ دوسری جگہ زقوم اور تیسری جگہ غسسلین، تو اس آیت میں جو حصہ کہیں بیان کیا گیا ہے کہ اہل جہنم کو کوئی غذا ہو۔ ضرع کے نہ دی جائے گی، یہ حصہ بتلائے اُن غذا کے ہے جو کھانے کے لائق خوشگوار چیزیں بدن بننے والی ہو اور ضرع بطور مثال کے لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کوئی کھانا لائق غذا نہیں ملے گی بلکہ ضرع جیسی تلخیت وہ مسخر چیزیں دی جائیں گی اسلئے ضرع میں حصہ مقصود نہیں بلکہ زقوم اور غسسلین بھی ضرع میں شامل ہیں اور قرطبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجات میں انکی مختلف غذا میں ہوں کہیں ضرع کہیں زقوم کہیں غسسلین۔

لَا یُسْمِعُونَ دَرَکًا رُخْبًا مِنْ جُورِیجٍ، آیت سابقہ میں جو اہل جہنم کی غذا ضرع بتلائی گئی ہے بعض اخبار کے لئے جب یہ آیت سُنی تو کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ تو ضرع کھا کر خوب فرہ ہو جاتے ہیں اُن کے جواب میں فرمایا کہ جہنم کے ضرع کو دنیا کے ضرع پر قیاس نہ کرو۔ وہاں کے ضرع سے نہ فرہی پیدا ہوگی اور نہ بھوک سے نجات ملے گی۔

یَا سَمِیْعُ فِیْہِ تَرَجِیْعُ یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام ایسی بات اہل جنت کے کان میں نہ پڑے گی جو غم و غصہ اور دلخوش ہو۔ ان میں کلمات کفر یہ بالکل سب آگے اور کالی کلاوچ، افترا و ہتھان الزام لگانا اور ایسے سب کام آئے جن کو کشتہ انسان کو ایذا پہنچتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی کو اس طرح بیان فرمایا ہے **لَا تَمْنَعُونَ فِیْہِمْ نَفْوًا وَرَکَّ**، یعنی اہل جنت جنت میں کوئی لغو بات یا الزام

انہ کی بات نہ سنیں گے اس کے علاوہ یہی جگہ یہ فہموں قرآن کریم میں ماکور ہے۔
 اس نے معلوم ہوا کہ الزام تراشی اور بے تکی بے ڈھنگی باتیں بڑی ایذا کی چیز ہے اسی لئے قرآن کریم نے جنت
 کے حالات میں اہتمام سے اس کو بیان فرمایا کہ اہل جنت کے کانوں میں کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑیگا جس سے
 اُن کا دل بُرا اور میلا ہو۔

بعض آداب معاشرت | اَلْأَنفُوسُ لَهَا مَوَازِعُ . اکواب، کوہ کی جن ہے، پانی پینے کے برتن کو کہا
 جاتا ہے جیسے بخور، گیس وغیرہ اس کی صفت میں فقط موضوع یعنی اپنی مقصد جگہ پر پانی کے قریب
 رکھے ہوئے ہونے۔ یہ فرما کر آداب معاشرت کے ایک اہم باب کی تقیید فرمائی گئی ہے کہ پانی پینے کے برتن پانی
 کے قریب مقررہ جگہ پر نہ بنے جائیں وہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں اور پانی پینے کے وقت تلاش کرنا پڑے
 یہ ایذا دلالت کی چیز ہے اس لئے ہر شخص کو اس کا اہتمام چاہیے کہ ایسی استعمالی چیزیں جو سب گھروالوں کے
 کام میں آتی ہیں جیسے بوتل، گلاس، توابیہ وغیرہ ان کی جگہ مقرر رہنی چاہیے اور استعمال کرنے کے بعد اسکو
 وہیں رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اشارہ فقط موضوع سے اس لئے حکما کہ حق تعالیٰ نے
 اہل جنت کی اہمیت و آسائش کے لئے اس کے ذکر کا اہتمام فرمایا کہ اُنکے پانی پینے کے برتن پانی کے قریب
 رکھے ہوئے ملیں گے۔

اَوَّلَ مَا بَنَیْنَا رِیْقَیْ اِرْرٰیْلِ کَیْفَ حِیْثُ . قیامت کے احوال اور اس میں مومن و کافر
 کی جو واردہ کا بیان فرمانے کے بعد ان جاہل معاندین کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی جو اپنی بے وقوفی سے
 قیامت کا انکار اس بنا پر کرتے ہیں کہ انھیں مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید
 بلکہ محال نظر آتا ہے ان کی ہدایت کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں میں غور کرنے کا ان
 آیتوں میں رشاد فرمایا ہے وراثت کی قدرت کی نشانیاں تو آسمان و زمین میں بے شمار ہیں، یہاں اُن میں
 سے ایسی چار چیزوں کا ذکر فرمایا جو عرب کے باد یہ نشین لوگوں کے مناسب حال ہیں کہ وہ اونٹوں پر سوار
 ہو کر بڑے بڑے سفر طے کرتے ہیں اس وقت اُن کے سب سے زیادہ قریب اونٹ ہوتا ہے اور پر آسمان اور نیچے
 زمین اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے انھیں چاروں چیزوں میں ان کو غور کرنے
 کا حکم دیا گیا کہ دوسری آیت قدرت کو ہی پیور و اسیں چار چیزوں میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی ہر چیز پر
 قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔

اور جانوروں میں اونٹ کی کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو خاص طور سے غور کرنے والے کیلئے حق تعالیٰ
 کی حکمت و قدرت کا آئینہ بن سکتی ہیں۔ اول تو عرب میں سب سے زیادہ بڑا جانور اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار
 سے اونٹ ہی ہے، باقی وہاں ہوتا نہیں دوسرے حق تعالیٰ نے اس عظیم الشان جانور کو ایسا بنا دیا جو کہ عرب
 کے بدو اور غریب غلس آدمی بھی اس اتنے بڑے جانور کے پالنے رکھنے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں کیونکہ

اسکو چھوڑ دیکھتے تو یہ ایسا پلٹے خود بھگ لیتا اور اپنے درختوں کے پتے تو اس کی رحمت بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتی۔
خود درختوں کی شاخیں کھما کر بارہ کر لیتا ہے، ہاتھی اور دوسرے جانوروں کی ہی اس کی غور کرنے کی جوتی رال
بڑتی ہے۔ عجب کئے بظلوں میں پانی ایک بہت ہی کیا ہے، ہر جگہ ہر وقت نہیں ملتا، قدرت نے اس کے
پیس میں ایک بڑے ڈنکی ایسی گنا دی ہے کہ سات آٹھ روز کا پانی پی کر یہ اس ڈنکی میں مٹوٹا کر دیتا ہے، اور
تدربتی رفتار سے وہ اس کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اتنے اونچے جانور یہ دوار ہونے کے لئے سیڑھی
لگانا پڑتی، مگر قدرت نے اس کے پاؤں کو تین تہ میں تقسیم کر دیا یعنی ہر پاؤں میں دو گھٹنے بنا دیتے کہ وہ تھ
کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اور ترنا آسان ہو جاتا ہے، نعمت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ
بوجھ اٹھاتا ہے۔ عجب کئے میدانوں میں دن کا سفر دھوپ کی وجہ سے سخت مشکل ہے قدرت نے اس
جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنا دیا ہے۔ مسکین میں ایسا ہے کہ ایک لڑکی چنی اس کی تمباکھ کر جہاں تپا ہے
یہاں اس کے عادی اور بہت ہی خصوصیات ہیں جو انسان کو حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت بالحدہ سابق
دقیق ہیں، فرسورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس پر سوار نہیں کیا
کہ سب کو مؤمن ہی بنا دیں لست عافی مکتبہ بلکہ آپ کا کام تبلیغ دین اور نصیحت کرنے کا ہے وہ نے
آپ بے فکر ہو جائیں، ان کا حساب کتاب اور جزا و سزا سب ہمارا کام ہے۔

تمت سورة الغاشیہ بحمد اللہ لیلۃ یوم الاثنين ۹ شعبان ۱۳۸۹ھ

سُورَةُ الْفَجْرِ

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَتَّلْنَاهَا فِي
سُورَةِ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَرَتَّلْنَاهَا فِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳ وَالْيَلِّ إِذَا يُسْرِرُ ۴ هَلْ فِي

وَالْفَجْرِ ۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳ وَالْيَلِّ إِذَا يُسْرِرُ ۴ هَلْ فِي

ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۵ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۶ إِرَامَ ذَاتِ

ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۵ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۶ إِرَامَ ذَاتِ

الْعِمَادِ ۷ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۸ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا

الْعِمَادِ ۷ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۸ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا

الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۹ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۱۰ الَّذِينَ طَعَوْا فِي

الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۹ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۱۰ الَّذِينَ طَعَوْا فِي

الْبِلَادِ ۱۱ فَكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۱۲ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

الْبِلَادِ ۱۱ فَكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۱۲ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

عَذَابٍ ۱۳ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۱۴ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

عَذَابٍ ۱۳ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۱۴ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

رَبُّهُ فَانْكُرَمَهُ ۖ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَأَمَّا إِذَا مَا

رَبُّهُ فَانْكُرَمَهُ ۖ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَأَمَّا إِذَا مَا

ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ كَذِبٌ

ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ كَذِبٌ

لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝

۱۰۔ ۱۱۔ اور یتیم کو اور مسکین کے کھانے کی

تَاْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمْسًا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجِمًا ۝

۱۲۔ ۱۳۔ اور پیار کرتے ہو مال کو جی جی

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

۱۴۔ ۱۵۔ اور آئے تیرے رب اور فرشتے آئیں

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بُحْبُوحَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ تَكُوْنُ الْإِنْسَانُ وَآيٍ لَهُ الذِّكْرَى ۝

۱۶۔ ۱۷۔ اور آئی ہے آج کی یاد دہانی اور آئی ہے ان کے یاد دہانی

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ۝

۱۸۔ ۱۹۔ کہ کیا اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے نہیں بٹھا اپنی زندگی میں پھر اس نے عذاب نہ دے اس کا کوئی

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي

۲۰۔ ۲۱۔ اور نہ باندھ کر کے اس کا سبب ہونا کوئی اسے وہ بنی نہیں ہے یقین پاؤں بیا

إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝ فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ

۲۲۔ ۲۳۔ اپنے رب فیض تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں

خلاصہ تفسیر

قسم ہے (فجر کے وقت) کی اور (ذی الحجہ کی) دس راتوں (یعنی دس تاریخوں) کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں کذا (فجر فی الحدیث) اور جفت کی اور طاق کی (جفت سے مراد دسویں تاریخ ذی الحجہ کی اور طاق سے نوں تاریخ، کذا فی الحدیث، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے نماز مراد ہے کہ کسی کی طاق کہتے ہیں کسی کی جفت، اور پہلی حدیث کو روایت بھی اس کہا گیا ہے، کذا فی الروایۃ، اور روایت بھی وہ ارجم ہے کیونکہ اس سورت میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہ سب زمانے اور اوقات کی قسم سے ہیں۔ درمیان میں شفع اور وتر بھی اوقات ہی کی قسم سے ہو تو مناسب واضح رہتا ہے۔ اور یہ تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ شفع و وتر سے مراد وہ جفت اور طاق ہوں جو لائق تعظیم ہیں، اوقات و ایام بھی داخل ہیں اور عدد رکعات نماز بھی) اور قسم ہے ارا کی جب وہ چلنے لگے (یعنی گزرنے لگے، بقولہ تعالیٰ و انیل اذ اذیر۔ آگے بطور جملہ معصنہ کے تاکید سے اس قسم کا عظیم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ) کیا اس قسم میں ستائندہ کے واسطے کافی قسم بھی ہے (یہ استفہام تقریر و تاکید کے لئے ہے یعنی ان مذکورہ قسموں میں ہر قسم تاکید کلام کے لئے کافی ہے اور گو سب قسمیں جو قرآن میں مذکور ہیں ایسی ہی ہیں مگر اہتمام کے لئے اس کے کافی ہونے کی تصریح فرمادی کما مر فی قولہ تعالیٰ

فی سرتہ الواقعہ و ایتہ القسمہ کو انعمون علیکم، اور جواب قسم، قدر ہے کہ منکروں کو نہ درمنا ہوئی کما فی الجملہ، میں
 جس پر آمدہ کلام قرینہ سے نہیں میں منکرین سابقین کی تعذیب کا ذکر ہے یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ
 کے پیور دیکار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قد و قامت سبوں اور عمود جیسے درازم تھے
 اور ان کی برابر اور وقت میں دُنیا بھر کے شہروں میں کبھی شخص نہیں پیدا کیا کیا اس قوم کے دو لقب ہیں،
 عاد اور ارم، کیونکہ عاد بیٹا ہے عاص کا اور وہ ارم کا اور وہ سام بن نوح کا پوتے ہیں ان کو باپ کے نام پر
 عاد کہتے ہیں اور کبھی دادا کے نام پر ارم کہتے ہیں اور اس ارم کا ایک بیٹا عابر ہے اور عابر کا بیٹا ثود ہے اس کے
 نام سے ایک قوم مشہور ہے پس عاد اور ثود دونوں ارم میں جاتے ہیں۔ عاد بواسطہ عاص کے اور ثود بواسطہ
 عابر کے اور یہاں ارم اس لئے بڑھا دیا کہ اس قوم عاد میں دو بیٹے ہیں، ایک تمقہ میں جن کو عاد اولی کہتے ہیں
 دوسرے متاخرین جن کو عاد آخری کہتے ہیں پس ارم بڑھا دینے سے اشارہ ہو گیا کہ عاد اولی وہ ہے کیونکہ
 بوجہ قبائلات و سلسلہ کے ارم کا اطلاق عاد اولی پر ہوتا ہے کہ انی ارج و بذال تحقیق عندی قاض علی
 ما یبقی فی الاموات و انہم ذلت علیہ و آتہ عاد کے بعد دوسری ہلاکت ہوئے والی امتوں کا بیان فرماتے
 ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ثود کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہو وادی النہری میں پہاڑ کے زنجیروں کو تراشا کرے
 تھے اور مکانات بنایا کرتے تھے، وادی النہری ان کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جیسا ایک کانام جو ہے
 اور برب حجاز اور شام کے درمیان میں ہیں اور ب میں ثود رہتے تھے کذا فی بعض التفاسیر اور متذوں والے
 ذعون کے ساتھ (رشتہ میں ابن سعود و معید بن زبیر و نبیہ حسن و مدی سے اس کی تفسیر میں منقول ہے
 وہ وہ بن کو سزا دیتا ان کے پیادوں ہاتھ پاؤں چار زنجیروں سے باندھ کر سزا دیتا اور ایک تفسیر اس کی سورۃ
 سن میں مذکور ہے کہ سب کی صفت مستتر کہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، اور
 ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا ڈرامہ سایا یعنی عذاب نازل کیا پس عذاب کو
 ٹوٹے سے اور ان کے نازل کرنے کو برائے سے تعبیر فرمایا، آگے اس عذاب کی علت اور موجودین کی جہت کے لئے
 ارشاد ہے کہ، بیشک آپ کا رہنا مانوں کی کھات میں ہے (میں میں سے مذکورین کو تو ہلاک کر دیا اور
 موجودین کو عذاب کرنے والا ہے) سو (اسکا) تمہارا یہ تھا کہ کفار موجودین غیرت پکارتے اور اعمال و جہ
 لغیاب سے بچتے لیکن کافی آدمی (کا یہ حال ہے کہ اعمال موجبہ للعذاب کو اختیار کرتا ہے جن سب کی
 سبب جہت دُنیا ہے چنانچہ اس کو چاہے اس کا پروردگار آرماتا ہے یعنی اس کو ہمارے نعام ارام دیتا ہے (میں
 مال و باد و غیہ میں سے قصود اس کی شکر گزاری کا دیکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو آزمائے سے تعبیر
 فرمایا، ثود (اسلو اپنا حق ازم بھگوار خود غور سے) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی (یعنی میں اسکا
 مقبول ہوا) کہ مجھ کو ایسی ایسی نعمتیں دیں اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر
 تنگ کر دیتا ہے (جن سے قصود اس کے صبر و رضا کا دیکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو آزمائے سے تعبیر

تجھو ذر بک کے متعلق بیان ہو چکا ہے) اس روز انسان کو سمجھ آدے گی اور اب سمجھ آئیگا موقع کہاں رہا (یعنی اب سمجھ آئے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دارالجزا ہے دارالعمل نہیں۔ آگے سمجھ آئیگے بعد جو اسکا قول ہوگا اسکا بیان ہے کہ وہ) کبے کا کاتس میں سے زندگی (آخری) کے لئے کوئی ایک عمل آگے بھیج لیتا پس اس روز نہ تو نیکے عذاب کی برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اسکے جاکڑنے کے برابر کوئی بگاڑنے والا نکلے گا (یعنی ایسی سنت سزا اور قید کر گیا کہ دنیا میں کبھی نہ کسی کو نہ اتنی سخت سزا دی ہوگی نہ ایسی سخت قید کی ہوگی یہ سزا تو ان لوگوں کی ہوگی جو اعمال عذاب کے مرتکب ہوئے، اور جو اللہ کے فرمانبردار رہتے ان کو ارشاد ہوگا کہ اے اللہ ایمان والی! موت (یعنی جس کو امر حق میں یقین و اذعان تھا اور کسی طرح کا شک و انکار تھا اور تعبیر موت سے باعتبار جزا اشرف کے ہے) تو اپنے پروردگار کے ہزار رحمت کی طرف پل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ پھر سے خوش رہو (اور پل کر) تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا (یہ بھی نعمت روحانی ہے کہ اس کے لئے اسباب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں) اور میری سنت میں داخل ہو جا (انظارِ ممکنہ میں ان لوگوں کے اعمال کی طرف اشارہ ہو گیا) اور اعمال حسنہ کی طرف اشارہ اور اعمال عذاب کی تفصیل بیان فرمانا شاید اس لئے ہے کہ زیادہ قصود یہاں اہل مکہ کو سننا ہے اور اس وقت وہاں ایسے اعمال کے مرتکب زیادہ تھے۔

معارف و مسائل

اس سورت میں یا پانچ چیزوں کی تم کھا کر اس فہم کی تاکید کی گئی ہے جو آگے (اِنَّ رَکَّکَ یَا سِرِّصًا) میں بیان ہوا ہے یعنی اس دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر ہزار و سزا ہونا لازمی اور یقینی ہے تمہارا رب تمہارے سب اعمال کی نگرانی میں ہے خواہ اسی جملے (اِنَّ رَکَّکَ یَا سِرِّصًا) کو جواب قسم کہا جائے یا محذوف قرار دیا جائے۔ یہ پانچ چیزیں جن کی قسم کھائی ہے ان میں پہلی چیز فجر یعنی صبح صادق کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مراد ہر روز کی صبح ہو کہ وہ عالم میں ایک انقلابِ عظیم لاتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کی طرف ہمنامی کرتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفجر کے الف لام کو عہد کا قرار دیکر اس کے کسی خاص دن کی فجر مراد ہو جنسہ بن صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابن عباس ابن زبیرؓ سے پہلے یعنی عام وقت فجر کسی روز کا ہو منقول ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ایک روایت میں اس سے مراد ماہِ محرم کی پہلی تاریخؓ کی ہے جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے۔ حضرت قتادہؓ نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔

اور بعض حضرات ہفتہ میں نے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح اس کی مراد قرار دی ہے۔ بناءً دیکر یہ کہ یہی قول ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے بھی ایک روایت میں یہ قول منقول ہے۔ وجہ اس کا یہ کہ ان کی تہنیتیں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لئے ایک رات ساتھ آگاہی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے صرف یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں کیونکہ یوم النحر سے

پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں بلکہ شرباء فوجی کی رات قرار دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی دن رات
والا عرفہ کے دن میدانِ عافات میں نہ پہنچ سکے رات کو صبح صادق سے پہلے ہی وقت بھی عافات میں نہ
کیا تو اس کا قیام و قیام متبیر اور حج نہایت ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ روزِ عرفہ کی دور میں ایک اس سے پہلے
دوسری اس کے بعد اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں، اس لحاظ سے صبح یوم النحر تمام ایامِ دنیا میں کا نماز
شان رکھتی ہے (قطبی)

دوسری چیز جس کی قسم ہے وہ لیائیں حضرت یعنی دس راتیں، حضرت ابن عباسؓ فتاویٰ، منہاج
تہذیب، ضیاء، کلبی، ائمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں کیونکہ حدیث
میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لئے اللہ کے
نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے انکے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں
کی برابر اور آج کی عبادت ثواب قدر کی برابر ہے (رداء الترمذی و ابی داؤد بسند ضعیف عن ابی ہریرہؓ)۔
ابو الزبیر نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے ذی الحجہ کی
تفسیر میں فرمایا کہ اس سے ماوراء عشرہ ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ دس راتیں وہی ہیں
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آئی ہیں وَاَمْلَئْهَا حَسْبًا کیونکہ یہی دس راتیں سال کے ایام میں
افضل ہیں۔ امام قسطلی نے فرمایا کہ حضرت جابرؓ کی حدیث مذکور سے افضل ایام ہونا عشرہ ذی الحجہ کا معلوم
ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہی دس راتیں ذی الحجہ کی قدر تھیں
وَلَسْتَ بِمُؤْمِنٍ، شفیع کے انوی معنی جوڑ کے ہیں جس کو اردو میں کثرت کہتے ہیں اور ترکہ معنی طاق
اور فرد کے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ متعین نہیں کہ اس ہفت اور ہاق سے کیا مراد ہے سوائے ائمہ تفسیر
کے اقوال اس میں بے شمار ہیں مگر خود حدیث مرفوعہ جو ابو الزبیر نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے انکے

الفاظ یہ ہیں

(۱) حَجْرِهِ وَكَيْلًا سَنِيًّا) هُوَ الصَّبِيحُ وَحَسْبُ
 اِنْزَعِ وَالْوَتْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَشَمْعُ يَوْمِ الْحَرِّ

ہو سکتا ہے جس میں یوم نحر شامل ہے) اور فرمایا کہ وتر سے مراد روزِ عرفہ اور ضعیف سے مراد یوم النحر (دسویں ذی الحجہ) ہے

آجی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے بہ نسبت دوسری حدیث کے جو حضرت عثمان بن عفیف کی روایت سے نقل ہوئی ہے جس میں شفع دوتر نماز کا ذکر ہے۔ اسی لئے حضرت ابن عباسؓ، عکرمہ، نخاس نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ شفع سے مراد یوم الآخر اور دوتر سے مراد یوم وف ہے۔ اور بعض ائمہ تفسیر ابن سیرین، مسروق، ابوصالح، قتادہ نے فرمایا کہ شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں۔

فقط

متعلق حبیب حبیب اقبال ماکوریں حضرت ابن عباس اور عائشہؓ کی قیامت کا طعن بارہ بار تکرار ہوا ہے ۱۸
منقول ہے اور اس پر یہ ہے کہ ان کا یہ قول بھی اسرائیلی روایات ہی سے ماخوذ ہے وائے اہم
اور بعض حضرات منسٹرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عادی کے بیٹے شداد نے بنائی تھی اور اسی
کی بنات ذات العباد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہوئے چاندی اور جواہرات
سے تعمیر کی تھی تاکہ لوگ آخرت کی بہت کے بدلے اس اقدار جنت کے اختیار کر لیں۔ جب یہ عمارت منسلک
تیار ہو گئی اور شداد نے اپنے رفقاء کے حکمت کیساتھ انہیں جانیکہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا یہ سب
برکت ہو گئے اور وہ منسلک بھی سمار ہو گئے ارقطبی اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے ایک نام عذاب
کا ذکر ہے۔ شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا اور چلی تفسیر میں کوہ طور منسٹرین نے اختیار
کیا ہے۔ میں قوم عاد پر جتنے عذاب آئے ہیں ان سب کا بیان ہے۔

وَجَزَاءُ سَيِّئِ سَاجِدٍ لِلْإِلَهِ أَنْ لَا تَمْلِكُمْ مِنْهُ لَاحُظٌ وَلَا نَاجِيٌّ
جوہر حضرت منسٹرین نے بیان فرمائی ہیں مشہور تفسیر منسٹرین کے نزدیک وہی ہے جو منسلک تفسیر میں آیا ہے اور
کو اس افغان میں ان کے ظلم و جور اور وحشیانہ سزاؤں کا ذکر ہے وہ جس پر نفا ہو تا اس کے ہاتھ پاؤں چاروں طرف
میں باندھ کر یا خود انہیں خنجر کا زکرا اس کو دھوپ میں لٹا دیتا اور اس پر سانپ بچھو بیٹھو دیتا تھا۔ اور
بعض مفسرین نے اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ کے متعلق ایک طویل قصہ اُنکے مؤرخوں نے اور پھر فرعون کے لئے
الطہار ایا مان کر لیا اور پھر فرعون کی اسٹی تم کی سزا کے ذریعہ ہاک کر لیا ذکر کیا ہے (منظہری)

فَقَتَبَتْ عَلَيْهِمْ ذُبَابٌ سَوْءٌ فَأَبَیْ، قوم عاد و ثمود اور قوم فرعون کے شر و فساد کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو
عذاب ان پر نازل ہوا اس کو عذاب کا کوڑا برسانے کے عنوان سے تعبیر کیا ہے اس میں اشارہ اسراف ہے کہ بس
طرح کوڑا مختلف اطراف بہن پر پڑتا ہے ان پر بھی مختلف قسم کے عذاب نازل کئے گئے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْلُغُكَ، مرصاد اور مرصد رصد گاہ اور انتظار گاہ کو کہا جاتا ہے جو کسی مقام بلند پر ہو
جہاں بٹیکر کوئی شخص دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ سکے اور انکے افعال و اعمال کی نگرانی کر سکے۔ مطلب آیت
کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہر انسان کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ان کی جزا و سزا
دینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بلا ہی ان لوگوں کا جو ایک جو انہیں جو انہیں سزا میں مذکور ہوئی ہیں۔

وَنِيَابِ رِزْقٍ كِي فَنِي أَوْرَاقِ الشَّجَرِ، فَمَا أَلَّا نَسْأَلُ الْآلَةَ، یہاں انسان سے ادا صل میں تو کا فائس ہے
نذیک مقبول یا مردود ہو کی علامت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے مگر مفہوم عام کے اعتبار

سے وہ سلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے۔ اس جیسے خیال میں مبتلا ہو اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت نصرت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کو در باطل خیالات میں
مبتلا کرتا ہے اول یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور سعی و عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو

مجھے ملنا ہی چاہیے میں اسکا شوق ہوں دوسرے سے یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بن قبول ہوں اگر وہ دود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ اسی طرح جب کہ ہی انسان پر رزق میں کمی اور فاقہ آوے تو اسکو اللہ کے نزدیک دود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس پر اسلئے خفا ہو کہ میں تو مستحق انعام و اکرام کا تھا نہ بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا، ایسے خیالات کفار و مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے اور قرآن کریم میں لکھی جتنی باتیں کہ ان خیالات کا اظہار مذکور بھی ہے افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کر کے فرمایا کہ **لَا يَحْزَنُوا** یعنی تمہارا یہ خیال باطل باطل ہے بنیاد ہے نہ دنیا میں دوست رزق نیک اور قبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے اور نہ تنہی رزق اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے فسرخون کو دعوائے خدای کے ساتھ کبھی درد سر بھی نہ ہوا اور بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آرسے سے پیہ کر ڈکڑا کر مارے کر دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر و غلس تھے وہ انبیاء مہاجرین سے پالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوئے (رواہ سلم عن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب مظهری) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت فرماتے ہیں اسکو دنیا سے ایسا پرہیز فرماتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز فرماتے ہو (رواہ احمد والترمذی عن قتادہ بن النعمان مظهری)

یتیم پر حق فریخت کرنا کافی نہیں | اس کے بعد کفار کو ان کی چند بُری عملیوں پر تنبیہ ہے اول **لَا تَكْزِبُوا** تم سب کا احاطہ ام بھی ضروری ہے | **الْبَيْنِ بَعْدَ يَتِيمٍ** یعنی تم یتیم بچے کا اکرام نہیں کرتے | میں اصل بتلانا تو یہ ہے کہ یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے اس پر ضروری فریخت نہیں کرتے لیکن اس کی تعبیر اکرام کے عنوان سے کی گئی ہے میں اشارہ ہے کہ عقل و انسانیت کا اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس کے شکر کا اقامنا تو یہ ہے کہ تم یتیم و یتیم ہی نہیں کہ اسکا حق دوا اور اس پر فریخت کرو بلکہ واجب ہے کہ اسکا اکرام بھی کرو اپنے بچوں کے مقابلے میں اس کو ذلیل و حقیر نہ جانو۔ یہ بظاہر کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ دنیا کی فراخی کو اکرام اور رزق کو امانت سمجھا کرتے تھے اس پر حق جلتے کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی نئی رزق پیش آتی ہے تو وہ اسوجہ سے کہ تم ایسی بُری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہو یتیم جیسے قابل تم بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ دوسری بُری عادت **اَنْ يَّيْتَبَلَايَ وَلَا تَحْطَبُوا عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ** یعنی تم خود تو کسی سکین غریب کو کیا دیتے دوسروں کو بھی انکی ترغیب نہیں دیتے کہ وہ بھی یہ کام کر لیں۔ اس عنوان میں بھی ان کفار کی بُری عادت اور مذمت کے بیان کیے جاتے ہیں اسطرح اشارہ ہے کہ مذکورہ مساکین کا حق جیسے انبیاء اور مالداروں پر ہے کہ ان کو اپنے پاس سے دیں اسطرح جو لوگ خود دینے کی قدرت نہیں رکھتے انکو بھی اتنا تو کرنا چاہیے کہ دوسروں کی کوا سکتے لئے ترغیب دیں۔

تیسری بُری عادت یہ بیان فرمائی **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْبَارِثَاتِ اَكْلًا لَّمَّا** لہ کے معنی جمع کرنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میراث کا مال حلال و حرام سب کو جمع کر کے کھا جاتے ہو اپنے حق کے ساتھ دوسروں کا حق

بھی غصب کر لیتے ہو۔ یہاں خصوصیت سے میراث کے مال کا ذکر کیا گیا حالانکہ ایک مال جس میں مال و مرم کو جمع کیا گیا ہو ناجائز ہی ہے۔ وجہ خصوصیت کی شاید یہ ہو کہ میراث کے مال پر زیادہ نظر رکھنا اور اس کے دیکھنا بڑی کم مٹی اور کم ہوصلاہ ہونے کی دلیل ہے کہ مردار خود جانوروں کی طرح تگنے میں کہ کب ہمارا مورث م سے اور کب ہمیں یہ مال تقسیم کر دینا موقع ملتا آئے۔ ادلو العزم اور باہت لوگ اپنی کمائی پر خوش ہوتے ہیں۔ مردوں کے مال پر ایسی مریضانہ نظر نہیں ڈالتے۔

یہ تھی بڑی خصلت یہ بتلانی وَتَجِبُونَ اَسْمَالَ حُبِّ الْجَمَّةِ، جم کے معنے کثیر کے ہیں مطلب ہے کہ تم مال کی محبت بہت کرتے ہو، بہت کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ مال کی ایک درجہ میں محبت تو انسان کا فطری تقاضا ہے وہ سبب مذمت نہیں بلکہ اس کی محبت میں حدت بڑھنا اور انتہا تک پہنچنا یہ سبب مذمت ہے۔ کفار کی ان بڑی غلطیوں کے بیان کے بعد پھر مومن کی طرف مود کیا گیا جو شرف سورت میں پانچ قسموں کیساتھ نوکد کیا گیا ہے یعنی آخرت کی جزا و سزا۔ اس سلسلہ میں اول قیامت کے آئینہ ذکر فرمایا۔

اِذَا دُكَّتِ اِلَآرْضُ دُكَّادًا، لفظ دکت کے لفظی معنے کسی چیز کو ضرب مار کر توڑنے کے ہیں مراد قیامت کا زلزلہ ہے۔ پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دینا اور دکا دکا ہو کر رانیت اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ یکے بعد دیگرے سلسل رہے گا۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف مادمیان حشر میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تشابہات میں سے ہے اور فرشتوں کا صف بصف آنا ظاہر ہے۔ چنانچہ یَوْمَئِذٍ يُخَوِّتُہُمْ اِنِّیْ اَنَا بَارِئٌ مِّنْہُمْ ذُو جَنِّمٍ کو اللہ کے جانے کا کیا مطالب ہے اور کس طرح میدان حشر میں لائی جائے گی اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو اب ساتویں زمین کی تہ میں ہے اس وقت وہ بھڑک اٹھے گی اور مندر سب آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائیں گے اس طرح جہنم عرصہ حشر میں سب کے سامنے آجائے گی۔

یَوْمَئِذٍ یَّتَنَبَّهْنَ اِلَآئِہِ الَّذِیْ لَہُ الذِّکْرُ، اس جگہ تذکر سے مراد سمجھ میں آ جانا ہے یعنی کافر کو اس روز سمجھ آئے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہئے تھا اور میں نے کیا کیا مگر اسودت یہ جہنم میں آنا ہے۔ مود ہو گا کہ عمل اور اصلاح حال کا زمانہ گزر چکا آخرت دار العمل نہیں دار البزاء ہے آگے اس تذکر کا بیان ہے کہ وہ تمنا کر چکا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیتا۔ بَلِّیْیْنِیْ فَدَّ مَتَّ یَحْیٰی قٰی، پھر اس تمنا کا باطل اور غیہ غنید ہونا بتلایا کہ اب جبکہ کفر و شرک کی سزا سامنے آگئی اب اس تمنا سے کچھ فائدہ نہیں اب تو عذاب اور پیر کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کچھ کی برابر کوئی کچھ نہیں ہو سکتی۔ کفار کے عذاب بیان کرنے کے بعد آخر میں مومن کا ثواب اور ان کا جنت میں داخل کیا جانا ذکر فرمایا ہے۔

یَا بَشَرُ النَّفْسُ الْمُذْمُومَةُ اِلَیْہَا ذُنُوبُکِی رُوْحُکَ وَنَفْسُ طَمَنَہُ کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے۔ طمَنہ

کے فنی مٹنے ساکنہ کے ہیں۔ مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ان کی اطاعت سے سکون و قرار پاتا ہے اسکے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور یہ وہی نفس ہو سکتا ہے جو ریاضات و مجاہدات کر کے اپنی بڑی عادات اور اخلاق ذلیل کو اور لایکا ہو۔ اطاعت حق اور ذکر اللہ اس کا مزاج اور شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے اس کو کتاب کر لے یا کیا کرے اس کی اپنی لوث جہاں اپنے رب کی طرف، لوٹنے کے نفا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مقام ہی رب کے پاس کتاب میں دلپس بنا دینا تھا۔ ہاں اس سے اس روایت کی تقویت ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ مؤمنین کی ارواح ان کے اعمال میں کے ساتھ علیین میں رہیں گی اور علیین ساتویں آسمان پر دشمن کے سایہ میں کوئی مقام ہو نہ سکے اور انسانی قوتیں تقویٰ سے ہیں۔ روح ان انسان کے ہمیں ڈالی جاتی ہے اور پھر موت کے بعد وہیں دلپس جاتی ہے درجہ مقرر ہوتا ہے۔ انہی یہ نفس اللہ تعالیٰ سے اسکے کموینی اور شریعتی احکام پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے کیونکہ بندہ کا اللہ تعالیٰ کے تقدیر کی احکام پر راضی ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا تو اس کو فنا کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ یہ نفس اپنی موت کے وقت موت پر بھی راضی اور خوش ہوتا ہے جس سے مبادہ ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب لہما احب اللہ لہما ثم ومن کرہ لہما کرہ اللہ لہما یعنی جو نفس اللہ تعالیٰ سے ملنے لواند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو موت ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں آتی نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعہ اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سنانے کر دی جاتی ہے اسلئے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی اور مکرر معلوم نہیں ہوتی (رواہ البخاری و مسلم و ترمذی) خلاصہ یہ ہے کہ موت کی محبت یا لڑائی اس وقت کی متبر نہیں بلکہ نزع روح کے وقت جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہو اس سے انہی یہی مفہوم ہے راضیہ مرضیہ کا۔

وَذُخْرٍ فِي عِلْدِي وَ ذُخْرٍ جَبَّتِي، نفس طمئنے کو مخاطب کر کے یہ حکم ہو گا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں پہلے اللہ کے صالح اور خاص بندوں میں شامل ہو سکا حکم ہے پھر جنت میں داخل ہو سکا، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر وقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرہ میں شامل ہوا ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت و محبت اختیار کرتا ہے یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اسی لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمایا دَاخِلْ دَاخِلْ دَاخِلْ رَوْحِي فِي رَوْحِ الصَّالِحِينَ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعائیں فرمایا وَ اَحْضِي بِالصَّالِحِينَ، معلوم ہوا کہ صحبت صالحین نعمت ہے اور

کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس کی دعائے مستغنی نہیں۔

وَأَذِیْبُ جَبْرَتٍ، اس میں جبرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت منسوب کر کے میری جنت فرمایا جو ۱۱۶۱۱
واکرام بنے اور ان میں شمار دیا جاتا ہے کہ جبرت میں نہ ہی نہیں کہ جبرت کی رانیں جمع ہیں اور دائمی ہیں بلکہ
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔

آیات مذکورہ میں مؤمنین کی جزا و ثواب کو اس طرح ذکر کیا گیا کہ ان کی ارواح کو حق تعالیٰ کو طرقت سے بواسطہ
مالک اکبر از واکرام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا جو ان آیات میں مذکور ہے۔ یہ خطاب کس وقت ہوگا اس میں
بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد یہ خطاب ہوگا اور سابق آیات سے انکی تائید ہوتی ہے
کہ اوپر جو خطاب کیا گیا ہے وہاں ہے وہ آخرت میں قیامت کے بعد ہی ہوگا اس سے ظاہر ہے کہ مؤمنین کا یہ
خطاب بھی اسی وقت ہو اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ خطاب مؤمنین کو موت کے وقت دنیا ہی میں ہوتا ہے
بہت سی حدیثیں احادیث میں پر شاہد ہیں اسی لئے ابن کثیر نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ دونوں وقتوں میں یہ خطاب
ارواح مؤمنین کو ہوگا موت کے وقت بھی، پھر قیامت میں بھی۔

وہ احادیث جن سے اس خطاب کا وقت موت ہونا معلوم ہوتا ہے ایک تو وہی حدیث عبادہ ابن صامت سے
جو اوپر گزری ہے اور ایک طویل حدیث حضرت ابوہریرہ کی مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سہ کہ جب خون کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے لئے سفید ریشمی چادر لائے گئے
انہی وقت کو خطاب کرتے ہیں احرار راضی ہر صحت انی سے کہ وہ راضی اس سے ہے کہ اس حالت میں
ہم تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت کی دائمی رحمتوں کی علامت ہوگا۔
الحدیث، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے ایک روز یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَهَى** اس وقت سے اللہ
علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو صدیق اکبرؓ جو لباس میں موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کتنا اچھا منہ ہے
کرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کو فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا (ابن کثیر)۔

چند واقعات عجیبہ حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ ذات ابن عباسؓ نے طائف میں انتقال ہوا، جنازہ
تیار ہونے کے بعد ایک عجیبے خوب پناہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی تھی آئی اور جنازہ کی لاش میں داخل
ہو گیا پھر اسی نے اس کو سٹپتے ہوئے نہیں دیکھا جس وقت نعش قبر میں رکھی جائے گی تو قبر کے لئے ایک بیہی
آواز سے یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَهَى** سب سے تلاش کیا تو نہ پتہ نہ رہا کہ کسی کو معلوم ہو رہا ہے یا نہیں
اور امام حافظ لیرانی نے کتاب العجایب میں اپنی حدیث سے قاتل بن زین ابی ہاشم سے اس کا اپنی حدیث نقل کی ہے کہ
انہوں نے فرمایا کہ ایک تہہ میں بادوم میں قید کر لیا گیا اور ہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اس کا نام بادشاہ
نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کا دین اختیار کریں اور جو میں سے اٹھا کر چلا اس کی گردن مار دی جائے گی ہم نے اپنا دین
ان سے منتخب کر لیا ہاں کے خوف سے مرنا ہوتا تھا بادشاہ کا دین اختیار کیا اور قتل آدنی میں ان سے کفر

کرنے اور اس کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا، اس کی گردن کاٹ کر اسے کو ایک قریہ میں ڈال دیا، اُس وقت تو وہ نہ پانی کی تہ میں چلا گیا، اس کے بعد پانی کی سطح پر ابھرا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر اس کے نام لیکر آؤدی کہ فلا نے قتل کیا اور یہ کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَذُخِّرِي فِي رَبِّكِ ۚ إِذَا خَلِي بِجَنَّتَيْ ۖ** اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ کھا دیا۔ یہ نبی واقعہ سب حاضرین نے دیکھا اور سنا، اور وہاں کے نصاریٰ یہ دیکھ کر تعجباً سب مسلمان ہو گئے اور بادشاہ کا تخت ہل گیا، یہ تین آدمی جو تہ ہو گئے تھے یہ سب پھر مسلمان ہو گئے اور پھر خلیفہ ابو بکر صدیقؓ نے ہم سب کو اُن کی قید سے رہا کرایا (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ کہ تفسیر سورہ والفجر آج ۲۱ شعبان ۱۳۹۱ھ میں تمام ہوئی، جبکہ اس ناکارہ نگار کی عمر کا تیسریہ وال سال ختم اور ستتر وال شروع ہو رہا ہے۔ یوں نصف صدی سے زیادہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں گناہوں میں برباد کرنے سے نہرت و اخروس جتنا بھی ہو کم ہی ہے۔ مگر رقم قدم پر حق تعالیٰ شانہ کے انعامات کی بارش اور اپنی کتاب کی اس ناجیز خدمت کو قریب الختم پہنچا دینے کا احسان عظیم عفو و کرم ہی کی اُمید دل رہا ہے۔ **لَا تَقْرَأُ لَيْسَ لَكَ نُوْبٌ وَلَا تَنْقُصُ الْمَغْفِرَةَ سُبْحٰنَ مَا لَا يُلَاقِيهِ أَصْحَابُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۚ مَا لَا يَخْفَا لَكَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَقُوا رَبَّهُمْ بِمَا بَقِيَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ۚ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ وَذُخِّرِي فِي رَبِّكِ ۚ**

جنتی

هَمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (۱۰) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ (۱۱)

وہ ہیں کہ اپنی داسے انہی کو آگ میں موند دینا ہے

خلاصہ تفسیر

یہ قسم لگاتا ہوں اس شہر (مکہ) کی اور (جواب قسم سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک بشارت دی تھی کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے) چنانچہ فتح مکہ کے روز یکے لئے قتال جاز کر دیا گیا تھا۔ (۱۰) حرام باقی نہیں رہے تھے) اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی (ساری اولاد کے باپ آدم علیہ السلام ہیں پس آدم اور بنی آدم سب کی قسم ہوئی آگے جواب قسم ہے) کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے (چنانچہ عمر مسجد کعبہ میں کہیں گے میں کہیں فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے اور اس کا مقصدا یہ تھا کہ اس میں عجز و درماندگی پیدا ہوتی اور اپنے کو بستہ حکم تقدیر سمجھ کر مطیع امر و تابع رشا ہوتا لیکن انسان کا فکری یہ حالت ہے کہ باطل بھول میں پڑ جاتا ہے تو) کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا (یعنی کیا اللہ کی قدرت سے اپنے کو خارج سمجھتا ہے جو اس قدر بھول میں پڑا ہے اور) کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا (یعنی ایک توشیحی بھکا رہا ہے پھر عداوت رسول و مخالفت اسلام و معاصی میں خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے پھر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو مال کثیر مبتلا ہے) کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھ نہیں (یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ موصییت میں خرچ کیا ہے پس اس پر سزا دیکھانیہ مقدار بھی دیکھی ہے کہ اس قدر نہیں ہے بقدر لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے یہ سال مطلق کافر کا ہے کہ اس وقت آپ کے مخالفین کے یہی اقوال و احوال تھے، غرض یہ شخص نہ تو سن یعنی تکلیف دہ سے متاثر ہوا اور نہ منن یعنی انعامات و احسانات سے بکا آگے بیاڑ ہے کہ) کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دہونٹ نہیں دیئے اور ہم نے اس کو دونوں رستے انتر مشر کے بتلا دیئے (تاکہ طریق ضرر سے بچے اور نافع پر چلے سوا سکا بھی مقصدا یہ تھا کہ احکام الہی کو تابع ہوتا مگر یہود و نصاریٰ کی گھائی میں سے ہو کر نہ نکلا (دین کے کاموں کو اس لئے گھائی کہا کہ ان میں پر شاق ہے) اور اب کہ تو رہا ہے گھائی (تو کیا (ماد) ہے وہ کسی کی گردن کا انڈائی ہے) پھر ادنیٰ یا بڑا کھانا کھانا ذائقہ کے ہیں کسی رشتہ دار تقیم کو یا کسی تمام کشتین متبانی کو (یعنی ان نظام البیہ کو بالانا چاہتا تھا) پھر (سب سے بدتر یہ ہے) ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو (ایمان کی) یا بندگی کی جھانسی اور ایک دوسرے کو ترہم (علی باقی) کی (یعنی ترک ظلم کی) جھانسی (ایمان تو سب سے مقدم ہے پھر امر بالاثبات علی ایمان اوروں نے نکل ہے پھر لوگوں کی ایذا سے اپنا بقیہ سے اہم ہے پھر ان اعمال کا رتبہ ہے بوقت دحیر سے مندرجہ تک مذکور ہیں پس یہ قسم تم غنیمت دتہ کے لئے ہے مطلب یہ کہ جمیع رسول و فرود میں اطاعت کرنا چاہیے تھا، آگے آئین اموا الخ کی بڑا کا بیان ہے یعنی یہی لوگ داہنے والے ہیں (جن کی تفصیل جزا سورہ د قعد میں ہے اور یہاں اس میں مصدق بل ایمان تو جس علوم

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ كَذَّبَ كُفَرًا أَكْثَرُ فَخَالَتْ سُدُورُهُمْ ۚ فَمَنْ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے شریک نہ توں اور شقوتوں میں رہتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابتداء کے حمل سے ہم مادر میں بوس رہا پھر ولادت کے وقت کی محنت و مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے پھر اُسکے پتھوٹنے کی محنت پھر اپنے حاش اور نہ دریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت پھر، رات دن کی نیندیں بھرتے پھر قبر پر دفن اور ان میں اللہ تعالیٰ کے مقررہ اعمال کی تہذیب پھر ہر آدمی پر یہ سب ذرا اُن یفوتوں ہی کے آتے ہیں، اور یہ محنت و مشقت اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں سب جانور بھی اس میں شریک ہیں مگر اس حد کو ان کے لئے بالخصوص اسلئے فرمایا کہ اول تو وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور و ادراک رکھتا ہے اور محنت کی تکلیف بھی بقدر شعور زیادہ ہوتی ہے دوسرے سخری اور سب سے بڑی محنت مٹھنیں وہ پھر زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں۔

بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں سمیٹتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے یا جو دیکھ وہ جسم درجہ میں اکثر جانور کی نسبت ضعیف و کمزور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ ہر کسی سے اُس کی تفصیلات کی سمجھ بکھ اور آدم و اولاد آدم سیدہ سلیمہ کی قسم کھ کر حق تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے شت و منت و مشقت ہی میں اور اُس کے لئے پیدا کیا ہے جو اس کی دلیل ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا یا اسکو کسی دوسرے انسان نے نہیں دیا بلکہ اسکا پیدا کرنے والا ایک قادرِ ممت ر ہے جس نے اپنی حکمت سے ہر مخلوق کو خاص خاص مزاج اور خاص اعمال و افعال کی استعداد دیکر پیدا کیا ہے اگر انسان کی تخلیق میں خود انسان کو کچھ دخل ہوتا تو وہ اپنے لئے چھتیں شقتیں کبھی تجویز نہ کرتا (قولہ)

دُنْيَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ اَمَّا نَحْنُ فَأَعْمٰی ۚ

دُنیا بین کس راست جس میں کوئی تکلیف نہ ہوگی کو | اقسام اور جواب ہم میں انسان کو اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ ہمارے حاصل نہیں ہوتی اسلئے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مشقت ہی راحت ہے جو یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت ملے کسی حلیف سے سابقہ نہ پڑے یہ خیال خام ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگا اسلئے ضروری ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں محنت و مشقت اور رنج و مصیبت میں آئے، اور جب مشقت و کنت پیش آتی ہے تو عقلمند کا کام یہ ہے کہ یہ محنت و مشقت اُس چیز کیلئے کرے جو اسکو ہمیشہ کام آدے اور دائمی راحت کا سامان بنے اور وہ صرف ایمان اور حق میں منحصر ہے۔ آگے غافل اور آخرت کے نیک انسان کی چند باتیں نہ غفلتوں کا ذکر کر کے فرمایا اَلْحَسْبُ اَنْ تَذْكُرَكَ اَحَدٌ ۚ

اُس کے اعمال پر کو کسی نے دیکھا نہیں کو جاننا ہے کہ اس کا خالق اُس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔

اَلَّذِي يَخْتَفِي مِنْ خَلْقِكَ ۚ اَلَمْ تَجْعَلْ لَّنَا عَمَلًا ۚ اَلَمْ تَجْعَلْ لَّنَا عَمَلًا ۚ اَلَمْ تَجْعَلْ لَّنَا عَمَلًا ۚ اَلَمْ تَجْعَلْ لَّنَا عَمَلًا ۚ

تنبیہ شدہ کا ہے جس کے قہر سے اسلئے راستہ کے ہیں جو اوپر بند کی طرقت جاتا ہو مراد اس سے کھلا واضح راستہ ہے اور ان دو راستوں میں ایک تیر و فوج کا دوسرا شہ و ہدایت کا راستہ ہے۔

سورة البقرة میں انسان کی اس غفلت و ہمالیت پر تنبیہ کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی

قدرت نہیں، اور یہ کہ اُس کے اعمال و افعال کو کوئی دیکھنے والا نہیں اس آیت میں چند اُن نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے وجود میں ایسی مطلق فرمائی ہیں کہ خود اُن کی صحت و حکمت ہی پر غور کرے تو حق تعالیٰ کی بے مثال حکمت و قدرت کا نظارہ انہیں چیزوں میں کرے، انہیں پہلے دو آنکھوں کا ذکر کیا گیا کہ آنکھ کے نازک پردے نازک شرابین (رگیں) انہیں قدرتی روشنی، پچھ آنکھ کی وضع و ہیئت کہ یہ نازک ترین عضو ہے اسکی حفاظت کا ایسا سامان خود اسکی خلقت میں کیا گیا اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیئے جو خود کار نشین کی طرح۔ ہر کوئی مصلحت چیز سے آتی دکھائی دے خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں ان پر دوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیئے کہ اگر دو غبار کو روک لیں اسے اوپر پہووں کے بال رکھتے کہ اوپر سے جو الی چیز براہ راست آنکھ میں نہ پہنچے، اس کو پہرے نے اندر اس طرح فٹ کیا کہ اگر آواز نہ آتی ہے۔ نیچے رخسارہ کی حالت ڈی نہ آدمی کہیں پہنچے کہ بل گرجے یا اس کے یہ سے پہنچے کوئی چیز آپڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچھ لیں گی۔

دوسری چیز زبان ہے اس کی عجیب و غریب تنسیق اور دل کی باتوں کی ترجمانی جو اس پر سرار اور نو دکھارتین کے ذریعہ ہوتی ہے اس کے یہ تانگیز طریقہ کار کو دیکھو کہ دل میں ایک ضمنی آواز دماغ نے اُس پر فوراً کیا اُس کیلئے عنوان اور الفاظ تیار کئے وہ الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلتے یہ انما بڑا و مہدی نہ انت کما تہم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آئندہ اس کے نیچے کتنی تہذیبی نے کام لیا ہے تب یہ کہتے ہیں کہ زبان یہ آئے ہیں۔ زبان کیسے تھ شفتین یعنی ہونٹوں کا ذکر اس لئے بھی فرمایا کہ زبان کے وہم میں ہونٹ بٹے مددگار ہیں آواز و حروف کی ممتاز شکلیں وہی بناتے ہیں اور شاید اس لئے بھی کہ قدرت نے زبان کو ایسی سریر ممکن بنایا ہے کہ آدھے منٹ میں اس سے ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر بہشت میں پہنچا دے جیسے کہ ایون یاد دہانی دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنادے جیسے پچھتہ تصور کی معافی، اور اسی زبان سے اتنے ہی وقفہ میں ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے جیسے کلمہ کفر یا دُعا میں اس کے بڑے سے بڑے جہان دوست کو اس کا دشمن بنادے جیسے گالی کلوچ وغیرہ۔ ہمیں طرح زبان کے منہ قلم بے شمار ہیں، اس کی ہر ایک آفرینی بھی اسی انداز کی ہے گویا یہ ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چلی سکتی ہے اور خود اپنا گالا بھی نکال سکتی ہے اس لئے حق تعالیٰ ہمیں اللہ نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے ساتھ میں دستور کر کے فرمایا اور اس سے ہونٹوں کا ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس ملک نے انسان کو زبان دی اُس نے اُس کو روکنے بند کرنے کے لئے ہونٹ بھی دیئے ہیں اس لئے اس کے استعمال میں سوچ سمجھ سے کام لے، بلکہ وقت اس کو ہونٹوں کی میان سے نہ نکالے، بیسی چیز دو راستوں کی ہدایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر و شر و ہر بھلے سے بچانے کے لئے ایک استعداد اور مادہ خود اس کے وجود میں کیا، بے ماکہ آن کریم نے فرمایا کہ تَبَّعُوا رُوحَكُمْ وَ لَهْفُوا بِأَنْفُسِكُمْ انفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و انقواءے دونوں کے مادے رکھ دیئے ہیں تو اس لئے ایک ابتدائی ہدایت انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی تہذیب کے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں آتی ہیں جو ان کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ جاہل

سُورَةُ الشَّمْسِ

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِ عَشْرَةَ آيَةً
سُورَةُ شَمْسِ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پندرہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالشَّمْسُ وَضَعَهَا ۱ وَالْقَمَرَ إِذَا تَدْبَعُهَا ۲ وَالنَّهَارَ إِذَا جَلَلَهَا ۳ وَاللَّيْلَ

قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے، اور دن کی جب اُس کو رات کی طرف سے اور رات کی جب

إِذَا يَغْشَاهَا ۴ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا ۵ وَالْأَرْضَ وَمَا لَحْظُهَا ۶ وَنَفْسٍ

اس کو ڈھانکے ہوئے اور آسمان کی اور جیسے کہ اُس کو بنایا، اور زمین کی اور جیسے کہ اُس کو پھیلایا، اور نفی کی

وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۷ فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ۸ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۹ وَ

اور جیسے کہ اس کو ٹھیک بنایا، یہ سمجھو دی اس کو دھندلی کی اور پتھر چلنے کی تحقیق یہ کہ جو بدیہی نہیں نے اس کو سوار کیا اور

قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۱۰ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۱۱ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۱۲

نامراد ہوا جس نے اس کو دھندلی میں ملا چھوڑا جھٹلایا ثمود نے اپنی ستارت سے جب اُٹھ کھڑا ہوا انیس کا بڑا بد بخت

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۱۳ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۱۴

پھر یہاں ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہے اللہ کی کوٹھی سے اور اس کی پانی پینے کی دہری سے، پھر انہوں نے جھٹلایا انہو پر عیس کا لٹا لے

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَّوْهُمْ ۱۵ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۶

اُنکے، پھر اُن کو مارا اُن پر ان کے رب نے اپنے آپ کے گنہگاروں کے پھر برا کر دیا سب کو، اور وہ نہیں ڈرتا۔ چھا کر نے سے

خلاصہ تفسیر

قسم سورج کی اور اس کی روتنی کی اور چاند کی جب سورج (کے غروب) سے پیچھے آوے (یعنی طلوع ہو) اور
اس سے دس ماہ کی بعض شبوں کا چاند ہے کہ سورج کے چھپنے کے بعد طلوع ہوتا ہے اور یہ قید شاید اس لئے ہو کہ وہ

وقت کمال نور کا ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ کا اشارہ ہے کمال نور آفتاب کی طرف اور یا اس وقت دو آیت قرآن علی سبیل استعانت
 واما اتصال ہر ہوتی ہیں غروب شمس و طلوع قر (اور قسم ہے) دن کی جب وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے اور قسم ہے
 رات کی جب وہ اس سورج کو (افلاس کے آثار و انوار کو بالکل چھپالے) یعنی خوب رات ہو جاوے کہ ذہنی روشنی
 کا کچھ اثر نہ رہے اور چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان میں جو فیہیں دکائی گئی ہیں وہ ان کے کمال کے
 اعتبار سے ہیں، یعنی ہر ایک کی قسم ان کی حالت کمال کے اعتبار سے ہے (اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس
 نے اس کو بنایا) مراد اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح ماطحایا اور ماستواہا میں بھی اور مخلوق کی قسم کو نالائق کی قسم پر مقدم فرمانا
 اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس میں ذہن کو دلیل سے مدلول کی طرف منتقل کرنا ہے کیونکہ مصنوع دلیل ہے صنایع پر تو
 اس میں استدلال علی التوحید کی طرف بھی اشارہ ہو گیا (اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا اور
 قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ہر طرح صورت شکل اعضا سے درست بنایا پھر
 اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری (دونوں باتوں کا اس کو اتھار دیا) یہ اسناد باعتبار تخلیق کے ہے یعنی قلب میں ہوئی
 کار جہان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، گو اتھار اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے
 اور ثانی میں شیطان پھر وہ رجحان و میلان کبھی مرتبہ عزم تک پہنچ جاتا ہے جو کہ انسان کے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے
 اسی قصد اختیار پر عذاب ثواب متب ہوتا ہے جس کے بعد صدور فعل تخلیق حق ہوتا ہے اور کبھی عزم تک نہیں پہنچتا وہ محض
 آگے مضمون کی تکمیل کے لئے اہل فجور و اہل تقویٰ کا مال بتلاتے ہیں کہ) یقیناً وہ مراد کو پہنچا جسے اس جان کو پاک کر لیا
 (یعنی نفس کو فجور سے روکا اور تقویٰ اختیار کر لیا) اور نامراد ہو جس نے اس کو (فجور میں) دبا دیا (اور فجور سے مخلص
 کر دیا، اس کے بعد جواب قسم مفقود ہے یعنی اسے کفار کہ جب تم اہل فجور ہو تو ضرور مبتلائے غضب و ہلاکت
 ہو گے آخرت میں تو یقیناً اور دنیا میں بعض اوقات جیسا کہ قوم ثمود اس فجور کی وجہ سے غضب الہی اور عذاب
 کی مورد بنی جن کا قصہ یہ ہے کہ) قوم ثمود نے اپنی شرارت کے سبب (صلح علیہ السلام کی) تکذیب کی (اور یہ اس
 زمانہ کا قصہ ہے) جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بد بخت تھا وہ (ادنیٰ کے قتل کرنے کے لئے) اٹھ کھڑا ہوا (یعنی
 آمادہ ہو گیا اور اسکے ساتھ اور نوگ بھی شریک تھے) تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر (صلی علیہ السلام) نے (جب ان کو اس
 عزم قتل کی اطلاع ہوئی کذا فی الحازن) فرمایا کہ اللہ کی اس دشمنی سے اور اسکے پانی پینے سے خبردار رہنا (یعنی اسکو
 قتل نہ کرنا اور نہ اسکا پانی بند کرنا، چونکہ ارادہ قتل کا اصل سبب بھی پانی کی باری تھی اسلئے اسکی تصریح فرمائی۔
 اور اللہ کی دشمنی اسلئے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اسکو معجزہ کے طور پر عجیب طرح سے پیدا کر کے دلیل نبوت بنا دیا اور اس کے
 احترام کو واجب فرمایا) سو انہوں نے پیغمبر کو (یعنی دلیل نبوت کو جو ناقہ اللہ کے ذریعہ ظاہر ہوئی) جھٹلایا
 (کیونکہ وہ ان کو نہیں نہ سمجھتے تھے) پھر اس دشمنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے انکے گناہ کے سبب ان پر
 ہلاکت نازل فرمائی پھر اس ہلاکت کو تمام قوم کے لئے عام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کی نعمانی
 (یعنی کسی سے اندیشہ نہیں ہوا) جیسے ملک دنیا کو بعض اوقات کسی قوم کو سزا دینے کے بعد احوال ہوتا ہے

کہ اس پر کوئی نور نہ ہوگا۔ مگر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا سورۃ الفاتحہ میں لکھا ہے

معارف و مسائل

اس سورت کے شروع میں سات چیزوں کی قسم آئی ہے اور ساتوں چیزوں کیساتھ اُن کی حالت کمال کے اعتبار سے کچھ اوصاف اور قیود ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم **وَاسْمُ رَبِّكَ**، یہاں اگر یہ نسخہ کو وہ عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر بقدریت بعد کی اشیا کے معنی کا ذکر ہے۔ دوسری قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔ تیسری قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔ چوتھی قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔

دوسری قسم **وَاسْمُ رَبِّكَ** اور تیسری قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔ چوتھی قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔ پانچویں قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔

پانچویں قسم **وَاسْمُ رَبِّكَ** اور تیسری قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔ چوتھی قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔

چوتھی قسم **وَاسْمُ رَبِّكَ** اور تیسری قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔ پانچویں قسم **وَالْغَنِي** کے معنی ہیں کہ وہ غنی ہے۔

سے یہ تفسیر منقول ہے۔ کشاف اور بیضاوی و قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ صرف ما کو بمعنی من لیا اس کی مراد حق تعالیٰ کی ذات لی ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اسی طرح وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ قسم ہے زمین اور اس کے پھیلانے والے کی۔ مگر یہاں جتنی قسمیں اب تک مذکور ہوئیں اور جو آگے آرہی ہیں وہ سب مخلوقات کی قسمیں ہیں، درمیان میں ذات حق کی قسم آجنا لائق اور ترتیب سے اجیذا معلوم ہوتا ہے اور اس صورت میں جو اوپر کبھی کبھی سہہ یہ اس کال بھی نہیں لازم آتا کہ مخلوق کی قسم کو ذات خالق پر مقدم کیوں بیان کیا گیا۔ واللہ اعلم

ساتویں قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا، اس میں بھی ما کو مسدود یہ لیا جائے تو معنی یہ ہیں کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست و متناسب کرنے کی اور اگر ما کو بمعنی من لیا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر درست کرنے والے کی۔ تسو یہ یعنی درست اور برابر کرنے کا مفہوم اس سے پہلی سورتوں میں آچکا ہے۔

فَأَنبَهَہَا فَجَوَّرَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کے معنی دل میں ڈالنا۔ فجور کے معنی کھلا گناہ اور تقویٰ کا مفہوم معروف و مشہور ہے۔ یہ پالا بھی ساتویں قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا کے ساتھ مربوط ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے دل میں فجور اور تقویٰ دونوں کا الہام کر دیا، مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے گناہ اور طاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی ہے پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دیدی کہ وہ اپنے قصد و اختیار سے گناہ کی راہ اختیار کرے یا طاعت کی، جب وہ اپنے قصد و اختیار سے انہیں سے کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو اسی قصد و اختیار پر اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے، اس تفسیر سے وہ شبہ نفع ہو گیا کہ گناہ اور طاعت جب خود انسان کی تخلیق میں رکھ دی گئی تو وہ اس کے کرنے پر مجبور ہوا، ایسی صورتیں وہ نہ کسی ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا، اور یہ تفسیر ایک حدیث مرفوعہ سے مستفاد ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حذافہ کی روایت سے آئی ہے کہ بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ تقدیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے مسئلہ تقدیر کے شبہ کا جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ الہام فجور و تقویٰ سے مراد یہ لیا جائے کہ دونوں کے مادے اور استعدادیں حق تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر رکھ دی ہیں مگر اس کو انہیں سے کسی ایک پر مجبور نہیں کیا بلکہ اس کو قدرت و اختیار دیا کہ انہیں سے جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْوَاهَا أَنْتَ رَبُّهَا وَمَوْلَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْزِلٍ عَلَيْهَا یعنی یا اللہ میرے نفس کو تقویٰ کی توفیق عطا فرما، آپ ہی میرے نفس کے ولی اور مربی ہیں۔

ان سات قسموں کے بعد جواب قسم میں فرمایا فَاذْكُرْ مَنْ ذُكِّرَ وَأَفْخَرُ مَنْ ذُكِّرَ، یعنی یا مراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کے پہلی معنی باطنی پاکی کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا۔ اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیا

لفظ دسٹی، دسٹ سے مشتق ہے جس کے معنی زریح میں دفن کر دینے کے ہیں کما قال تعالیٰ اَمْ يَدْرُوْنَ اور "بعض فقہین نے یہاں دسٹی اور دسٹی دونوں میں نسیم فاعل اللہ کی طرف راجع کر کے معنی یہ کہنے میں کہ بامراد ہوا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور نامراد و محروم ہوا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں دھنسا دیا اس آیت نے کل انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک بامراد دوسرا نامراد، آگے اس دوسری قسم کے لوگوں کا ایک واقعہ بطور مثال کے پیش کر کے ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے کہ ان نامرادوں کو آخرت میں تو سزا ملے گی بعض اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا کی ایک قسط دیدی جاتی ہے جیسے قوم ثمود کو پیش آیا، ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آچکا ہے یہاں اس کی طرف اجمالی اشارہ فرما کر ان کے عذاب کا بیان فرمایا۔

فَدَرَسَتْ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ مِنْ رُكُومٍ فَسَوَّيْنَاهَا، دوسرے کا لفظ ایسے سنت عذاب کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا قوم پر بار بار آتا رہے یہاں تک کہ ان کو باہل فنا کر دے۔ اور فسوینا کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب پوری قوم پر محیط ہو گیا جس میں مرد و عورت بچہ پوڑھا سب برابر ہو گئے۔ آخر میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی حق تعالیٰ کا عذاب اور کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معاملے کو دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں بڑے سے بڑا بادشاہ صواب قوت و شوکت بھی جب کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس قوم کی پوری قوم کی ہلاکت ہے تو اس کو خود بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بقایا یا ان کے حامی لوگ ہم سے انتقام لیں اور بغاوت کرنے لگیں غرض دنیا میں دوسروں کو مارنے والے خود بھی کبھی بے خطر نہیں رہتا، جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے اس کو اپنے پر حملے کا خطہ بھی لازماً برداشت کرنا پڑتا ہے بجز حق تعالیٰ جل شانہ کے کہ اس کو کسی وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تَمَّتْ سُورَةُ الشَّمْسِ بِحَمْدِ اللَّهِ ۲۴ شَعْبَانَ ۱۳۵۹ھ

سُورَةُ الْبَيْلِ

سُورَةُ الْبَيْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ عَشْرُونَ آيَةً
سورہ بیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں آتیس ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے ہو جس کا نام باری نہایت رحم والا ہے

وَالْبَيْلُ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

قسم بات کی جب چھا جائے ۱ اور دن کی جب روشن ہو ۲ اور اُس کی جو اُس کے برابر اور مادہ

إِنْ سَعَيْكُمْ كَشَيْ ۝ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝

تھا، لیکن اگر کوشش کرے ۳ اور جو اس نے دیا اور جو اس نے مانا اور جو اس نے

فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْیَسْرَى ۝ وَآمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ

اور جو ہم سے بچے، لیکن جو آسانی میں، اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے

بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَى ۝ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

بہلی بات کو، اور جو ہم سے بچے، لیکن جو سختی میں، اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۝ فَأَنْذَرْنَكُمْ نَارًا

ہمارا اور ہم سے راہ ہدایت، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور گزشتہ، سو میں نے تم کو خبر دیا

تَكْفُرُ ۝ لَا يَصْلُحُ إِلَّا الْآشَقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ وَسَيُجَنَّبُهَا

کفر، لیکن جو اس کی راہ میں وہی گمراہ ہو جائے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے

أُرَاكُنَّ ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

دیکھو، لیکن جو اس کی راہ میں وہی پاک کرنے کو، اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے

تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

پولہ دے، لیکن جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے نہ دیا اور جو اس نے

خلاصہ تفسیر

قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب کو اردن کی چھپا لے، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاوے اور ہم پر اُس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا (مراد اللہ تعالیٰ ہے آگے جواب قسم ہے) کہ بیشک تمہاری کوششیں (یعنی اعمال) مختلف ہیں (اور اسی طرح انکے ثمرات بھی مختلف ہیں) سو جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات (یعنی ملت اسلام) کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے (راحت کی چیز سے نیک عمل اور بواسطہ نیک عمل کے جنت مراد ہے کہ ٹیسرے کا سبب اور نخل ہے اسی لئے ٹیسری کہہ دیا گیا ورنہ ٹیسری کے معنی میں آسان چیز) اور جس نے حقوق واجبہ سے نخل کیا (درجائے خدا سے ڈرنے کے خدا سے بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات (یعنی ملت اسلام) کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے (تکلیف کی چیز سے بد عمل اور بواسطہ بد عمل کے دوزخ مراد ہے کہ عشر کا سبب اور نخل ہے اس لئے اُس عشر کو عشری کہہ دیا گیا اور سامان دینے سے مراد دونوں جگہ یہ ہے کہ اچھے یا بُرے کام اُس کے لئے آسان ہو جائیں گے اور بے تکلف سرزد ہونے لگیں گے اور ویسے ہی اسباب جمع ہو جاویں گے پھر نیک اعمال کا سامان جنت ہونا اور اعمال بد کا سامان دوزخ ہونا ظاہر ہی ہے۔ حدیث میں ہے اَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْهَادِي سَقَىٰ فَيَبْشُرُ اَهْلَ السَّعَادَةِ دَكْنًا فِي الشَّقَاوَةِ اور آگے صاحب عشری کا حال مذکور ہے کہ) اس کا مال اسکے کچھ کام نہ آدھیکا جب وہ برباد ہونے لگے گا (بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے) واقعی ہمارے ذمہ (اپنے وعدہ کے مطابق) راہ کا بتلا دینا ہے سو وہ ہم نے پوری طور سے بتلا دیا ہے پھر کسی نے ایمان و طاعت کی راہ اختیار کر لی جسکا ذکر من اعظم الخ میں ہوا ہے، اور کسی نے کفر و معصیت کی راہ کو اختیار کر لیا جس کا ذکر من نخل میں ہوا ہے) اور (جیسی راہ کوئی شخص اختیار کر گیا ویسا ہی ثمرہ اس کو دیں گے کیونکہ ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا یعنی دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے اس لئے دنیا میں ہم نے احکام قرار کئے اور آخرت میں مخالفت اور موافقت پر سزا و جزا دیں گے جسکا بیان دو جگہ فَسَيَسِّرُنَا فِيهَا سُبُلًا آگے بطور تنقیح در توضیح کے ارشاد ہے کہ میں نے جو تم کو اعمال مختلفہ کی مختلف جزائیں بتلا دی ہیں) تو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں (جس پر جملہ فَسَيَسِّرُنَا لِلْعُسْرَىٰ دلالت کرتا ہے تاکہ ایمان و طاعت جن کا ذکر اعظم الخ میں ہے اختیار کر کے اس آگ سے بچو، اور کفر و معصیت جن کا ذکر نخل الخ میں ہے اختیار کر کے دوزخ میں نہ جاؤ، کیونکہ اس میں جانے اور نہ جانے کے یہی اسباب ہیں چنانچہ آگے اس کی تصریح ہے کہ) اس میں ہمیشہ کے لئے وہی بد بخت داخل ہوگا جس نے (دین حق کو) جھٹلایا اور اس سے دگر دانی کی اور اس سے ایسا شخص دور رکھا یا دیکھا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاوے۔ (یعنی محض رضائے حق اسکا مطلوب ہے) اور بجز اپنے عالیشان پروردگار کی رضا جوئی کے (کہ یہی اس کا

مقصود ہے) اس کے ذکر کی کا احسان نہ تھا کہ (اس دینے سے) اسکا بدلہ اُتارنا (مقصود) ہو (آئیں نہایت ہی مبالغہ ہے اخلاص میں کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اُتارنا بھی فی نفسہ مستحب اور فہل و موجب ثواب ہے مگر نفسیات میں احسان ابتدائی کی برابر نہیں پس جب اس شخص کا اتفاق فی سبیل اللہ اس سے بھی مبرا ہے تو یہاں پر معامی کی آمیزش سے بدرجہ اولیٰ بری ہوگا اور یہ کمال اخلاص ہے) اور (ایسے شخص کے لئے اور صرف جہنم سے بچنا نہ کہ تھاکہ ح دل نمائے آفت کو فرلتے ہیں کہ یہ شخص عنقریب خوش ہو جاوے گا) (یعنی آفت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن سے اس کو دائمی خوشی نصیب ہوگی)

معارف و مسائل

اِنْ سَعَيْكُمْ لَسَئِيءٌ، یہ ایسا جملہ ہے جیسے سورہ الشقاق میں مذکور ہوا اِنَّكَ كَاذِبٌ سَاحِقٌ رَبِّكَ كَذَّابٌ جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی کام کے لئے سعی و عمل اور جہد و جہد کر نیکا ہو کر رہے مگر بعض لوگ اپنی جہد و جہد اور محنت سے دائمی راحت کا سامان کر لیتے ہیں اور بعض دوسرے اپنی اسی محنت سے دائمی عذاب فرید لیتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اُٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذابِ آفت سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور سعی و عمل ہی اُس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے مگر عقل کا کایہ ہے کہ پہلے اپنی سعی و عمل کے انجام کو سوچے جس عمل کے انجام میں وقتی آرام و لذت ہو مگر دائمی عذاب و سزا کا نصیب بنے اُس کے پاس نہ جائے۔

سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ | آگے قرآن حکیم نے سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بتدئے اور دونوں کے تین تین اوصاف ذکر کئے۔ پہلا گروہ کا بیان لوگوں کا ہے اُن کے تین عمل یہ ہیں قَامًا مِّنْ اَعْطٰی وَ اَتَقٰی وَ صَدَّقَ بِالْخُسْنٰی، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبہ میں اُس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچا رہا اور جس نے چھٹی بات کی تصدیق کی۔ اچھی بات سے مراد کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ (عما قالہ ابن عباس و ابن کثیر) اس کلمہ کی تصدیق سے مراد ایمان لے آنا ہے اور اگرچہ ایمان سب اعمال کی روح اور سب سے مقدم ہے اسکو یہاں نوثر کر کے شاید یہ وجہ ہو کہ اس جگہ ذکر سعی و عمل اور جہد و جہد کا ہے اور وہ اعمال ہی ہیں۔ ایمان تو ایک قلبی چیز ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کرے پھر زبان سے بھی اسکا اقرار کلمہ شہادت کے ذریعہ کرے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی جسمانی محنت نہیں نہ کوئی اسکو اعمال کی فہرست میں شمار کرتا ہے دوسرے گروہ کے بھی تین عمل کا ذکر فرمایا وَ اَقَامَ مِّنْ بَیِّنٰتٍ وَ تَشْتَعِلْ بِهَا نَارًا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نکل کیا کہ زکوٰۃ فرض و صدقات واجبہ بھی ادا کرنے سے گریز کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر نہ اور اس کی راہ میں جہاد اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے اُس سے بے نیازی اور بے رخی اختیار کی اور اچھی بات یعنی کلمہ ایمان

کی تکذیب کی، ان دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا **فَسَبِّحْهُ لَیْلَتَرِی، نَسْرَتِی** کے لفظی معنی ہیں آسمان اور آرام دہ نیز جہیں مشقت نہ ہو مراد اس سے جنت ہے۔ اسی طرح اسکے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا **فَسَبِّحْهُ لَیْلَتَرِی، نَسْرَتِی** کے لفظی معنی مشکل اور حلیف دہ نیز کے ہیں، مراد اس سے جہنم ہے۔ اور سننے والوں جہوں کے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنی سعی و محنت پہلے تین کاموں میں اگالتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ سے ڈرنا اور ایمان کی تصدیق، ان لوگوں کو ہم جہنمی یعنی اعمال بدت کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور جو لوگ یہ سعی و عمل دوسرے تین کاموں میں لگاتے ہیں ان کو ہم عسکری یعنی اعمال جہنم کے لئے آسان کر دیتے ہیں، یہاں بظاہر مقصدائے تقدیر یہ کہنے کا تھا کہ اُن کے لئے اعمال بدت یا اعمال دُور آسان کر دیئے جائیں گے کیونکہ آسان یا مشکل یا صفت اعمال ہی کی ہوگی ہر توفیق و ذات و اشخاص آسان ہوئے ہیں مشکل، مگر قرآن کریم نے اس کی تعبیر: طاعت و نافرمانی کے لئے ان لوگوں کی ذات اور وجود ان اعمال کے لئے آسان کر دیتے جاویں گے انہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بن دیا جائے کہ پہلے گروہ کے لئے اعمال بدت ان کی طبیعت بن جائیں گے نہایت برائے میں وہ تہذیب محسوس کرنے لگیں گے، اسی طرح دوسرے گروہ کا مزاج ایسا بنادیا جاوے گا کہ اس کو اعمال جہنم ہی پسند آئیں گے، انہیں میں راحت ملے گی اعمال جنت سے نفرت ہوگی۔ ان دونوں گروہوں کے مزاجوں میں یہ کیفیت پیدا کر دینے کو اس سے تعبیر فرمایا کہ یہ خود ان کاموں کے لئے آسان ہو گئے۔ ایک مرفوعہ حدیث میں اس کی تائید اس طرح آتی ہے **قَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَا أَعْمَلُوا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسَّرُ لِعَمَلٍ لِسَعَادَةٍ** (رواہ البخاری و مسلم عن علی بن ابی طالب) یعنی تم جو عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو کیونکہ ہر ایک آدمی کے لئے وہ ہی کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا۔ اس لئے جو اہل سعادت نیک بخت خوش نصیب ہیں تو اہل سعادت ہی کے اعمال ان کی طبیعت بن جاتے ہیں اور جو اہل شقاوت بد نصیب یعنی اہل جہنم ہیں ان کے لئے اہل شقاوت ہی کے اعمال کرنا مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے۔ تحریر یہ دونوں نہیں اپنے خداداد اختیار کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ملتی ہیں اس لئے ان پر عذاب و ثواب کا ترتیب مستبعد نہیں کہا جاسکتا۔ اسکے بعد بد نصیب گروہ اہل جہنم کو تنبیہ ہے **وَمَا يُغْنِي عَنْكَ مَالُكَ إِذَا تَرَدَّدْتَ** یعنی جس مال کی بنا طریقہ کمبخت حقوق واجبہ میں بھی نفل کیا کرتا تھا یہ مال اس پر عذاب آئے کے وقت کچھ کام نہ دینگا۔ تردد کے لفظی معنی اڑنا ہیں مگر بانے اور ہلاک ہونے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت میں جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوگا تو یہ مال اُس کو کچھ نفع نہیں دینگا۔

لَا يَصْلِيهِ إِلَّا أَزْهَقُ شَقِيٍّ، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ یہ نار جہنم کے حال کا بیان ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ ہی شخص جو بد نصیب ہے اور جس نے اللہ و رسول کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے روگردانی کی اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کی تکذیب کرنا صرف کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کفار کافرانہ جہنم کا مجرم نہیں جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن و حدیث کی بیشمار تفصیلات اس سے بھری ہوئی ہیں۔

کہ دُش بھی جو گناہ کرتا ہے اگر اُسے توبہ نہ کر لی یا کسی کی شفاعت سے یا نالہ رحمت سے اسکو معاف نہ کر دیا گیا تو وہ بھی جہنم میں جائیگا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے تک جہنم میں رہے گا، البتہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر برکت ایمان جنت میں داخل ہو جائیگا، بظاہر اس آیت کے الفاظ اس کینکلاف میں اس لئے ضروری ہے کہ مراد اس آیت کی وہ موجود دوسری آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کینکلاف نہ ہو، اسکی بہت آسان توجیہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لی گئی ہے کہ یہاں دخول جہنم سے مراد وہ دخول ہے جو ہمیشہ کے لئے ہو، اور ایسا دخول صرف کافر کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کسی نہ کسی وقت بالآخر اپنے گناہ کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائیگا۔ علماء مفسرین نے اسے سوا دوسری کچھ توجیہات بھی بیان فرمائی ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں۔ اور تفسیر ظہری میں اس کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ اس آیت میں اشقی اور اتقی سے مراد عام نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے، اُن موجودین میں سے کوئی مسلمان باوجود گناہ سرزد ہونے کے بھی برکت صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم میں نہیں جائے گا۔

صحابہ کرام کے سب جہنم سے محفوظ ہیں [وجہ یہ ہے کہ اول تو ان حضرات میں کسی سے بھی گناہ کا قصد و بہت ہی شاذ و نادر ہوا ہے اور بوجہ خوف آخرت کے اُن کے حالات سے یہ لازم معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اُسے توبہ کر لی ہوگی۔ پھر اسکے ایک گناہ کے مقابلے میں اُس کے اعمال حسنہ اتنے زیادہ ہیں کہ انکی وجہ سے بھی یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یعنی نیک اعمال بُرے اعمال کا کفارہ بنجاتے ہیں اور خود صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا عمل ہے جو تمام اعمال حسنہ پر غالب ہے۔ حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے ہم نؤمن بالجنة جلیسہم (یعنی جہنم) یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کیساتھ بیٹھنے والا شقی و نامراد نہیں ہو سکتا اور جو اُن سے مانوس ہو وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ تو جو شخص سب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیس اور انیس ہو وہ کیسے قی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے احادیث صحیحہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب ہی مذاہب جہنم سے بری ہیں۔ خود قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ موجود ہے وَكُلًّا دَعَا لِدَاخِلِ الْجَنَّةِ، یعنی انہیں سے ہر ایک کے لئے اللہ نے جنتی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور دوسری آیت میں ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف حُسْنیٰ مقرر ہو چکی ہے وہ نار جہنم سے دُور رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اُس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے (ترمذی عن جابرؓ)۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللہ کی یوری مالکہ بکثرت کی، یہ اہل شقاوت کے مقابل اہل سعادت تقویٰ شقا حضرت کی جزاء کا بیان ہے کہ جو آدمی اتقی یعنی مکمل اطاعت حق کا خوگر ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف اسلئے خرچ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے ایسا شخص اس جہنم کی آگ سے دُور رکھا جائے گا۔ الفاظ آیت کے تو عام ہیں جو شخص بھی ایمان کیساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اُس کے لئے یہ

اشارات بنیامین شان نزول کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہل و اداس لفظاً تلقی سے حضرت صدیق اکبرؓ
ابن ابی بنیامین نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے کہ سات مسلمان ایسے تھے جن کو کفار کہہ رہے تھے اپنا غلام بنایا
ہوا تھا جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو طح حرت کی ایذا میں دیتے تھے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنا بڑا مال خرچ
کر کے ان کو کفار سے خرید کر آزاد کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (منظری)

اسی کے مناسبت سب آیت کا آخری جملہ ہے وَ ذُرِّحْجِرٍ بَعْدَ عَمْدٍ كَذِبٍ رَّحِمَةً لِّلْجَبْرِی، یعنی بن غلاموں پر
حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ زکشیہ خرچ کر کے خرید اور آزاد کر دیا، ان کا کوئی سابقہ احسان بھی
انکے ذمہ نہیں تھا اس کے بعد میں یہ اقدام کرتے کہ اِذَا ابْنَعَا وَ جَعَلُوا رِبَّةً اِلٰی سُلٰی اِیْنِیْ اِنْ مَقْصِدُ
اللہ تعالیٰ عالیشان کی رضا جوئی کے سوا کچھ نہ تھا۔

مستدرک عالم میں حضرت زبیرؓ سے نقل ہے کہ صدیق اکبرؓ کی یہ عادت بھی تھی کہ جس مسلمان کو کفار
کہہ رہے ہوں قید میں دیکھتے اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے اور یہ لوگ عموماً ضائع ہوتے تھے، صدیق اکبرؓ
کے والد حضرت ابو قحافہؓ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں
کو آزاد کیا کرو جو قوی و بہادر ہیں تاکہ وہ کل تمہارے دشمنوں کا مقابلہ اور مقاری حفاظت کر سکیں حضرت
صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میرا مقصد ان آزاد کردہ حضرات سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ
کی رضا جوئی کے لئے ان کو آزاد کرتا ہوں (منظری)

وَلَسَوْفَ يَرْضٰی، یعنی جس شخص نے اپنا ماں خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا اپنا کوئی ذریعہ
فائدہ نہیں نکال سکتا تو اللہ تعالیٰ بھی آفریں اسکو راضی ہی کر دیں گے کہ جنت کی انعام عجیبہ امہ نصیب فرما دیں گے۔
شان نزول کے واقعہ سے ان آیات کا صدیق اکبرؓ کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے اس لئے یہ آفری کلمہ حضرت
صدیق اکبرؓ کے لئے ایک عظیم خوشخبری و اعلان ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیئے جانے
کی خوشخبری سنادی۔

تمت سورة البیل بحمد اللہ ۲۵ شعبان ۹۱ھ

سُورَةُ الضُّحَىٰ

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً

سورہ ضحیٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی تیسرا آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بہد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالضُّحَىٰ ۱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۳ وَلَا آخِرَةَ خَيْرٌ

ترجمہ: صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی جب کہ چاہے، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب کے درمیان ہوا، اور الیت بچھلی ہوئے

لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۵ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

ترجمہ: پہلی سے اور آگے دیکھا تجھ کو تیرا رب کچھ تو راضی ہوگا بھلا نہیں دیا تجھ کو

فَأَوَىٰ ۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۸ فَأَمَّا الْيَتِيمَ

ترجمہ: جگہ دی اور پناہ تجھ کو بھٹکتا پھرتا رہا تھا اور دیکھا تجھ کو تنہا تھا پس پھر بے پردا کر دیا سو جو تنہا ہو

فَلَا تَقْهَرْ ۹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۱۰ وَأَقِمِّصْ نِعَمَكَ رَبُّكَ فَلَاحِدٌ ۱۱

ترجمہ: دبا اور جو مانگتا ہو اس کو سخت نہ کہ اور جو انسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر

خُلاصۂ تفسیر

قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب کہ وہ قرار پائے (قرار پانے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک حقیقی یعنی اسکی ظلمات کا کامل ہو جانا کیونکہ رات میں اندھیری رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، کچھ رات گزرنے پر مکمل ہو جاتی ہے، دوسرے مجازی یعنی جانداروں کا ان میں سو جانا اور چلنے پھرنے اور بولنے چلانے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا، آگے جواب قسم ہے کہ آپ پروردگار نے نہ آپ کو پیڑا اور نہ آپ کے بزار ہوا (کیونکہ اول تو آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی اور نہ ذات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و محفوظ بنایا ہے۔ پس آپ کفار کے فرقات و لغویات سے نبردوں نہ ہوئے جو چند روز وحی کی تاخیر کے سبب یہ کہنے لگے کہ آپ کو آپ سے خالی ہے پیڑا دیا ہے، آپ برابر نہ تھے

مشرف بن گئے اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لئے دنیا میں ہے) اور آخرت آئیکے لئے دنیا سے بدرجہا بہتر ہے (میں وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی) اور منقلب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکثرت نعمتیں) دے گا۔ و آپ (انکے عطا ہونے سے) خوش ہو باوین گئے (اور ان کی قسم کھائی ہے اُس دن اس بشارت سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و عظمت کے نشانات نشان ظاہر کرتا ہے وہی کچھ رات کو اور رات کے چھپے نکلوتا ہے یہی کیفیت باطنی حیات کی سمجھو۔ اگر سوچ کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی سچی اور ناراضی کی دلیل نہیں اور نہ اسکا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دل کا اُجالا کبھی نہ ہوگا تو چند روز وحی کے رکے رہنے سے یہ یوں کر سمجھ لیا جاتا کہ آج کل خدا اپنے عتب کے ہوئے پیغمبر سے غفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے وحی کا دروازہ بند کر دیا، ایسا کہنا تو خدا تعالیٰ کے علم پر اور کتب بالغہ پر اعتنا کرنا ہے کہ با اسکا خبر نہ تھی کہ میں کو میں نہیں بنا رہا ہوں وہ آٹھ پلکارا نکلا میں ثابت ہوگا نعوذ باللہ منہ۔ آگے بعض نعمتوں کے نفعوں کی تائید ہے یعنی) کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا ہے (آپ کو) اٹھ کا نادیا (کہ شتم مادر میں ہوئے سے وقت ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا سے پرورش کرایا پھر جب آپ اٹھ برس کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ کے چچ سے پرورش کرایا، ٹھکانہ دینہ کا مطلب یہی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (متر بیت سے) بے خبر پایا سو (آپ کو شریعت کا) رستہ بتایا (اقولہ تعالیٰ مَا كُنْتُ نَذِيًّا وَلَا اَزَابًا وَلَا اِحْتِمَانًا اور وہی ہے پہلے شریعت کی تفصیلی علوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا (اس طرح کہ حضرت خدیج رضی اللہ عنہما کے مال میں آپ نے بطور مناسبت کے تجارت کی، انہیں نفع ملا، پھر حضرت خدیج نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حائضہ کر دیا، طلب یہ کہ آپ ابتداء سے مردانہ اعمال رسد میں آئے، یہی ہیں گئے ان انعامات پر دادائے شکر کہ ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں) تو آپ (اس لئے کہ یہ میں) یتیم بن گئی نہ کیجئے اور سائل کو، تھکے (یہ تو شکر فعلی ہے) اور اپنے رب کے انعامات (مذکورہ) کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے۔

معارف و مسائل

شان نزول | اس سورت کے سبب نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں حضرت جندب بن عبد اللہ کی روایت سے آیا ہے اور ترمذی نے حضرت جندب سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اگلی زخمی ہو گئی اُس سے خون جاری ہوا تو آپ نے فرمایا، اِنَّ اَنْتَ اِلَّا اَصْبَعٌ دَمِيَّتٌ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ، یعنی تو ایک انالی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی اور جو کچھ تسلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے (اسنے کیا نعم ہے) حضرت جندب نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد (کچھ روز) جب میل امین کوئی وحی بیکر نہیں آئے تو شہر مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی حضرت جندب کی روایت جو بخاری میں ہے اس میں ایک دو رات تہجد کے لئے نہ اٹھنے کا ذکر ہے، وحی میں بتا رہا تھا کہ انہیں اور ترمذی میں تہجد میں ایک دو رات نہ اٹھنے کا ذکر نہیں صرف وحی میں تاخیر کا ذکر ہے، نظام ہے کہ

ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں پیش آئی ہوں، راوی نے کبھی ایک کو بیان کیا کبھی دوسرے کو، اور یہ عورت جس نے آنحضرت ﷺ کو طعنہ دیا اُمّ جمیل ابولہب کی بیوی تھی جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اور تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے ہیں ایک شروع نزول قرآن میں پیش آیا جسکو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ طویل تھا۔ ایک واقعہ تاخیر وحی کا اسوقت پیش آیا جبکہ مشرکین یا یہود نے آنحضرت ﷺ سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا اور آپ نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فرمایا، مگر انشا اللہ یہ کہنے کے سبب کچھ روز تک سلسلہ وحی کا بند رہا اسپر مشرکین نے یہ طعنہ دینا شروع کئے کہ محمد (ﷺ) کا خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا، اسی طرح کا یہ واقعہ ہے جو سورہ نضحیٰ کے نزول کا سبب ہوا ضروری نہیں کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں بلکہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔

وَلَا يَخْرُجُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْوَدَّيْنِ اِذَا بَلَغْتَ الْاَحْرَفَ اِنَّكَ بِالْمُقَابِلِ اُولٰٓئِكَ كُودُنِيَا كَ
معنی میں لیا جائے تو تفسیر وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں اُدیا جی کہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو طعنے آپ کو دے رہے ہیں یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو و غلط تھے ہم اُس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائیگا اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ آئیت کو اس کے فطری معنی میں لیا جائے یعنی پچھلی حالت جیسا کہ لفظ اُولٰٓئِكَ کے فطری معنی پہلی حالت کے میں تو طلب آیت کا یہ ہو گا کہ آپ را اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے کہ ہر پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی، اس میں علوم و معارف اور قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے اور دنیا کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت بھی۔

وَلَسَوْتَ بِعَظِيْمٍ رَّحِيْمٍ وَتَرْضٰی، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دیکھا کہ آپ راضی ہو جائیں، ان میں حق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے اس میں اشارہ عمومی ثابت ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا پھرتا ہوا ہونا اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ منہ کرنا اور دین حق پھیلانا سب داخل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اِذَا اَلَا اَرْضٰی وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتٍ فِی الْاَرْضِ یعنی اب یہ بات ہے تو میں اسوقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک یہی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا (قرطبی) اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرما دیں گے رَضِیْتُ یا اَیُّہم، اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ، اب بھی آپ راضی ہیں، تو میں عرض کروں گا یا رب رَضِیْتُ یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے فَمَنْ تَبِعَنِیْ اِنَّہٗ مِنْ عَصَايَ فَاِنَّتَ غُفُورٌ رَّحِيْمٌ، یہ دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کاتول ہے اِنْ نَعَدَ بَعْضُ فَاَتَهُمْ عِبَادُكَ ، پھر آپ نے دُعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ و زاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ اُمِّیْ اُمِّیْ ، حق تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں (اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ میں سب معلوم ہے) جبریل امین آئے اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت کی منفعت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو بخیرہ نہ کریں گے۔

اد پر لعنۃ کفار کے جواب میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ دنیا و آخرت میں فائز ہو گیا اتمالی ذکر آیا ہے اس میں اس کی تفسیری سی تفصیلات تین خاص نعمتوں کے ذکر سے فرمائی گئی ہیں اَوَّلُ الْکَلِّ یَحْدُکَ بِیَدَیْهِ وَ دُیْ یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور انھوں نے کوئی مال و جائداد بھی چھوڑی تھی جس سے آپ کی پرورش ہو سکے، تو ہم نے آپ کا ٹھکانہ بنادیا، یعنی آپ کے دادا عبدالمطلب اور ان کے بعد چچا ابوالمطلب کے دلوں میں آپ کا ایسی محبت ڈال دی کہ صلیبی اولاد سے زیادہ آپ کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔

دو دوسری نعمت دَوَّجَدَکَ صَدَاقًا تَقْدَرُیْ ، لفظ صدق کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور نادانانہ بے خبری کے بھی، یہاں دوسرے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ شریعت الہیہ کے احکام اور علوم سے بے خبر تھے، آپ کو نسب نبوت پر فائز کر کے آپ کی رہنمائی فرمائی۔

تیسری نعمت دَوَّجَدَکَ عَاقِلًا فَاعْنِیْ ، عاقل، عیالہ سے شوق ہے جس کے معنی فقیہ و محتاج ہونے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نادار اور بے زریا پایا تو آپ کو غنی و مالدار کر دیا، جس کی ابتداء حضرت خدیجہ کبریٰؓ کے مال میں بطور شراکت مضارعت کے تجارت کرنے سے ہوئی پھر وہ خود آپ کے عقد نکاح میں آکر اُمّ المؤمنین ہوئیں تو ان کا سارا مال ہی آپ کی خدمت کے لئے ہو گیا۔

ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ کو تین چیزوں کا حکم دیا گیا، اَوَّلُ فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تُفْرِقْ ، تم کے معنی غلبہ اور جبری تسلط کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر اس کے مال و حقوق پر اس طرح تسلط نہ کریں کہ اس کا حق ضائع ہو جائے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی اور اس کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا، ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب بُرا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو (رواہ البخاری فی الادب المفرد، وابن ماجہ والبیہقی، مظہری)

دوسرا اَمَّا الشَّائِسَ فَلَا تُفْرِقْ ، تنہا، نہر سے شوق ہے جس کے معنی زہر اور جھوٹا کھنے کے ہیں اور سائل کے معنی سوال کرنے والا، اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی مال کا سوال کرے اور وہ بھی جو علمی تحقیق کا سوال کرے، دونوں کو جبراً کئے ڈالنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا، بہتر یہ ہے کہ سائل کو کچھ دیکر رخصت کرے اور نہیں دے سکنا تو نرمی سے غور کر دے اسی طرح کسی علمی مسئلہ کا سوال کرنے والے کے جواب میں بھی سختی اور باتوں

منوع ہے نرمی اور شفقت سے جواب دینا چاہیے بجز اسکے کہ سائل کسی طرح مانے ہی نہیں تو اپنے دست زہر بھی ہا زہے۔
تیسرا حکم: اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حدیث سے مشتق ہے جس کے معنی بات کرنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں کہ یہ بھی ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے یہاں تک آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے اسکا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص لوگوں کے احسان پر اظہار شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کر چکا (رواہ احمد و رواۃ ثقات، منظر ہی)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اسکے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کر دو کہ لوگوں کے سامنے اُس کی تعریف کرو کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی شہادت و تعریف کی تو اُس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا (رواہ البخاری عن جابر بن عبد اللہ، منظر ہی)

مسئلہ۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے مانی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں سے کچھ اللہ کے لئے اخلاص سے ادا کر دے اور نعمت بدن کا شکر یہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرنے میں صرف کرے اور علم و معرفت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو اُس کی تعلیم دے (منظر ہی)

مسئلہ۔ سورہ دخانی سے آخر قرآن تک ہر سورت کیساتھ تلبیہ کہنا سنت ہے اور اس تلبیہ کے الفاظ شیخ صالح المنجد نے لکھ لائے لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بتلائے ہیں (منظر ہی)

ابن کثیر نے ہر سورت کے ختم پر اور بخاری نے ہر سورت کے شروع میں ایک مرتبہ تلبیہ کہنے کو سنت کہا ہے (منظر ہی)

دونوں میں سے جو صورت بھی اختیار کرے سنت ادا ہو جائے گی۔ واللہ اعلم

فائدہ۔ سورہ دخانی سے آخر قرآن کریم تک بیشتر سورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے خاص انعامات اور آپ کے فصوص فصائل کا ذکر ہے اور چند سورتوں میں قیامت اور اسکے احوال کا۔ قرآن حکیم کا شروع خود قرآن کی عظمت اور ناقابل شک و شبہ ہونے سے کیا گیا اور ختم قرآن اُس ذات کی عظمت و شان پر کیا گیا جس پر قرآن نازل ہوا۔

تمت سورۃ الضحیٰ ۲۸ شعبان ۱۳۵۹ھ

سورة الانشراح

سورة الانشراح فکیتہ وھی تمک ایلہ
سورة الشراح مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۚ

کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اسے جو بوجھ تھا اسے بوجھ دیا جس نے جھکا دی تیری پشت

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَانْ مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ اِنْ مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ فَذَا

اور ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر (تو) اگر عسر کے ساتھ آسانی ہے تو عسر کے ساتھ آسانی ہے

فَرَّغْتُ ۚ فَاَنْصَبْ ۚ وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ

میں نے فارغ ہو کر انصب کر دیا اور اپنے رب کی طرف دل لگا

خلاصہ تفسیر

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ (علم و حلم سے) کشادہ نہیں کر دیا (یعنی علم ہی وسیع علمانہ پایا اور تبلیغ میں جو مخاضین کی ممانعت سے ایذا ریش آتی ہے اس میں تحمل اور حلم ہی دیا کذا قال ابن کما فی الدر المنثور) اور ہم نے آپ پر سہ آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی (و ذرستہ مادی و مہمان اور جاز امور ہیں جو کہیں کہیں کسی حرکت و عمل کے پیش نظر آپ سے صادر ہو جاتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت و مصلحت ہو جاتا تھا اور آپ پر جو علو شان و غایت قاب کے اس سے ایسے غم ہو جاتے تھے جس طرح لہا سہ کوئی غم ہوتا ہے اس میں بشارت ہے ایسے امور یہ ہوا لہذا نہ ہونے کی کذا فی الدر المنثور عن مجاہد و سید بن عبید اللہ بن عمر بن الخطاب یہ بشارت آپ کا وہ بوجھ ہے اول مکہ میں اس سورت کے ذریعہ دوسری مدینہ میں سورہ فتح میں ان کتاب و کتب اور تہذیب و تفسیر کے لئے اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا یعنی اکثر حج و عیت میں

اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقرر کیا گیا، کذا فی الدر المنثور مرفوعاً قال اللہ تعالیٰ اذا ذکرہ ذکرک معی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا (رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم) جیسے غلبہ میں تشہید میں نمازیں ذات میں اقامت میں اور اللہ کے نام کی رفعت اور شہرت ظاہر ہے پس جو اس کے قرین ہوگا رفعت و شہرت میں وہ بھی تابع رہے گا اور چونکہ کہ میں آپ درنومنین طاح طرح کی کنایہ و شہادت میں گرفتار تھے اسلئے آگے اپنے ازالہ کا بھرتی فرمایا تاں اسباق کے وعدہ فوات میں کہ جب ہم نے آپ کو روحانی راحت دی اور روحانی کافرت رفع کر دی جیسا کہ شرح الخیر نے حلوم ہوا (سو اس سے دنیوی راحت و نعمت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا اُمیدوار رہنا چاہیے چنانچہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ) بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ (یعنی غنہ بیک ہی ہو گا) ساتھ ہونے کے معنی میں ہے) آسانی (ہونے والی) ہے (اور چونکہ ان مشکلات کے انواع و اعداد کثیر تھے اس لئے اس وعدہ کو مکرر تاکید کے لئے فرماتے ہیں کہ) بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی (ہونے والی) ہو چنانچہ وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب رفع ہو گئیں جیسا روایات احادیث و یہ تواریخ اس پر متفق ہیں۔ آگے ان نعمتوں پر تسکین کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں تو آپ جب (تبلیغ احکام سے جو دوسروں کی نفع رسانی کی وجہ سے عبادت ہے) فارغ ہو جایا کریں تو (دوسری عبادت متعلقہ بذات ہوا میں) غمت کیا کیجئے (مداکثرت عبادت و ریاضت ہے کہ آپ کی شان کے یہی مناسب ہے) اور (جو کچھ مانگنا ہو اس میں) اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھئے (یعنی اسی سے مانگئے اور اس میں بھی ایک حیثیت سے بشارت ہے) زوال غم کی کہ خود درخواست کرنے کا حکم گو یا درخواست پورا کرنے کا وعدہ ہے)

معارف و مسائل

جیسا کہ سورہ ضحیٰ کے آخر میں بیان ہو چکا ہے کہ سورہ ضحیٰ سے آخر قرآن تک بائیس سورتوں میں بیشتر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات اٹھتے ہیں اور آپ کی عظمت شان سے تعلق مضامین ہیں، صرف چند سورتیں احوال قیامت یا بعض دوسرے مضامین سے تعلق آتی ہیں۔ سورۃ الشرح میں بھی ان خاص خاص نعمتوں کا ذکر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ نے مبذول فرمائیں اور اسکے بیان میں اسی عنوان استفہام کو اختیار فرمایا ہے جو سورہ ضحیٰ میں آیا اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ الْغَمَزِیْنَ تَعْلَمُ مَا یَا

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَکَ، شرح کے لفظی معنی کھولنے کے، اور سینہ کو کھول دینا اسکو ماموم و معارف اور امتیاق سے کہنے کے لئے فرمایا کہ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے فَمَنْ زَادَکَ اَنْ تَهْدِیَہُ یُشْرِحْ صَدْرَکَ لِرَحْمَہِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو حق تعالیٰ نے علوم و معارف اور اخلاق کریمہ کے لئے ایسا ذریعہ بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہ پاسکے اور اسی شرت مبارک کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مخلوق کی طرف توجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف توجہ میں مثل نہ ہوتا تھا اور بعض احادیث صحیحہ

میں یہ آیات رفتہ رفتہ آتی ہیں آپ کا سینہ باریک تھا جس کی طور پر بھی پاک کر کے صاف کیا کہ جس نے اس سے
لے لیا اس سے اس کے بعد وہ بھی شفیق و رحیم ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے وہی وہی دیکھا ہے۔

وَوَضَعْنَا عَذَّتْ رِزْقَكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَعْدِ أَتَىٰ عَلَىٰ الْغُلَقِ كَثُوبُهُمْ ، وَنَزَّلْنَا فِي سُنْبُكِهِمْ كَيْدَ بَدِيعِ كَيْدِهِمْ
مُنْذَرًا لِّتَوَّارِثِهِمْ عِزِّي كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا ، وَنَزَّلْنَا فِي سُنْبُكِهِمْ كَيْدَ بَدِيعِ كَيْدِهِمْ
اس آیت میں ارشاد ہے کہ وہ جو جہنم میں آئے آپ کی مہربانی کی تم نے اس کو آپ سے بڑا دیا۔ وہ جو جہنم میں آئے
ایک ایسے قوم کے ہیں جو پہلے تم سے زیادہ تھے۔ اس سے وہ ہمارے دین کی بات تمام میں ان کو نصرت و امداد دے گا۔
مَنْ يَكْفُرْ فَلَا يَكْفُرْ بِآيَاتِنَا ، وَنَزَّلْنَا فِي سُنْبُكِهِمْ كَيْدَ بَدِيعِ كَيْدِهِمْ
کو اپنی عداوت سے ان کو بے لوثی میں خاص مقام حاصل ہونے کی بنا پر ایسی چیزوں پر بھی نصرت و امداد دے گا۔
تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بشارت سناتا ہے کہ وہ جو جہنم میں آئے آپ سے بڑا دیا۔ وہ جو جہنم میں آئے

اور جس نے اس سے لے لیا اس سے اس کے بعد وہ بھی شفیق و رحیم ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے وہی وہی دیکھا ہے۔
آپ پرشیر و طاقتور ہیں آپ کے ہر کام میں کامیابی ہے۔ وہی وہی دیکھا ہے۔ اس سے وہ ہمارے دین کی بات تمام میں ان کو نصرت و امداد دے گا۔
کو تو حید پر حق کرنے کی ڈالی تھی اور اس سب کام میں یہ تھا کہ ان کو مدد دے کہ ان کی بات تمام میں ان کو نصرت و امداد دے گا۔
مطابق مقام پر رہیں۔ کسی طرف توجہ نہ ہو، ان کا بارِ عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوس ڈالے۔
اور انہیں روایات حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی لمحہ باریک بینی میں کچھ بھی ہوا اس سے آپ نے فرمایا کہ اس آیت
فَأَسْلَفْنَا كَمَا أَرْسَلْنَاكَ -

یہ وہ جو جہنم میں آئے آپ کے قلب سے ہٹا دینے کی بشارت اس آیت میں دی گئی ہے اور اس کے
بڑا دینے کی صورت اگلی آیات میں یہ آئی ہے کہ آپ کی ہر شکل کے بعد آسانی ہو گی والی ہے حق تعالیٰ نے شمشیر
کے ذریعہ اپنا حوصلہ اتنا بلند فرمادیا کہ یہ سب شکایات آسان نظر آنے لگیں۔ وہ جو جہنم میں آئے رہا، واللہ اعلم
وَرَفَعْنَا كَيْدَ كُفْرِكَ ، وَنَزَّلْنَا فِي سُنْبُكِهِمْ كَيْدَ بَدِيعِ كَيْدِهِمْ
ساتھ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے جو ساری دینی دنیا میں ساروں اور نبیوں پر آجائے کہ ان کے لئے اللہ
ساتھ آجائے کہ ان کے لئے رسول اللہ پناہ پاتا ہے اور دنیا میں بھی نہیں رہا اس کے نام بغیر تعظیم کے
نہیں لینا چاہیے وہ مسلمان بھی نہ ہو۔

خائن ۵ | یہاں تین نعمتوں کا ذکر ہے مترجم و مترجم و مترجم و مترجم ، اس میں ان لوگوں کی باتوں میں ذکر
فرمایا ہے کہ سب میں فعل اور فاعل کے درمیان ایک حرف لٹ یا عذر ہے ، یا اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی معصیت اور خاص غلطی کا ذکر ہے کہ یہ سب کام آپ کی خاطر کے ہیں۔

وَرَفَعْنَا كَيْدَ كُفْرِكَ ، وَنَزَّلْنَا فِي سُنْبُكِهِمْ كَيْدَ بَدِيعِ كَيْدِهِمْ
یہاں بھی اس کو اللہ جل جلالہ میں ام تعریف کی ہے۔ اگر اسی سے کو اللہ جل جلالہ میں کیسے کہ وہ جو جہنم میں آئے

دہی ہوتا ہے جو پہلے کلمہ کا تھا اور اگر بغیر الف لام تعریف کے مکرر لایا جائے تو دونوں کے صدق الگ لگے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں العسر جب مکرر آیا تو معلوم ہوا کہ اس سے وہ پہلا ہی عسر مراد ہے کوئی نیا نہیں۔ اور اظہار ثبوت دونوں جگہ بغیر الف لام کے لایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا عسر پہلے عسر کے علاوہ ہے تو اس آیت میں (لَا مَعَ الْعُسْرِ) کے تکرار سے نتیجہ نکلا کہ ایک ہی عسر مشکل کے لئے دو آسانوں کا وعدہ ہے اور دو سے مراد بھی خاص دو کا وعدہ نہیں بلکہ متعدد ہونا مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک عسر یعنی تنگی اور مشکل جو آپ کو پیش آئی یا آنے کی اُس کیساتھ بہت سی آسانیاں آپ کو دی جائیں گی۔

حضرت حسن بصری سے منسلک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس آیت سے بشارت سنائی اور فرمایا اَللّٰهُ يَغْنَبُ غَنًّا يُسْرِيْنَ اَيْتُ اَيْتِ عُسْرٍ دُوْنِ عُسْرٍ (ایک مشکل دو آسانوں پر) غالب نہیں آسکتی۔ پانچ تاریخ و سیرت کی سب کتابیں جو اپنوں اور غیہ میں مسلم و غیر مسلم نے لکھی ہیں وہ اس پر شاہ ہیں کہ جو کام مشکل شے تکمیل تک نہ ہو گوں کی نظر میں ناممکن نظر آتے تھے آپ کے لئے وہ سب آسان ہوتے چلے گئے۔ روایت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں العسر کا الف لام عہد کے لئے ہے اور مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عسر ہے، یعنی یہ وعدہ کہ مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لئے ہے جس کو حق تعالیٰ نے اہل باور فرمایا کہ دنیا کے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اگر دنیا میں کسی شخص کو عسر کے بعد عسر نصیب ہو تو وہ اس آیت کے سنائی نہیں، البتہ عادیۃ الشرب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے، درمطاف سے ٹوٹ کر اُسی سے ٹوٹ جائے اور اُسی کے فضل کا اُمیدوار رہے اور کامیابی میں دیر نہ رہے اس نے توڑ بیٹھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اُس کے حق میں آسانی کر دینا (نوافل عثمانیہ) بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

تعالیم تبلیغ کرنے والوں کو خلوت میں ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ بھنی دوری ہے۔ عزت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو اور دوسری عزت کے لئے تیار ہو جائیے وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا و استغفار میں لگ جائیں۔ اکثر حضرات مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ بعض حضرات نے دوسری تفسیر میں بھی لکھی ہیں مگر اقرب وہی ہے جو اوپر لکھی گئی، اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ اور خالق خدا کو راستہ دکھانا ان کی اصلاح کی فکر یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی مگر یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کی تدبیر کریں، آیت نکاح و، یہ ہے کہ صرف اس عبادت بالواسطہ پر آپ قناعت نہ کریں بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو بلا واسطہ خلوت میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اُسی سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں کہ اصل مقصود جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ ذکر اللہ اور عبادت بلا واسطہ ہی ہے اور شاید اسی لئے پہلی قسم یعنی عبادت بالواسطہ سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرورت کے لئے ہے اُس سے فراغت ہوتی ہے اور دوسرا کام

یعنی توبہ الی اللہ ایسی چیز ہے کہ اس سے فراغت دین کو بھی نہیں ہو سکتی بلکہ اپنی ساری نعمتوں کو اس سے منسوب کرتا ہے۔

فائدہ ۵ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پوچھنا تعلیم تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کو اس سے غفلت نہ ہونا چاہیے کہ ان کا کچھ وقت تلاوت میں توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ کے لئے بھی مخصوص ہونا چاہیے جیسا کہ ماریعت کی یہ تہیں اس پر شاہد ہیں اسکے بغیر تعلیم تبلیغ بھی موثر نہیں ہوتی ان میں تورو برکت نہیں ہوتی۔

فائدہ ۵ انفرادی جذبہ، فطری شہوات جس کے آگے آگے توجہ اور تکیا نہیں، شادی پیمانہ جو کہ عبادت اور ذکر اللہ اس حد تک جاری رکھا جائے کہ کچھ شہوات اور تکیا محسوس ہونے لگے نہ صرف ان کی راحت و خوشی ہی پر اس کا مدار نہ رہے اور کسی ذلیلہ اور غول کی یا باندی کی تکیا نہ ہو اور تکیا نہ ہو اور تکیا نہ ہو اور تکیا نہ ہو۔

نَمَتْ سُورَةُ الْاِنْشَارِ وَاحِدٌ لِلّٰهِ

سُورَةُ التِّينِ

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانُ آيَاتٍ
سورہ تین مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينِ ۝ لَقَدْ

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ اِنَّ خَمًا

اُبْكٰ بِكَ بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

اِنَّ خَمًا بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

اِنَّ خَمًا بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

اِنَّ خَمًا بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

اِنَّ خَمًا بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

اِنَّ خَمًا بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

بلد امین مکہ مکرمہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہو سکتا ہے۔

ان چار چیزوں کی قسم کھا کر: مَا يَأْتِيَا تَقْدَحَقَّتْ إِلَهُشَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر تعالیٰ نے کسی چیز کے توام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اسکی جبلت و فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اور اس کی جسمانی ہیئت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جائداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا۔

انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان سے احسن نہیں کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کیساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر، مدبر اور حکیم بنایا ہے اور یہ سب صفات دراصل خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت میں آیا کہ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ شَيْءَ صَوْرَتِهِ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر ہی فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سب صفات کا کوئی جو اس کو بھی، یا گوارا ہے در نہ حق تعالیٰ ہر شکل و صورت سے برتر (و اعلیٰ)

حسن انسانی کا ایک عجیب واقعہ | اہل بیت نے اس جنگ نقل کیا ہے کہ علی بن موسیٰ با شمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے خدمت میں لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے، ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اُٹھے انت طالق ثلاثاً ان لہو نکوذا احسن من القمر یعنی تم پر تین طلاق ہیں، اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، یہ کہتے ہی بیوی اُٹھ کر پردہ میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دیدی، بات ہمیں دل لگی کی تھی مگر طلاق کا حکم یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے خواہ کتنی ہی دل لگی ہی میں کہا جائے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزار کر صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا منصور نے شہر کے فقہاء اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لئے امکان ہی نہیں، مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے منصور نے پوچھا آپ کیوں خاموش ہیں تب یہ بولے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سورۃ تین تلاوت کی اور فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان فرمادیا ہے، کوئی شے اس سے زیادہ حسین نہیں۔ یہ سن کر سب علماء و فقہاء حیرت میں رہ گئے کوئی مخالفت نہیں کی اور منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔

اس نئے علوم ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ ان دونوں کے اعتبار سے بڑی اور بدنی سماعت کے اعتبار سے ہی، اس کے سر میں کیسے کیسے اعتبار کیسے کیسے عجیب و غریب نام زد ہے۔ یہ ایک نقل ٹیکسٹری مضمون ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سی نازک باریک خود کار مشینیں ہیں۔ یہی حال انہی سینہ اور پیٹ کا ہے۔ سیاحت ان کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب و ہیئت ہزاروں حالتوں میں بدلتی ہے۔ اسی لئے ظاہر کہ ان کے ہاتھ انسان ایک عالم اندوختنی ہوئے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ سارے عالم میں جو چیزیں جلدی ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں ہیں۔ اہل علم، صوفیائے کرام نے بھی ان کی تائید کی اور بعض حضرات نے انسان کے جسم کے ہر نکتے کا سراپا لیا۔ اشیائے عالم کے نمونے اس میں دکھلائے ہیں۔

لَا رَدُّ لَهَا اسْفَلَ سَمَاءٍ لَّيْلٍ ، پہلے مجھے ہیں ساری مخلوقات اور کائنات سے اس نے بنا کر
بیان کیا، اس جملے میں اسے بالذات یہ بتایا گیا ہے کہ اس ذات وہ اپنی ایشیا اور شیب میں ساری مخلوقات سے
زیادہ عزیز اور محبوب ہے بہت جتنا عزیز اس پر یہ محبت ہی آتی ہے کہ وہ بدست پر تر اور بہت سے برا ہو جائے
نہیں یہ ہے کہ بدتری اور برائی اس ذات کی نہ مافی حالت اسے اعتبار سے تلافی گئی ہے کہ ست باب دہلے
اسے بعد اٹکل و صورت بدلتے لگتی ہے بڑھاپا اسکا روپ بالکل بدل ڈالتا ہے ، یہ ہیئت بالکل نظر آئے لگتا ہے
بیچارہ اور دوسروں پر بار ہو کر رہ جاتا ہے کسی کے کام نہیں آتا ، بخلاف دوسرے جانوروں کے کہ وہ آخر تک
اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ، انسان اُن سے دودھ اور سواری بار برداری کے اور دوسری قسم کے سیکڑوں کام
لیٹے ہیں ، وہ ذبح کر دیتے جائیں یا مچائیں تو بھی اُن کی کھان ، بال ، ہڈی ، غرض جسم کا ریزہ ریزہ انسانوں کے
کام میں آتا ہے بخلاف انسان کے کہ جب وہ بیمار ہو اور بڑھاپے میں عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے تو مادی اور
دنیا داری کے اعتبار سے کسی کام کا فائدہ نہ رہتا ہے کیسے کسی بزرگ کسی انسان یا جانور کو فائدہ نہیں پہنچتا ، خلاصہ
یہ ہے کہ اس کے اسفل زمین میں پہنچ جانے سے مردوں کی مادی اور جسمانی کیفیت ہے ۔ یہ نفسیت نہ صرف ضحاک وغیرہ
ائمہ تفسیر سے منقول ہے (کمانی القرطبی)

ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کوئی اعمال میں برباد ہو جائے، جسے تو بتاؤ کہ اس کے اعمال کیسے تھے؟ اسے کہتے تھے کہ جو عمل یہ ہے اپنی تہذیب اور اپنی اہل بیت کے ساتھ جو عمل یہ ہے اس کے اعمال میں کتنے رہے؟ (رواہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ) اس مقام پر مؤمنین صالحین کی عزت اور اسی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنا پر دنیا کی اُن کا اجر بھی قلع و قلع ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کا یہ صلہ دنیا کی مادی زندگی ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے قبول بندوں کے لئے بڑھاپہ اور جوانی میں ایسے شخص، فقیر، یتیم، مادیت میں جو اُن کے آخری لمحہ تک ان سے روحانی فوائد اُٹھاتے ہیں اور ان کی عظمت کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح بڑھاپے کا وہ وقت جب انسان مادی اور جسمانی طور پر بے حال بیچارہ اور لوگوں پر بار بٹھا جاتا ہے، اُن کے یہ بندے اس وقت بھی بیمار نہیں ہوتے اور ان کی عزت میں سے اس آیت کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ ردی، کسب، منہل، عام انسان کے لئے نہیں بلکہ اُن کا یہ بندہ۔ انہوں نے خدا داد ان نعمتوں اور انسانی کمالات و شرافت اور عقل اور دل کے پیچھے یاد رکھا تو ان کی کرمی کی سزا میں ان کو اسفل السافین میں پڑا دیا۔ یہ سزا ان کی موت میں رکھ کر پھر اُن کو اُن کا اپنا ہی مقبوضہ پر رہنا ہے کہ ان کی مافیہ میں پڑنے سے ان کو کشتی میں بولیاں دے اور عمل صالح پانچ بے کیونکہ ان پر ہمیشہ جاری رہے گا (کذا فی المنہج)

فَمَا بَكِيْكَ بَعْدَ الْوَعْدِ ۚ اِنَّ اَيَّامَ نَاسٍ كُنْ تَعَالٰی كُنْ مِّنْ اَنْعَامِ ۝۱۰
پھر بڑھاپہ میں حالات کے انقلاب کا ذکر کیا اس آیت میں ساری قیامت کو غیب کی اسی بے قدرت قوت کے لئے منانہ اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا انہماش ہے کہ تم غفلت و غیورانہ فی تکلیف کرو کہ کیا تم تعجب نہ ہو مت کرنے والوں پر حاکم نہیں۔

مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال اور اس آیت پر غور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے کیا کرے۔ اس آیت کو پڑھنا مستحب ہے۔

تمت سورۃ التین ۱-۹

سُورَةُ الْعَلَقِ

سُورَةُ الْعَلَقِ بِكَيْتَمٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعَشْرَةٌ آيَةً
سورة علق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی انیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۱) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۲) اقْرَأْ

پڑھ اپنے رب کے نام سے جو رب کا ہوا (۱) بنایا آدمی کو جسے پوسنے لہو سے (۲) پڑھ اور

رَبُّكَ الْأَكْرَمُ (۳) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (۴) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۵) كَلَّا

تیرا بڑا کریں (۳) جس نے علم سکھایا قلم سے (۴) سکھایا آدمی کو یہ وہ نہ جانتا تھا (۵) کلا

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (۶) انْزِلْ إِلَى رَجُلٍ (۷) انْزِلْ إِلَى رَجُلٍ (۸) انْزِلْ إِلَى رَجُلٍ (۹)

آدمی سر پہڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو جیسے یہ (۶) بیشک تیرے رب سے بطوت پسند جاتا ہے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (۱۰) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (۱۱) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (۱۲)

تو نہ دیکھ اس کو جو روکتا ہے ایک بندہ کو جب نماز سے بھلا دیکھ تو (۱۰) نہیں (۱۱) (۱۲)

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (۱۳) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (۱۴) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ

یا حکیمان (۱۳) دیکھ تو اگر کفر سے ہٹا دے (۱۴) نہ جانتا تھا کہ اللہ

يَرَى (۱۵) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (۱۶) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (۱۷)

دیکھتا ہے (۱۵) کلا (۱۶) لے گا ہمیں اگر نہ آئے (۱۷) ناصیہ یعنی پیشانی (۱۸)

فَلْيَنْصَحْ نَادِيَهُ (۱۹) سَتَدْعُهُ الزَّانِيَةَ (۲۰) كَلَّا لَا تَصْعَهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۲۱)

ابن ابی یوسف (۱۹) کہو کہ تم کو نصیحت کرے (۲۰) زانیہ (۲۱) کلا نہ اٹھو اور سجدہ کر اور قریب آؤ

خلاصہ تفسیر

اقرا سے نامِ تعظیم تک سب سے پہلی دقتی ہے جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی جسکا تفسیر میں مذکور ہے

استعداد تو کسی حال میں نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آخر میں (عام) تیرے رب کی لطافت سب کا دوسرا
 ہونا اور اسوقت بھی مثال حیات کے اس کی قدر کیے لحاظ میں کہ وہاں اور اس حیات میں جو اسکو طغیان
 کی سزا ہوگی اس سے ہیں کہیں نہ بھانک سکے گا پس ایسا عاجز ایسے قادر سے نسبتاً ہی ہوتا ہے تو اپنے کو شادی
 سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی بے وقوفی ہے، آگے ابوت استقامت و تعجب ہے اس کی سرکشی پر مبنی، اسے
 مخاطب (عام) پہلا اس شخص کا حال تو بتلایا جو (ہمارے) ایک (مناں) بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ (بنا) (مناسبت)
 پر متمسک ہے (مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی دی ہے حاصل یہ کہ نماز
 کو نماز سے روکنا نہایت ہی بڑی اور عجیب بات ہے، آگے اسی تعجب کی تاکید و تقویت کے لئے مکرر فرماتے ہیں کہ)
 اسے مخاطب (عام) پہلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ (جس کو نماز سے روکا گیا ہے) ہدایت پر ہوگا (جو نماں رزمی ہے) یا
 وہ دوسروں کو بھی تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو (جو کمال تعدی یعنی دوسروں کی نفع رسانی ہے اور شاید علم تدوین لائے سے
 اشارہ اس طرف ہو کہ اگر ان میں سے ایک صفت یہی ہوتی تب بھی منع کرنے والے کی نادمی کے لئے کافی ہے یہاں
 دونوں ہوں اور) اسے مخاطب (عام) پہلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص (منع کرنے والا دین حق کو) جھٹلاتا ہے اور
 (دین حق سے) روگردانی کرتا ہو (یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے) اول تو یہ دیکھو کہ باز سے منع کرنا کتنا برا ہے
 پھر بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک نماز اور اس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے تو یہ کتنی
 عجیب بات ہے۔ آگے اس منع کرنے پر اس کو وسیع ہے یعنی کیا اس شخص کو یہ خیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ (حق پرستی)
 اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو) دیکھ رہا ہے (اور اس پر سزا دیکھا، آگے اس پر سزا ہے یعنی اسکو) ہرگز
 (ایسا) نہیں (کرنا چاہئے اور) اگر یہ شخص (اپنی اس نکت سے) باز نہ آوے گا تو ہم (اس کو) پھٹے پڑھو جو کہ
 دروغ اور خطا میں آلودہ ہے (جہنم کی طرف) کشیدہ ہے (خاصہ یہ کہ اس کے بالوں کو کہا جاتا ہے جن کو ارد میں
 پھٹے بولتے ہیں اس کی صفت میں ماذہب غلطہ مجازاً فرمایا اور اس کو جو اپنے مجمع پر کھنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر
 کو دھمکتا ہے) سو یہ لڑنی نہیں والوں کو بلاتے (اگر اس نے ایسا کیا تو) ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلالیں گے
 (پتوں کا اس نے نہیں بلایا اس لئے اللہ نے اس کو شہادت بھی نہیں بلایا) کما روں الطہرین من قومہ سلا قال نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم لو فعل ابوہبل لانتزعتہ الملئکۃ الریانیۃ عیاناً آگے پھر زیادت زجر کے لئے اس کو تباہی کے کہ اسکو) ہرگز (ایسا)
 نہیں (کرنا چاہئے) آپ اس آیت حق کی ان جگہوں کی کچھ پرواہ نہ کیجئے اور (اسکا کہنا مانئے) جیسا اب تک بھی نہیں
 مانا (اور) نماز بڑھتے رہتے اور اس کی حقیقت حاصل کرتے رہتے (اس میں ایک لطیف وجہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ان
 کو بونگے نہ رہنے کا فواید فرمایا ہند نماز سے تب رہتا ہے اور قرب موجب عظمت ہے الگائے خاصہ ہیں ایسے امور کی طرف ذرا
 التفات نہ کیجئے اپنے کام میں لگے رہئے۔)

معارف و مسائل

دینی نبوت کی ابتدا اور سب سے پہلی حق صحیحین اور دوسری معتبر روایات سے ثبات اور جمہور سلف و تابع کا اس پر

آئین کے لائق رہا اور سورہ طہ کی آیت سے ہوتی ہے اور اس سورہ کی آیت کا ترجمہ ہے: "ما فرغنا منک سب سے پہلے نازل ہوئی" بعض حضرات نے سورہ مدثر کو سب سے پہلی سورت قرار دیا ہے اور بعض نے سورہ قمر کو۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ سورتیں ایک ہی جگہ سے نازل ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے سورہ اقرار کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں (الذاریہ) عن ابن عباس والترمذی وعلی بن دینار وترمذی اور بنی نضات نے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اقرار کی پانچ آیتیں نازل ہوئے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک وہ وقت رہا جس کو زمانہ فترت کا کہا جاتا ہے اور دینی کی تائید و توثیق کے بعد نزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت نوح و غفر پیش آیا کہ بعد چنانکہ یہ سورتیں جو ان میں آئیں سوائے آسے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں اسوقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول ہوئی اور ملاقات جبریل سے وہ بھی کیفیت طاری ہوئی جو سورہ قمر کے نزول کے وقت پیش آئی تھی جس کا بیان آگے آ رہا ہے اس طرح فترت کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اس لحاظ سے کہ وہ بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں اور سورہ قمر کا نزول فترت کے بعد پہلی سورت فرمایا ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل سورت ہے سورہ قمر کا نزول ہی نازل ہوا اس سے پہلے چند سورتوں کی تفریق آیات ہی کا نزول ہوا تھا اذہذا ہی سمجھیں کی ایک دلیل حدیث میں نبوت و وحی کی ابتداء واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی روایات صائغہ یعنی پہلے نبیوں سے شروع ہوا جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بالکل اسکے مطابق واقعہ پیش آتا اور انہیں کسی قسم کی پہلی ضرورت نہ تھی۔ صحت کی روشنی میں اس طرح واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ سائنس آجاتا تھا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے کیسوی اور خلوت میں عبادت کرنا عبادۃ اعلیٰ تھی پیش آیا جس کے لئے آپ نے خارجہ کو منتخب فرمایا یہ خارجہ کاہلہ کے قبرستان بیتہ المحلل کے کچھ آگے ایک پہاڑ پر ہے جسکو جسں القور کہا جاتا ہے اس کی چوٹی دار سے نظر آتی ہے) نہت بعد اذہذا ماتی میں کہ آپ اس حدیث جاکر اہل کو رہتے اور عبادت کرتے تھے جب تک وہاں وہ عیال کی خبر گیری کی نہ ورت پیش نہ آتی۔ جو یہ قیوم رہتے تھے اور اس وقت کے لئے آپ نہ رہی توشہ لیا تے تھے اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ ام المؤمنین کے پاس آتے اور یہ کہہ دیتے کہ میں نے توشہ لیا تھا یہاں تک کہ آپ اسی خارجہ میں رہتے کہ اچانک آپ کے پاس حق الیقین کی پہنچی۔ (خارجہ میں خلوت گزرتی تھی مدت میں عمار کا اختلاف ہے صحیحین کی روایت ہے کہ آپ نے ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان انہیں قیوم فرمایا۔ ابن احنق نے یہ ہے میں اور زرقانی نے شرح معانی میں فرمایا کہ اس سے زیادہ مدت کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اور یہ عبادت جو آپ نے خارجہ میں گزار دی تھی اس کے بعد اسوقت نماز و نوحہ کی تعلیم تو مولیٰ نہ تھی بعض حضرات نے فرمایا کہ نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہم السلام کی شرائط کے مطابق عبادت کرتے تھے مگر ان کی روایت سے اسکا ثبوت ہے اور نہ آپ کے آئینہ جو سنہ نبوی میں ہے یہ احتمال صحیح ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اسوقت آپ کی عبادت بعض مخلوق سے انقطاع

باقی رہی تو، نہ تے نہ یچو، نہ اُن سے کہا کہ میرے پیارے اور بھائی ذرا پہنچا دیکھ کی بات تو سنو۔ ورنہ ابن
نوفل نے آیت تے صلے اللہ علیہ وسلم سے حال دریافت کیا تو آپ نے غارِ ابراہیم پر چل دیکھی تھیں یا نہ دیا
ورنہ ابن نوفل نے ششہ نہ لہا۔ یہ وہی نام، جس میں ششہ شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہ تے نہ یچو کی علیہ السلام پر
اتنا اتنا کاش میں آپ کی ہمت کے زمانے میں قوی ہوتا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جیل آپ کی قوم
آپ کو (دھن سے) نہ لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تجربہ کیا تھا) یا میری قوم! جب تم لوگ، ورنہ
نے کہا کہ ما شہ کا لہے نہ لے، کیونکہ جب یہی ہوئی تھی وہ پیغام حق اور دین حق دیکھا آیا ہے جو آپ لا لے، تو اس کی
قوم نے اس کو ستایا ہے اور اڑیں لے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھڑک، اور فساد و فتنہ کے پند ہی روز لے
ابن احمق لے لے اور اس واقعہ کے بعد وہی قرآن کا سلسلہ رک گیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ،
کی روایت یہ ہے کہ اسی سال تک ہی اور پیش روایات میں تین سال کی مدت بیان کی گئی ہے (منظوم)

یا خیر ادر سیر دینے گزرتی حقیقت، ہاں ہم پروردگار میں لفظ اسم بڑھانے سے احوال اشارہ ہے کہ قرآن
بے شک پڑھیں اللہ کا نام بیکرا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرے۔ مگر یہ جیسا کہ ناسخ تفسیر میں بھی لکھا ہے،
دوسرا اشارہ اس عذر کے جواب کا ہے جو آپ نے پیش کیا تھا کہ میں قاری نہیں، یا ہم، ایک کے لفظ سے
احوال اشارہ دیا گیا کہ اگرچہ آپ اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے اُن ہی تھے پڑھنے میں مگر آپ کے رب
دوسرے قدرت ہے وہ اُمّی نفس کو اسلی معلوم اور خطرات کا سلسلہ اور فصاحت و بلاغت کی وہ درجہ سے متاثر
کہیں کے سامنے برائے بڑے لکھنے پڑھنے کا مایہ ہو جائیں جیسا کہ بعد میں اسکی ظہور ہوا (منظوم) اور اس سلسلہ
اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے لفظ رب کو خصوصیت سے اختیار کرنے میں اس ضمن میں کی مزید تائید ہوتی
کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار ہے ہر حالت کی تربیت کرتا ہے وہ اُن ہی ہونے کے باوجود آپ کے پڑھنا بھی سیکھتا ہے
الذی مخلوق صفات الہیہ میں سے اس جگہ صفات تخلیق کو خصوصیت سے ذکر کرتے ہیں شاید یہ کمیت ہو کہ مخلوقات
پر جیسے انعامات و احسانات حق تعالیٰ کے ہیں یہ سب سے پہلے انعام اسکو وجود عطا کرنا ہے جو تخلیق ربانی کے
ذریعہ عطا ہوتا ہے، اور اس جگہ خالق کا مفعول یعنی جس چیز کو پیدا کیا وہ ذکر نہیں کی گئی اس میں اشارہ عموم کا ہے
کہ ساری ہی کائنات اُس کی مخلوق ہیں۔

خالق الانسان من علق، الذی خلق میں پوری کائنات کی تخلیق کا بیان ہوا تھا خالق الانسان
یعنی شریف الخلق انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ غور سے دیکھو تو پوری کائنات و مخلوقات کا خدائے انسان، جہاں
میں جو کچھ ہے اُس کی انی بر انسان کے وجود میں وجود ہیں اسی لئے انسان کو عالم اصف کہا جاتا ہے و انسان
کی تفہیم بالذکر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت و رسالت اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد احکام الہیہ
کی تعمیل و تعمیل ہے وہ انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ خلق کے معنی منجمنوں کے ہیں انسان کی تخلیق
پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں اُس کی ابتدا ارمی اور عنام سے ہے پھر نطفہ سے اُس کے بعد علقہ

۱۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۲۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۳۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۴۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۵۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۶۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

۷۔ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانیت پر ہے۔ وہ جیہ دنیا کی باقی میں۔ حالت میں تمام اقدار میں ہے۔
حالت ہے اس کو اختیار کر کے اسکے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

کو سکھایا لیا تھا اور سب سے پہلے انھوں نے کاجنا شروع کیا (کدب اخبار) اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رب کے پہلے یہ فن حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا ہے در سب سے پہلے کاتب دنیا میں وہی ہیں (منہاک) اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر شخص جو کتابت کرتا ہے وہ تعلیم منجانب اللہ ہی ہے۔

خط و کتابت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے | حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہرست بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے اور ان کو پہلی اندھیوں سے نورِ علم کی طرف نکالا اور علم کتابت کی ترغیب دی کیونکہ اُس میں بیشمار اور بڑے منافع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی حالہ نہیں کر سکتا۔ تمام علوم و حکم کی تدوین اور اولین و آخرین کی تاریخ ان کے حالات و حالات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں سب قلم ہی کے ذریعہ بھی گنیں اور رستی دنیا تک باقی رہیں گی اگر قلم نہ ہو تو دنیا و دین کے سارے ہی کام مختل ہو جائیں۔

علمائے سائنس و فضا نے ہمیشہ | علمائے سائنس و فضا نے ہمیشہ تعلیم خط و کتابت کا بڑا اہتمام کیا ہے جس پر ان کی خط و کتابت کا بہت اہتمام کیا ہے | انسانیت کے عظیم الشان ذخائر آج تک شاید ہیں۔ انوس نے کہا ہے کہ ہمارے اس وہ میں عمارت طلباء نے اس اہم ضرورت کو ایسا نظر انداز کیا ہے کہ سیکڑوں میں دو چار آدمی مشکل سے تحریر کتابت کے جاننے والے ملتے ہیں فالی اللہ الشک!۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو | حق تعالیٰ جلی شانہ نے تمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگوں کے فکر و تخیل سے بالاتر بنانے کے لئے آپ کی جائے پیدائش سے لیکر آپ کے ذاتی حالات تک سب سے بنائے تھے کہ جن میں کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش محنت سے کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ جاے پیدائش کے لئے عرب کا صحرا تجویز ہوا جو معتدل دنیا اور علم و حکمت کے گہواروں سے بالکل کٹا ہوا تھا اور راستے اور واصلت اتنے دشوار گزار تھے کہ شام و عراق اور مصر وغیرہ کے تمدن شہروں سے یہاں کے لوگوں کا کوئی جوڑ نہ تھا، اسی لئے عرب سب کے سب ہی انیسین کہلاتے ہیں، ایسے ملک اور ایسے قبائل میں آپ پیدا ہوئے اور پھر حق تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ عرب کے لوگوں میں جو خال خالی کوئی علم و حکمت اور خط و کتابت سیکھ لیتا تھا، آپ کو اُسے سیکھنے کا بھی موقع نہ دیا گیا، ان حالات میں پیدا ہونے والے انسان سے علم و حکمت اور اخلاق فاضلہ عالیہ کا کس کو تصور ہو سکتا ہے اچانک حق تعالیٰ نے خلعت نبوت سے نوازا اور علم و حکمت کا غیہ منقطع سلسلہ آپ کی زبان مبارک پر جاری فرمادیا، فصاحت و بلاغت میں عرب کے بڑے بڑے شعراء و بلغاء آپ کے سامنے عاجز ہو گئے یہ ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ تھا کہ ہر آنکھوں والا اس کو دیکھ کر یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے کمالات انسانی سنی و مل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیات ہیں، خط و کتابت کی تعلیم نہ دینے میں بھی یہی حکمت تھی (مانوذاز قرطبی)

1. 1. 1. 1. 1.

مگر میں کہہ چکی ہوں کہ ان کے حق میں کیا حکم ہو گا؟ یہ سب سے زیادہ سختی سے درج ذیل آیت میں مذکور ہے: ہاں جبکہ اس وقت کا ہے جب
رسول اللہ علیہ السلام نے نبوت و دعوت کی اطلاع فرمائی اور شبہ ج میں پہنچا کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا غَافِلٌ ۚ اِس آیت کا روئے سخن اگر یہ ایک ہی نفس جیسی
 ابو جہل کی طرف سب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی مگر عنوان عام رکھا ہے سہیں عام
 انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے
 اور جب اُس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا تو اُس کے نفس میں بغیان یعنی سرکشی
 وغیرہ اور دوسروں پر ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالداروں اور اقاتہ حکومت والوں اور
 اولاد و احباب یا خدایم کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بھرپور شاہد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقول اور جماعت جتنے کی
 طاقت میں مست ہو کر کسی کو غلام نہیں لاتے، چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ نہ مکہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا
 اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور بات مانتے تھے وہ بھی اسی بنا پر تھا ہوا یہاں تک کہ
 سید الانبیاء اور اسٹارف الخلائق کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں ایسے کوششوں کے بڑے انجام پر تنبیہ ہے۔
 اِنَّ رَآیَ رَبِّكَ الْوَجْعٰیؕ رُجْعٰی مِثْلَ بَیْضِیْ ۚ اِس اسم مصدر ہے۔ معنی یہ ہیں کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف
 لوٹنا ہے اس کے ظاہر معنی تو یہی ہیں کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا اور اپنے بڑے اعمال کا حساب لینا ہے۔
 اس وقت اس بغیانی اور سرکشی کے انجام یا کواکموں سے دیکھ لیگا اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس جملہ میں غم و راند انسان
 کے غم و راند کا علاج بتلایا گیا ہو کہ اسے اُمق تو اپنے آپ کو رب سے بے نیاز خود مختار سمجھتا ہے اگر غم و راند اپنی
 ہر حالت بعد ہر مدت و سکون میں تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا محتاج پا لے گا، اگر اس نے تجھے کسی انسان کا محتاج بنا
 نہیں بنایا تو کم از کم اس کو تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز میں محتاج ہے اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھنا
 بھی صرف ظاہری منالطہ ہی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مافی السطوح بنایا ہے وہ اکیلا اپنی منہ وریات میں
 کسی ایک ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اپنے ایک اُتھ کو دیکھ تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی
 محنت و مشاقہ اور مدت و دراز تک کام میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ قلم تر ہے جو بے فکری کیساتف اُٹھ رہا ہے اور اتنے ہزاروں
 انسانوں کو اپنی خدمتیں اگالینا کسی کے بس کی بات نہیں، یہی حال اسکے کہاں اور تمام دوسری ضروریات کا ہے کہ
 ان کے ہیا کرنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہے جو تیرے غلام نہیں اگر تو ان
 سب کو بخشو ابیں دیکھ رہی چاہتا کہ اپنے اس کام کو پورا کرے تو ہر گز تیرے بس میں نہ آتا، ان باتوں میں غور و فکر
 انسان پر یہ راز کھولتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات کے ہیا کرنے کا نظام خود اس کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خالق کائنات
 نے اپنی حکمت بالغہ سے بنایا اور چاہا ہے کسی دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں
 بہ پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشنے اور نجاری کا کام کرے، کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی، کسی

ہو نہایت زوری رہے ہی میں راضی کر دیا کسی کو تجارت و صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی نہ دریت کے بارے
 کی دیکھ نہ کوئی حکومت استقامت قانون سے رکتی تھی نہ کوئی فرد۔ اسلئے اس نور و نثار کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے
 کہ ان تمام کارسازوں کا حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تابع ہونا مشاہدہ میں آتا ہے۔

اَذْكُرْتِ الَّذِي ارْتَضَىٰ عِبَدًا اِذَا هُمْ يَمْشُونَ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَايَ اَعْيُنٌ مُّسِيئَةٌ رَّاكَ تَمْشِي
 نہ تعالیٰ نے نبی پر اسلئے اللہ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو اب وہیں سے آپ نماز
 پڑھتے نہ رہے اور دھمکی دی کہ اگر وہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے
 پھینک دے گا۔ اس کے جواب اور اس کو زجر کرنے کے لئے یہ آیات آئی ہیں اَمِنْ فَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ
 یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اسلئے عام
 اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ سنی جو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے نہایت کو بھی اور یہاں
 اللہ اس جملہ پالنے والا کیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہو گا ان کے ذکر نہ
 کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہونگے، بنام قابلِ عقور نہیں۔

لَسْفَهْوًا بِاللَّهِ تَصِبُّرًا ، سَفَعُ صَدْرِي شَتَّىٰ شَتَّىٰ سَاكِنًا فِي مَفَاوِظٍ اَوْ نَاصِيَةٍ
 سر کے اٹک بالوں کو کہا جاتا ہے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں جس شخص کے پیشانی کے بال کی کھال تو میں
 آجائیں وہ اس کے ہاتھ میں مجبور و مقہور ہو کر رہ جاتا ہے۔

لَا تَطْعَمُ وَلَا تَشْبَعُ وَفَتَرَبُّرًا ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بابت ہے کہ ابو جہل کی بات پر کمان دھاری
 اور سجدہ اور نماز میں مشغول رہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔

سجائے کی حالتیں قبولیت دعا | ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اَقْبِبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاحْكُ ثَرِفًا دُونَهُ ، یعنی بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت
 ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ میں ہو اسلئے سجدہ میں بہت قریب نہ آکر اور ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں
 ذَاتَ قَمَرٍ اَنْ يَسْتَوِيَا دُكُم ، یعنی بندے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔

مسئلہ: جس نمازوں کے سجدہ میں دعا کرنا بہت ہے بعض روایات میں بیس دعا کے خاص الفاظ آئے ہیں
 اس میں وہ الفاظ ماثورہ پڑھنے سے بے نیاز تو ہوتا ہے خواہ جس میں اس طرح کی دعا میں ثابت نہیں کیونکہ شریعت
 میں اختصار مطلوب ہے۔

مسئلہ: اس آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر بندہ تدریس واجب ہے۔ صحیح مسلم میں باریت ہے کہ
 یہ ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر تدریس ثابت کرنا ثابت ہے واللہ اعلم

سُورَةُ الْقَدَرِ

سُورَةُ الْقَدَرِ عَشْرُ آيَاتٍ وَهِيَ خَمْسُونَ آيَةً
سورة قدر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر

الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ۚ وَالرُّوحُ فِيهَا

نزلے میں ایک سال سے اتنے دنوں میں

يُنْزِلُ أَمْرٌ سَلَامٌ ۚ هِيَ مَطْلَعُ الْفَجْرِ ۚ

ایک سال کے حکم سے کام لے رہا ہے اور اس سے نکلنے والا

خلاصہ تفسیر

بیشک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے (تحقیق شب قدر میں نازل ہونے کی سورہ دخان میں گواہی دی) اور زیادہ تشویش کے لئے فرماتے ہیں کہ (آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے) آگے: اب سب سے زیادہ تشویش کے لئے فرماتے ہیں کہ (یعنی ہزار ہینے تک عبادت کرنے کا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے) انسانی ان زمان اور وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر نیک کو لے کر (زمین کی طرف) اترتے ہیں (اور وہ شب) سرایا سلام ہے (جیسا حدیث بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے) شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ ہیں آتے ہیں اور ان شخص کو قیام و قعود و ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس پر معلوم کیجئے ہیں یعنی اس کے لئے دعا ہے کہ جنت میں رہے اور خازن ہے ابن الجوزی سے اس روایت میں مُسَلَّمٌ دُونُ بھی بڑھایا ہے یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یحساناً دُونَ کا ثواب

بھی یہی ہے لیکن جمعہ و سلاطین میں تلامذہ ہے اسی کو قرآن میں سلام فرمایا ہے اور انہی سے روایتیں ہیں اور
یہ روایات میں انہوں کو یہ قبول ہوتا ہے کہ سارا کائنات ہوتا ہے اور ہر آدمی پر ملکہ کا سلام کرنا آیا ہے۔ کذا فی
البرامہ ثور۔ اور ان کے ہونا اس طرح ہے کہ ہونا واجب سلامت ہونا ظاہر ہے یا امر ہے مراد وہ امور ہوں
جن کا عنوان سورہ دخان میں ام کلیم اور اس شب میں ان کا ملکہ ہونا ذکر فرمایا ہے اور وہ شب قدر (ایسی
برکت کے ساتھ) طلوع فجر تک رہتی ہے (یہ نہیں کہ اس شب کے ہی حصہ خاص میں یہ برکت ہو اور کسی
میں نہ ہو)

معارف و مسائل

شان نزول۔ بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے
ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو ایک ہزار مہینے تک مسلسل شغور رہا، کبھی تھکا نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ شکر
تھب ہوا اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اس آیت کے لئے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی
مہمہ کی عبادت یعنی ایک ہزار مہینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر
کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد
کے لئے نکل کھڑا ہوتا دن بھر جہاد میں مشغول رہتا، ایک ہزار مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس آیت کی فضیلت سب پر ثابت فرمادی۔ اس سے یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ شب قدر آیت تہذیب و خصوصیات میں سے ہے (مظہری)

ابن کثیر نے بھی قول امام مالک کا نقل کیا ہے اور بعض ائمہ شافعیہ نے اس کو جہور کا قول لکھا ہے۔ خطابی
نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے (ماخوذ از ابن کثیر)
لیلة القدر کے معنی۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ زہری وغیرہ حضرات سے روئے اس جگہ پہنچی ہے جس سے
اور اس رات کو لیلة القدر کہتے ہیں اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اور ابو بکر و رقی نے فرمایا کہ اس رات کو
لیلة القدر اسوہ سے کہا گیا کہ اس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بیعتی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی اس رات میں
توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعہ وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔

قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے لیلة القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس
رات میں تمام حادثات کے لئے جو کچھ تقدیر و حکم میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان
تک پیش آیا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لئے مامور ہیں، انہیں
ہر انسان کی عمر و موت و رزق و رزق و غیرہ کی مقداریں قدر و فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں یہ بات کہ جس
شخص کو اس سال میں توبہ ہوگی وہ بھی کھدیا جاتا ہے اور یہ فرشتے جس کو یہ امور سپرد کئے جاتے ہیں

بیان ہوتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار روزوں کی تراستی میں اس کے زائد عبادت کے بی ہوتے ہیں۔
پھر بہتر ہونے کی کوئی حد نہیں، کتنی بہتر ہے کہ دو کوئی چوبیس گھنٹہ کوئی وغیرہ بھی احتمالات ہیں۔

امام شافعیؒ نے اس رات اور یہ کہ اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب کو نماز پڑھے
اس کے لئے اللہ ارہام کے تمام پیمانے کو معاف ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شب کو نماز پڑھے وہ تمام گناہوں سے معاف ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب کو نماز پڑھے
وہ اس کو دیا عورت البتہ نہیں جسکو وہ سلام نہ کرتے ہوں، پھر اس آدمی کے جو ثواب مینا یا ختمہ یا کھانا ہو
وہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل
بی محروم ہے۔ شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے جو کہ یہ شب کو قابلِ ثواب
نہ رات کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کچھ دخل ہے اس لئے ان کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔
حضرت صاحبِ اقیہ عائشہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا
کروں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کہ اے اللہ! میری سب گناہوں کو بخش دے اور میری سب برائیوں کو مٹا دے یا اللہ! آپ بہت معاف
کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں میری دعا میں معاف فرما دیجئے۔

آج کریمہ فی سبحة العزیزہ اس آیت میں تمہیں یہ کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اسکا یہ
مفسر بھی ہو سکتا ہے پورا قرآن پورے مہینے میں اس رات میں آتا رہا پھر جبہ علی امین اس کو تدریجاً تیس سال کے
مہینے میں حسبِ ہدایت تھوڑا تھوڑا لاتے رہے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابتداء سے نزول قرآن اس رات میں
چند آیتوں سے ہو گیا باقی بعد میں نازل ہوتا رہا۔

تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہی میں میں نازل ہوئی ہیں۔ کہ صوفی ابراہیم علیہ السلام تیسری تاریخ رمضان میں، اور تواریخ حبشی تاریخ
میں اور انجیل تاریخ میں اور زبور اربعہ تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیسویں تاریخ رمضان میں آکر پہنچا۔

وہ نازل ہوئے کہ ان میں سے جو کچھ میں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ تم میری امت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رہو گے اور
جتنے اللہ کے لئے دوسو رات نماز پڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو ان سے سزا دے گا۔

قرآن کھنڈاؤں میں، میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رہو گے اور ان سے سزا دے گا۔
میں نے یہ بھی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رہو گے اور ان سے سزا دے گا۔
اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رہو گے اور ان سے سزا دے گا۔
سلامتی ہے ہر شر و آفت اور بُری چیز سے (ابن کثیر)

نہایت کی اصل بھی ساتھ ہے۔ لفظ حق حذف کر دیا گیا، جسے یہ کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہی ہے، نیز یہ کہ اس میں تسکین نام نہیں ہے۔ اور لفظ منہات نے تقدیر عبارت سلام ہو قرار دے کر اُن کو عزت و شرف کی صفت بنایا اور انہی یہ ہوئے کہ یہ فرشتے ہر ایسا امر کیا کرتے ہیں جو خیر و سلام ہے۔ اس پر ہی یہی حکم مکتوب الفجر، یعنی ایامہ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص صفت کی ساتھ نہیں ہیں۔ شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے۔

فائدہ ۵۔ ان آیات میں ایامہ القدر کو ایک ہزار مہینوں سے بتا دیا ہے اور غماز ہے کہ ان ایک ہزار مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قد آئے گی تو حساب کس طرف بنے گا۔ امدت غیبیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک ہزار مہینوں سے وہ مہینوں میں شب قدر شامل نہ ہوا اس لئے کہ وہی اشرف نہیں کہ ان کو یہ ایامہ غیبیہ میں بنیاد۔ اختلاف مصالح کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اُس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہونگے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ۔ ہر شخص نے شب قدر میں عشا اور صبح کی نماز جماعت سے پہلے اُس نے بھی اس رات کا ثواب لیا، وہ جو شخص جتنا زیادہ کریا زیادہ کرے، یعنی عشا میں غنیمت عثمانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اسی رات کے قیام کا ثواب پالیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جانتے عبادت کرے گا ثواب حاصل لیا۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْقَدْرِ جَمَلًا لِلَّهِ رَحْمَتُكَ لِلْمُسْلِمِينَ

سُورَةُ الْبَيْتَةِ

سُورَةُ الْبَيْتَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ آيَاتٍ
سورة بینہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى

نہ تھے وہ لوگ جو مسکریں اہل کتاب اور مشرک بازا آئے دے یہ جانتے کہ

تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رُسُلٍ مِنَ اللَّهِ يَكْفُرُوا أَصْحَافًا مَطْرَةً ۚ فِيهَا كُتِبَ

یہ آئے ان کے پاس بلیغیات ایک رسول اللہ کا پڑھا ہوا وقت ایک اُس میں لکھی ہیں

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا يُوعَدُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ أَنْ يَقُولُوا إِنْ هَذَا إِلَّا نَجْمٌ مِنَ النُّجُومِ ۚ

الْبَيْتِ ۚ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْإِلَهِيَّةِ وَاللَّهُ فَخَصَّصَ لَهُ الْآيَاتِ ۚ وَحَفَظَ

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ۚ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَاتِ رِزْقٍ ثَمَرٍ ۚ إِنَّ الْآيَاتِ

كُفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي ذَرْبِهِمْ خَيْرٌ مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ

لَهُمْ شَرُّ الْآيَاتِ ۚ إِنَّ الْآيَاتِ أَمْرٌ أَوْ عَمَلٌ الصَّالِحَاتِ أَوْ لَيْلِكَ هُمُ

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ جَزَاءُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ عَذِّبُ جَزَى مِنْ

فَتَنِيهَا إِلَّا خَيْرٌ خَيْرٌ بَيْنَ أَكْبَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

یہ ملتا ہے اُس کو جو ڈرا اپنے رب سے

خلاصہ تفسیر

جو لوگ اپنی تاب اور شہ میں ہیں سے (قبیل و شت نبویہ) کافر تھے وہ (پتہ کفر سے بکریں) باز آئے لے
تہ تھے تب تک کو ان کے پاس واسع دلیل نہ آتی (یعنی) یکا است کار رسول جو (ان کو) پاک ٹھیکے پڑھو اُرساد
ہیں میں درست مضامین لکھتے ہوں (و اذ آت آت ہے خطاب یہ ہے کہ ان کا کافر ایسا شہ یہ تھا و ایسے پہل میں
مبتلا تھے وہ ان کی کسی ظہیر رسول کے ان کی وہ پہ آئے ہی رہی نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی جنت تمام
در نے کہ آپ کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا) اور (ان کو چاہیہ تھی کہ اس کو غیبت سمجھتے وہ اس پر ایمان
لے آئے) جو لوگ اپنی تاب تھے اور غیر اس قباب تو بوجہ اولیٰ (و اس میں دلیل کے آئے ہی کے بعد
(دین میں) نعمت تک ہوئے (یعنی دین حق سے ہی نعمت تک پہنچا) اور اپنی نعمت جو پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق
پہ تاب کر سہ دور نہ کیا اور شہ میں کو بوجہ اولیٰ اس لئے کہ ان کے پاس تو پہلے سے ہی نعمت تھی نہ تھا

اُن لوگوں کو رتبہ (باقیہ) یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لئے ناصح میں کیا ہو کر (ادیان باطلہ کی طرح) کسی کو اللہ کا شریک نہ بنادیں) اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی طریقہ ہے اُن درست منہاجین (ناکورہ) کا (بتلایا ہوا) حائل تقریر کا یہ ہوا کہ اُن اہل کتاب کو انکی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی تعلیم تھی قرآن کی جس کو اہل کتب قیمہ سے تعبیر فرمایا ہے اس لئے اس قرآن کے نہ ماننے سے خود اپنی کتب کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ یہ تو الزام اہل کتب کو ہوا اور مشرکین کو چہ پہلی کتب کو نہیں مانتے مگر ابراہیم علیہ السلام کے لئے حق ہونا یہ بھی تسلیم کرتے تھے اور یہ بات اتنی ہی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بالکل بری تھے، اور کتب نبیہ مبینی قرآن کا اُس طریقہ کے ساتھ متوافق ہونا بھی ظاہر ہے اس لئے اُن پر بھی حجت تمام ہوئی اور اُن متفرقین و منفی عین سے بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے اور قرآنہ متقابل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس لوگوں نے اتفاق اور خلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں، آگے بیان ملے بعد تصریح کفار کی دونوں یعنی اہل کتاب و مشرکین کی اور مؤمنین کی سزا و جزا کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں یعنی، بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین ہیں ان کے لئے جو وہ آتش دوزخ میں جا رہے ہیں وہاں ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ لوگ بدترین خلاق ہیں (اور) بتلیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین خلاق ہیں اُن کا وعدہ اُن کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے چار باری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) اللہ تعالیٰ اُن سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے (یعنی ان سے کوئی معصیت ہوگی اور نہ اُن کو کوئی امر مکروہ پیش آوے گا جس سے احتمال عدم رہنا کا جائز ہے ہو اور) یہ (جنت اور رضا) اُن شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے (اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان و عمل صالح مرتب ہوتا ہے جس کو دخول جنت و حصول رضا کا مدار فرمایا ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت سے پہلے دنیا میں غزوات اور جہالت کے انتہائی عموم اور غلبہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر فحش کو ذکر کرنے کے لئے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہمیشہ اُن کامرض شدید اور وبا، عالمگیر ہے اُس کے علاج کے لئے بھی کوئی سب سے بڑا ماہر حادثی عالم ہیمنہا پنا ہے اُس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پاسکیں گے۔ آگے اُس ذاتی و ماہر حکیم کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ وجود یک ہیئت یعنی جوت و اختیار ہو شرک کفر کے ابطال کے لئے آگے فرمایا دہرا اُس عالم سے اللہ کا وہ عالم اعظم ہے جو قرآن کی جوت و اختیار ہے کہ اس سے اس مجموعہ میں بہشت نبوی سے پہلے زمانے کے فساد عظیم اور برائت جہالت و فحش ہونا بھی ظاہر ہوا اور اس سے اُن عالم کی عظمت شان کا بھی بیان ہوا۔ آگے

نقل مالک سے کہ یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں جو آئے والے ہیں ان کی برکت سے میں فتح نصیب فرمے
یا یہ کہ یہ تھے کہ یہ بکارت تھے قوم کو ہر سے خلافت زور آزمای کرتے ہوئے مگر عہد قریب ایک ایسے زمانے آئے
والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہوئے تو ہماری فتنے ہوئی۔

خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اہل کتاب سب کے سب آیت کی نبوت و
رسالت پر متفق تھے کہ جب کہ تمہارے آئے تو منکر ہو گئے۔ اسی ضمن میں قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ**
مَّا عَرَّجُوا كَفَرًا۔ یعنی جب ان لوگوں کے پاس وہ رسول یا دین حق یا قہر آں آیا ہے ان کو انہوں نے بھی
اپنی آسانی کتابوں کی پیش گوئی کے مطابق پہچان لیا تو گئے کفار بنے۔ اور آیت مذکورہ میں اسی ضمن میں ان کو اس
طرح ذکر فرمایا کہ **وَمَا نُنْفِزُ فِي الذِّكْرِ إِلَّا مَّا كَانَ لَكُمْ آيَاتُهُ**، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے آئے اور
دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا سب آپ کی نبوت کے اعتقاد پر جمع تھے مگر
جب یہ اللہ کا مینہ واضحہ یعنی رسول آخر الزماں تمہارے آئے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کچھ لوگ تو
آپ پر ایمان لائے اور بہت سے انکار کرنے لگے۔

یہ معاملہ چونکہ اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے اس آیت میں صرف اہل کتاب ہی کا ذکر فرمایا ہے
مشرکین کو شامل نہیں کیا بلکہ فرمایا **وَمَا نُنْفِزُ فِي الذِّكْرِ إِلَّا مَّا كَانَ لَكُمْ آيَاتُهُ**، اور پہلا معاملہ مشرکین
اور اہل کتاب دونوں کے عام اور شامل تھا اس لئے وہاں فرمایا **لَقَدْ يَكُونُ الذِّكْرُ لَكُمْ وَرَافِقًا**
أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَّفَكِينَ۔

اور خلاصہ تفسیر مذکور میں معاملہ شریعت کو بھی مشرکین اور اہل کتاب دونوں میں عام قرار دے کر اس کے
مطابق تقریر کی گئی ہے **وَالشَّرْعُ**۔

وَذَٰلِكَ و **لَنْ نَقْضَکَ** یہاں ان الفاظ میں بشارت کی صفت ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے اور بعض
نے اس کو ناسخ کی صفت قرار دیا ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا
کہ اپنی عبادت و اطاعت کو نجات اللہ کے لئے کہیں اور ناسخ مکیں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر فرمایا کہ یہ کچھ
ان کی رہی خصوصیات نہیں، ہر ملت قیام یہ تمام کتاب تیرہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو میں ان سب کا دین اور طاعت
یہی ہے اور نام یہ ہے کہ قیام جو کتاب کی صفت ہے اس سے اور قریبہ سابق احکام قرآنیہ لئے ہیں تو کتاب
آیت کا یہ جو کمال اس شریعت تیرہ کے بھی جو اسی میں ان کو دینہ وہ بھی بعینہا وہی تھے جو پہلے ان کی کتابوں لئے یہ
تھے ان سے کچھ ناسخ احکام ہوئے تو ان کو ناسخ کا کچھ بنانا بھی ہوتا اب وہ بھی نہیں۔

رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ ذریعہ حسن ختمی کرنے، اس آیت میں اللہ کی سب
سے رضی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اب نہ رضی کا کوئی عطف نہیں۔ حضرت ابو سعید
خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے راضی ہے کیونکہ ان کے

با اہل الجہنہ تو اہل جنت جواب دیں گے لَقَبْدُكَ رَبِّكَ وَسَعَىٰ يَٰكَ وَخَوَّفُكَ لَقَبْدُكَ رَبِّكَ ،
یعنی اے ہمارے رب ہم راضے ہیں اور اطاعت تکم کے سے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے ۔
پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے هَلْ رَضِيتُمْ یعنی تم تک راضی اور خوش ہوؤ جو اب دیں گے اے ہمارے
پروردگار ۔ اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا احتمال ہے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمادیا جو کسی مخلوق
کو نہیں ملا ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی انفسل اور بہت نعمت دیدوں ، پھر فرمائیں گے کہ میں
نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا (رواہ البخاری و مسلم و تلمیذہ)

اس حدیث میں بھی اہل جنت سے پوچھا گیا کہ آپ راضی بھی ہو ، اور اس آیت میں خبر دی گئی کہ رَضِيتُمْ
یعنی اہل جنت ہی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے ، یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے اور اس کے
برنگہ اور ہر فعل سے راضی ہونا توفیق اللہ کی اور لازمہ عبدیت ہے اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جہاں ہی
نہیں نکلتا ، پھر یہاں اہل جنت کی رضا مندی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے ، جواب یہ ہے کہ رضا کے عام
مفہوم کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ رضا بالقدر و ادبیات و فی النفس عبدیت میں سے ہے لیکن رضا کا ایک
درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی ہر مادی و عطا کر دیں اور کوئی
تمنا و آرزو باقی نہ چھوڑیں ، اس جگہ رضا سے یہی مراد ہے سورہ فتح میں رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
سَلَامٌ لَّہٗ اَیَّاهُ وَتَسْوَفَ یُعْطِیْكَ رِزْقًا حَسْبَیْ ، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز
جس سے آپ راضی ہو جائیں گے ، یہاں بھی مراد نہایت مت کا پورا کر دینا ہے اسی لئے اس آیت کے نزول پر
رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ سَلَامٌ نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں کا جب تک آپ بھی خوش فہم
میں باقی رہے گا (من النظری)

ذَلَّلْتُ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّ ، آرزو میں تمام کمالات دینی اور انعامی افراد کی کا جس پر مدار ہے وہ
بتا دیا یعنی خشیت اللہ ، خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا مودی چیز سے الہا ہوتا ہے بلکہ
خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو جس کا مقنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر
کام پر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور نہ راضی کے شبہ سے بھی بچتا ہے یہی وہ چیز ہے جو انسان کو
عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے ۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْبَيْنَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سورة الزلزال

سورة الزلزال مدنیہ و رھی تمک ایل
سورة زلزال مدینہ میں نازل ہوئی اور اسکی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْثَقَالَهَا

جب بلا ڈالت زمین کو اُس کے بھونچال سے اور نکال باہر کرے زمین اپنے اند سے جو ہونے اور

قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخْرِثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ

کے آدمی اس کو کیا ہو گیا اُس دن کہہ ڈالتے گی وہ اپنی باتیں احوال کو کہتے رہے

اَوْحٰی لَهَا يَوْمَئِذٍ يَّحْصِدُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ذٰلِیْرًا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ

حکم بھیجا اُس کو اُس دن ہو جائے گا کہ لوگ طرح طرح سے کہ اُن کو دیکھ جائیں ان کے اعمال سے

یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَّرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَهُ

کی ذرہ بحد بھیجی وہ دیکھ لے گا اُسے اور جس نے کی ذرہ بحد بُرائی وہ دیکھ لے گا اُسے

خلاصہ تفسیر

جب زمین اپنی حالت مجنبتہ سے بلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجہ باہر نکال پھینکے گی (مادہ بوجہ سے
دھینے اور ٹوٹے ہیں، اور اگرچہ بعض روایات سے پہلے بھی زمینوں کا باہر آجانا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ قیامت
سے پہلے جو زمینے باہر آئے تھے وہ ایام سے پھر ان پر نہ آئی ہو اور ستور ہو گئے ہوں اور قیامت کے روز پھینکلیں
اور دغا من کے تمام ہونے کی شہادت ہو کہ مال کی بہت بہت کرنے والے اپنی آنکھوں اموال کا بیکار ہونا
دیکھ لیں اور اس حالت کو دیکھ کر کہہ لیں کہ کیا ہوا کہ زمین اس طرح بل رہی ہے اور رب

اس لئے کوئی یقین کرنا ہی گناہگار ہو ہمیشہ ہم میں نہ رہے گا۔ البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کئے تو شہرِ اعمال یعنی ایمان کے ہونے کی وجہ سے کالعدم ہیں اس لئے آخرت میں اُس کی کوئی خیر خیر ہی نہیں۔

وَمَوْءِدٌ يَعْمُرُ مِتَقَالٌ ذَرَّةً شَرًّا بَرَكَةً، مراد اس سے وہ شہر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کرنی ہو کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت میں یقینی طور پر ثابت ہے۔ البتہ جس نماہ سے توبہ نہ کی ہے وہ پھٹوٹا ہوا بڑا آخرت میں اسکا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقِ اکبرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو پھٹوٹا یا پتھر سمجھ بٹاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس پر بھی مواخفہ ہوتا ہے (رواہ النسائی وابن ماجہ عنہما)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے اور نہ ت اُس نہ کی ایک دلیل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو الفاظہ الجامعہ فرمایا ہے یعنی منفرد کیا اور جامع۔

اور حضرت انس اور ابن عباسؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اذکارِ اربعہ کو نصف قرآن اور قل ہو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایہا الکافرون کو رُبُع القرآن فرمایا ہے (رواہ الترمذی و ابن ماجہ و تفسیر)

سُورَةُ الْعَدِيتِ

سُورَةُ الْعَدِيتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ عَشْرَةِ آيَاتٍ
سورة عادیات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی گیارہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بھلا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَدِيتِ صَبِيًّا ۱) فَالْمُورِيتِ قَدْحًا ۲) فَالْمُعِيرِيتِ صَبِيًّا ۳) فَالْزَنَ ۴) يَه

مترجم ۱) اورنے والے گھوڑوں کی بانیہ ۲) پھوٹنے والے گھوڑے ۳) پھر غارت ڈالنے والے صبح کو ۴) بھرا اٹھانے والے آسین

نَقْعًا ۵) فَوَسْطَنَ يَوْمَ جَمْعَاهُ ۶) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۷) وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

ترجمہ ۵) پھرا اٹھانے والے اسوقت فوج میں ۶) بیشک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے ۷) اور وہ آدمی اس کام کو

لَشَهِيدٌ ۸) وَإِنَّ حَسْبَ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۹) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي

بے شمار ہے ۸) اور آدمی بہت پر مال کی مدت چکا ہے ۹) کیا نہیں جانتا وہ وقت کو اگر بکھرا جائے جو کہ

الْقُبُورِ ۱۰) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۱۱) إِنَّ رَبَّهُم بِيَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ۱۲)

قبروں میں ہے ۱۰) اور حقیقی ہونے پر جو کچھ کہ قبروں میں ہے ۱۱) بیشک اُن کے رب کو اُن کی اس دن سب سے خیر

خلاصہ تفسیر

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہائے ہوئے ہوتے ہیں پھر (پتھر پر) ٹاپ مار کر آتے ہیں چھوٹے سے وقت تاخیر تا رات کے میں پھر اُس وقت غبار اٹھتے ہیں پھر اُس وقت (دشمنوں کی) جماعت میں جانتے ہیں (مراد اس سے ڈالنے کے گھوڑے ہیں۔ جماد ہو یا غیہ جماد، عرب چونکہ حرب و نہب اور جنگ سے بے پروا ہوتے ہیں کہ ان گھوڑوں پالتے تھے ان کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی آگے جواب ہم نے لکھا) بیشک (وہ فرادہ اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے اور اُس کو خود بھی اس کی خبر ہے) کبھی ابتداء ہی اور کبھی پتھر غور کہہ جا اپنی ناشکاری کا احساس کر لیتا ہے) اور وہ مال کی قیمت میں بڑا منصف ہے (یہی انکی ناشکاری کا سبب ہے آگے حرب و نہب مال اور ناشکاری پر و عید ہے یعنی) کیا اُس کو وہ وقت معلوم نہیں جب نہ کہے جاویں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں اور غبار سو باریاں جو پتھر دلوں میں ہے بیشک ان کا یہ درد نہ رکن کے حال سے اُس روز پورا آگاہ ہے (اور مناسبت سے زیادتی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اُس وقت کی پوری خبر ہوتی وراثت کا حال متضرر ہوتا تو اپنی ناشکاری اور حُبت مال سے باز آجاتا)

معارف و مسائل

سورۃ مدایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بابر رضی اللہ عنہ اور حسن بصری، عکرمہ، عطاء رحمہم اللہ کے نزدیک مکی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، امام مالک، قتادہ کے نزدیک مدنی سورت ہے (لفظی) اس سورت میں حق تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں حق تعالیٰ کی خصوصیت انسان کے لئے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو حقیق اور یقینی بتلانا ہے اور یہ بات بھی پہلے آچکی ہے کہ قرآن کریم میں چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اُس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے اور یہ چیز گویا اُس مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ تشریح اسکی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالئے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی کسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارہ کے تابع انجام دیتے ہیں حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، انکو جو کھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں، اسکا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے اب گھوڑے کو دیکھئے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا بہجانتا اور مانتا ہے کہ اُس کے ادنیٰ اشارہ پر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے اسے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطعہ - اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسکو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور

دیا، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز بیدار مائی اور اُس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے مگر وہ ان تمام اکل واسطی احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اب الفاظِ آیت کی تشریح دیکھئے عادیات، عدوئے شتق ہے جسکے معنی دوڑنے کے ہیں۔ ضَبْحًا، ضجیع وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے ملتی ہے بسا ترجمہ ہانپنا کیا گیا ہے۔ مَوْرِبَات، ایرار شتق ہے جس کے معنی آگ نہالنے کے ہیں جیسے چماق کو مار کر یا دیا سدئی کو رگڑ کر نکالی جاتی ہے۔ قَدْحًا، قدح کے معنی ٹاپ مارنے کے ہیں پتھر پٹی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے خصوصاً جبکہ اُس کے پاؤں میں آہنی نعل بھی ہو تو سحر اوستے آگ کی چمکاریاں نکلتی ہیں۔ مَغْبِرَات، اغارہ شتق ہے جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپہ مارنے کے ہیں۔ ضَبْحًا ضجیع کے وقت کی تفسیر میں بیانِ مادت کے لیے ہے کیونکہ غیب لوگ اظہارِ شجاعت کے لئے رات کی، نہ میری میں چھاپہ مارنا مایوس سمجھتے تھے حملہ صبح ہونے کے بعد کیا کرتے تھے اسلئے اشارت شتق ہے غبار اڑانے کے معنی میں اور نفع غبار کو کہا جاتا ہے۔ ماد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سُموں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑنا یہ وہ سرعت و تیزی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ وقت عادۃً غبار اڑنے کا نہیں کسی سخت دوڑ ہی سے اس وقت غبار اٹھ سکتا ہے۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی یہ دشمن کی صفوں میں بے خوف و نہان گھس جاتے ہیں۔ کَنُود کے معنی میں حضرت حسن امیری نے فرمایا کہ وہ دشمن جو مساب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اُس کو کَنُود کہا جاتا ہے۔ ابوبکر واسطی نے فرمایا جو اہل کی نعمتوں کو اُس کی مصیبتوں میں مصروف کرے وہ کَنُود ہے۔ اور ترمذی نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور نعمت یعنی نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ کَنُود ہے۔ ان سب اقوال کا حاصل نعمت کی ناشکری کرنا ہے اس لئے کَنُود کا ترجمہ ناشکر کا کیا گیا ہے۔

وَرَأَتْهُ لَحَبٌ خَيْرٌ لِّسَرِّ بَدٍّ، خیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہیں۔ غیب میں ماں کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے۔ گویا ماں بھلائی ہی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے حالانکہ درحقیقت بعض ماں انسان کو براہِ مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں آخرت میں تو ہر ماں کا یہی انجام ہے کبھی کبھی دُنیا میں بھی ماں انسان کے لئے وبال بن جاتا ہے مگر عرب کے محاورہ کے مطابق اس آیت میں ماں کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا ہے جیسا ایک دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ تَوَكُّلَ خَيْرًا، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔

آیت مذکورہ میں مَنُودوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئیں، ایک یہ کہ وہ ناشکر ہے مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شامیر ہے۔ یہ دونوں باتیں شرعاً و عقلاً مذموم ہیں ان میں انسان کو ان مذموم صفتوں پر متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ناشکری کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے۔ اور اُس کے لئے اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ اقتدار و رت فرض قرار دیا ہے تو مال کی محبت

کا ناموم ہونا یا دھنفت شدت کہ اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے کام سے بھی غافل ہو جائے اور حال و کام کی پروا نہ رہے، اور یا اس کے کہ مال کا کسب اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذہب میں نہیں بلکہ فرض ہے مگر محبت اُس کی بھی مذہب ہے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے نہ کام حاصل یہ ہو گا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اُس سے کام لینا تو ایک فرائض اور محمود ہے لیکن دل میں اُس کی محبت نہ ہونا پسند بھی مذہب ہی ہے۔ جیسا انسان پیشاب پاننا نے فی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے اُس کا اہتمام بھی کرتا ہے مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ بیماری میں دوا بھی پیتا ہے آپریشن بھی کراتا ہے مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہ مجبوری کرتا ہے اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے اُس کی حفاظت بھی کرے اور مواقع ضرورت میں اُس سے کام بھی لے مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو جیسا کہ مولانا رومی نے بڑے بیخ انداز میں فرمایا ہے ۵

آب اندر ز کشتی کشتی است ۵ آب در کشتی پاک کشتی است

یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا نہ دھارے نہ گرجی پانی کشتی کے اندر آجائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد رہے تو مفید ہے جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہے۔ آخر سورت میں انسان کی ان دونوں مذہبوں مسلتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی۔

أَفَلَا يَعْلَمُونَ إِذَا أَخْرَجْنَا مَا فِي الْبُطُونِ ۖ آيَةٌ، کیا اس غافل انسان کو اس کی توبہ نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ اسے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جاوے گا اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آجاوے گی اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہیں تو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے اس لئے عقلمند کا کام یہ ہے کہ ناشکر ہی سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے بڑے کی تمیز نہ رہے۔

فائدہ ۵ | اس آیت میں یہ دونوں مسلتیں طلاق انسان کی بیان کی گئی ہیں حالانکہ انسان میں نبیاء و اولیاء اور بہت سے علماء عباد ایسے ہیں جو ان مذہبوں مسلتوں سے پاک اور شاکر از بندہ ہوتے ہیں مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لئے تیار رہتے ہیں مدام مال سے بچتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق انسان کی طرف ان مذہبوں مسلتوں کی نسبت اس لئے کردی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہیں اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لئے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے ادا انسان کا فرمایا ہے جیسا کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی ہے اسکا حاسن یہ ہو گا کہ یہ دونوں مذہبوں مسلتیں دراصل کافروں کی کسی مسلمان میں بھی نہ درخواستہ پائی جائیں تو اُسے فکر کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم

تَمَّتْ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِمْلَاكٌ عَشْرَةٌ اَيْتٌ

سورة قارعه مکی میں نازل ہوئی اور اس کی کیا رہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ : بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ

وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی اور تو کیا سمجھا کہ ہے وہ کھڑکھڑانے والی

النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِزْزِ الْمَنْفُوشِ ۝

وہ لوگوں کی طرح مچھڑنے والے کی طرح اور پہاڑوں کی طرح ہلنے والی کی طرح

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خِفَّتْ

تو جس کی موزینیں بھاری ہوئیں تو وہ ہے کامیابانہ فرائز میں اور جس کی موزینیں

مَوَازِينُهُ ۝ فَأَمَّا هَادِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۝ نَارُ حَامِيَةٍ ۝

تو اس کا ٹھکانا گڑھا ہے اور تو کیا سمجھا کہ ہے آگ ہے دہلیز کی

خلاصہ تفسیر

وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے یہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ یہی کچھ ہر کھڑکھڑانے والی چیز کے واسطے ہے جو دنیا کی چیزوں سے اور کائنات کی مخلوق سے کھڑکھڑانے والی چیز کی اور یہ اس کو ہر وقت (روز و رات) پریشان پریشان کر دے گی (پر دلوں سے تشبیہ پسند چیزوں کی طرح) یہی ایک حالت ہے جو ناکہ مبارکے اولیٰ و آخرین انسان ایک میں ان میں جمع ہو جاویں گے، دوسرے مزدور ہونا کہ اب انسان اس وقت کمزوری میں پر دلتے ہیں ضعیف و عاجز ہوں گے یہ دلوں و دھنوں کو تمام

ان انساؤں میں عام ہوں گے۔ تمیہ سے تیاب اور پلے چین ادھر ادھر بیٹا ہو پھر انوں میں شامہ کو لیا جاتا ہے۔ یہ صورت فی نفس ذہنیہ میں نہیں ہوگی وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے (اور یہ بارگاہی ہوئی زمینوں کی چار ہو جائیں گے) (عمری زمیں اُن کو کہا جاتا ہے، بہاروں کے رنگ چونکہ مختلف ہوں وہ سب رنگے پھریں گے۔) نہی مثال اس اُن کی ہوئی جس میں مختلف رنگ کے باں سے ہوئے ہوں اُس روز اعمالِ اسانی کو لئے جائیں گے۔ چھ شش نفس کا پلہ (ایمان کا) پی ری ہوگا (یعنی جو مومن ہوگا) وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا (یعنی نبی ست پانزہت میں جائے گا) اور بہت نفس کا پلہ (یمان کا) ہکا ہوگا (یعنی کافر) اس کا ٹھکانا باد یہ ہوگا اور آپ کو پلہ عام ہے کہ وہ (بادیہ) یا پیز ہے (وہ) ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔

معارف و مسائل

اس سورت میں اعمال کے وزن ہونے اور ان کے ہلکے بھاری ہونے پر دو وزن یا زنت ملنے کا ذکر ہے۔ وزنِ مال کی پوری تحقیق و شبہات کا جواب سورہ اعراف کے شروع میں مذکور ہے (معارف جلد سوم صفحہ ۵۳۵) وہاں دیکھ لیا جائے اُس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ روایات حدیث اور آیات کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وزنِ اعمال غالباً دو مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ کے وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا ہر مومن کا پلہ بھاری اور کفر کا ہکا رہنے کا، پھر مومنین میں اعمال سے درجہ کا امتیاز کرنے کے لئے دوسرا وزن ہوگا اور اس سورت میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلہ ایمان کی وجہ سے بھاری رہے گا خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو اور کافر کا پلہ ایمان نہ ہونے کے سبب ہکا رہے گا خواہ اُس نے کچھ نیک کام بھی کئے ہوں۔ تفسیرِ نلہ ہی میں ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر بڑا و سزا میں تقابلی کفار کا مومنین صابحتن کیسا کہ کیا لہ صلی مومنین کا عین ہی میں بانی رہے وہ مومنین بخوبی نے اعمالِ صالحہ اور سیرہ مخلد اکٹھے ہیں قرآن میں عام طور پر ان سے سکوت کیا گیا، اور ان کے آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انساؤں کے اعمال تو لے جائیں گے کہ نہ نہیں جائیں گے، اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے۔ شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو اگرچہ اسکے عمل تعداد میں کم ہوں اس کا وزن نسبت اُس شخص کے بڑھ جائیگا جس نے تعداد میں تو نماز روزے، صدقہ خیرات، حج غم سے بہت کئے مگر اخلاص میں کمی رہی یہ سنت کی مطابقت میں کمی رہی۔ والشرع علم ہے۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْقَارِعَةِ بِمَدَدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ ثَمَانِيَّةٌ وَرَبْعٌ اِسْمُهَا اِيْضًا
سُورَةُ التَّكْوِيْنِ فِي مَازِلِ هُوِيٍّ اَوْرَاسِ كِي اَتَهْ اَتِيْنِ فِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلْهٰكُمْ التَّكْوِيْنِ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

غفلت میں رہنا کہ تم کو موت کی آواز پہنچے گی۔ کبھی تم نہیں آگے جانو گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۚ لَتَرُوْنَ

پھر کبھی تم کو آگے جانو گے۔ کبھی میں اگر جان لوں گا۔ یقیناً تم کو دکھائی دے گا۔

الْجَحِيْمَ ۙ ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۚ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيْمَ

دوزخ (کیونکہ تم اس کو یقیناً کی آگے سے) پھر یو جیس کے نام سے اس دن آرام کی حقیقت

خلاصہ تفسیر

دنوبی سامع پر فخر تھا کہ (آخرت سے) غافل کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو اپنی
مرجاتے ہو کذا فی تفسیر ابن شہیر فوہما، یہ گز نہیں (یعنی دنیوی سامان قابل فخر ہے اور آخرت قابل غفلت)
تم کو بہت جلد (قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی) معلوم ہو جائے گا پھر دوبارہ تم کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ آگے گزریں
قابل فخر اور توبہ کے در آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی یعنی شہر میں معلوم
ہو جائیگا (کہ فی فتح بیان مرفوعہ اور سہ بار پچھتم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ) یہ گز آگے نہیں قابل فخر و توبہ کے در آخرت
قابل غفلت و انکار کے نہیں (اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے) اسی دلائل میں سے روزِ قیامت کے کام لیتے اور اسکو یقین آجاتا
تو کبھی اس سامان پختہ و آخرت کے غفلت میں پڑتے، والہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر (مکرر تاکید کے لئے کہا جاتا ہے)
واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے (کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں
ہو گا: اس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر نہیں لگتی بہت کم یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہو گا خلاصہ یہ کہ اپنی آنکھوں
دیکھ لیتے اور یقین سے تبصرہ فرمایا ہے) پھر (اور بات سنو کہ) اس روز تم سب سے غفلتوں کی پوچھ ہو گی
(کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کیا مانتے بجا لائے یا نہیں)

معارف و مسائل

اللہ کے لئے کائنات میں کائنات کے شوق سے بنی ہیں کثرت کیسے تمام دنیا و دولت جمع کر کے حضرت ابن عباس اور حسن بصری نے اس دنیا کی یہی تفسیر کی ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کیا جاتا ہے حضرت تفسیر کی یہی تفسیر ہے اور حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کو پکارا کہ اس نے یہ کہہ مال کا مابین دونوں سے حاصل کیا ہے اور مال پر وہ افضل اللہ سے ہے اس لئے میں اسے نہیں مانجھتا (۱۰۲)

حَتَّىٰ رُفِئَتْ الْمَقَارِبُ یہاں زیارت مقام سے مراد قریب میں پہنچنا ہے جیسا کہ حدیث منوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ حدیث صحیحہ ہے اور اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے طلب آیت کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مالا دولت کی بہتات یا مال و دار و اور قریب و نسب پر تفاخر عظمت میں ڈالے ہوتی ہے اپنے انجی م اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں رہے جیسا کہ اسی حال میں تھیں موت آجاتی ہے اور وہاں عذاب میں کیا سزا ہے یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و دولت کی نسبت یاد دہانی پاتی رہتی اور اللہ تعالیٰ ایسے بہت رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو پہنچنے کی طرف کوئی غور نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن شیبہؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت علیؓ سے ملا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں دنیا تو آپ ابراہیمؑ کا شریک اور ربہ تھے اور یہ ماریتے تھے کہ

شعور ابن آدم من ماله وھو مدد من مدد کتبہ ما اکل فافسیت اولیست قابلیت او تصدقت فامضیت وفی روایت مسلم وما سوی ذلک فذناھب وتارکہ للناس (ابن کثیر و قرطبی بروایت مسلم - ترمذی احمد)

مخبروں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو کان لابن آدم وادیان من ذھب لاحت ۱۱ یكون لھ وادیان ولن یملا فھ الا التراب و یتوب اللہ علی من تاب۔

اگر آدم زادے کے لئے ایک وادی (داس کوہ) سونے سے بھری ہو موجد ہو تو (وہ اس پر قناعت نہیں کریگا بلکہ) چاہیگا کہ میسی دو وادیاں ہو جاویں اور اس کے منہ کو تو (قبر کی) مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ تو یہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہو۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیت کے الفاظ مذکورہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو مالا مال کر دیا۔ ایسا عام و ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کا ذکر کرنا ذکر اللہ تعالیٰ کی تمجید و تشریح کے طور پر کیا ہے اس سے بعض سی پر کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں یعنی میں میری عورت ابراہیمؑ کے لئے ہے تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے اس لئے حقیقت میں ہو گئی کہ یہ الفاظ تفسیر کے تھے

لَوْ لَعَلَّمُونِی لَمْ یَلْمِ الْبَاقِیْنَ حُرِّفَ وَ جُزْئاً لَمْ یَلْمِ الْبَاقِیْنَ لَوْ لَعَلَّمُونِی لَمْ یَلْمِ الْبَاقِیْنَ حُرِّفَ وَ جُزْئاً لَمْ یَلْمِ الْبَاقِیْنَ لَوْ لَعَلَّمُونِی لَمْ یَلْمِ الْبَاقِیْنَ حُرِّفَ وَ جُزْئاً لَمْ یَلْمِ الْبَاقِیْنَ

تو تم اس نکاح اور تغافل میں نہ پڑتے۔

نَحْنُ لَكُمْ رُحَمَاءُ ۖ وَبُورِ ۖ اُوپر بلا تشہیر سے مدعا ہو چکا ہے کہ میں ایتھیں سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی بیز کے شباب کے ہی حاصل و تاج ہے اور یہ سب سے اعلیٰ و حقیقی کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور اُن کے پیچھے اُن کی قوم نے گو سالہ پرتی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وہیں کوہ طور پر نہر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وہاں میں مبتلا ہو کر وہیں کمرہ کر دی علیہ السلام پر اس نے تین اشرفیہ ہوا جتنا وقت ہوا تب واپس اختیار اُنوں نے بنی اسرائیل کی گو سالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی اسکا شہ یہ ہو کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دیں (رواہ احمد و طبرانی و ترمذی و تہذیب)

نَحْنُ لَكُمْ رُحَمَاءُ ۖ وَبُورِ ۖ اُوپر بلا تشہیر سے مدعا ہو چکا ہے کہ میں ایتھیں سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی بیز کے شباب کے ہی حاصل و تاج ہے اور یہ سب سے اعلیٰ و حقیقی کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور اُن کے پیچھے اُن کی قوم نے گو سالہ پرتی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وہیں کوہ طور پر نہر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وہاں میں مبتلا ہو کر وہیں کمرہ کر دی علیہ السلام پر اس نے تین اشرفیہ ہوا جتنا وقت ہوا تب واپس اختیار اُنوں نے بنی اسرائیل کی گو سالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی اسکا شہ یہ ہو کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دیں (رواہ احمد و طبرانی و ترمذی و تہذیب)

نَحْنُ لَكُمْ رُحَمَاءُ ۖ وَبُورِ ۖ اُوپر بلا تشہیر سے مدعا ہو چکا ہے کہ میں ایتھیں سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی بیز کے شباب کے ہی حاصل و تاج ہے اور یہ سب سے اعلیٰ و حقیقی کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور اُن کے پیچھے اُن کی قوم نے گو سالہ پرتی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وہیں کوہ طور پر نہر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وہاں میں مبتلا ہو کر وہیں کمرہ کر دی علیہ السلام پر اس نے تین اشرفیہ ہوا جتنا وقت ہوا تب واپس اختیار اُنوں نے بنی اسرائیل کی گو سالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی اسکا شہ یہ ہو کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دیں (رواہ احمد و طبرانی و ترمذی و تہذیب)

نَحْنُ لَكُمْ رُحَمَاءُ ۖ وَبُورِ ۖ اُوپر بلا تشہیر سے مدعا ہو چکا ہے کہ میں ایتھیں سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی بیز کے شباب کے ہی حاصل و تاج ہے اور یہ سب سے اعلیٰ و حقیقی کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور اُن کے پیچھے اُن کی قوم نے گو سالہ پرتی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وہیں کوہ طور پر نہر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وہاں میں مبتلا ہو کر وہیں کمرہ کر دی علیہ السلام پر اس نے تین اشرفیہ ہوا جتنا وقت ہوا تب واپس اختیار اُنوں نے بنی اسرائیل کی گو سالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی اسکا شہ یہ ہو کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دیں (رواہ احمد و طبرانی و ترمذی و تہذیب)

تَمَّتْ سُورَةُ النِّكَاحِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْعَصْرِ

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَرُفِعَتْ لِشَدَائِدِهَا
سورة عصر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و رحمت والا ہے

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَصَّوُا الصَّدِيقَاتِ

وَقَوْمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَقَبَاتٌ

وَتَوَصَّوُا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوُا بِالصَّبْرِ

اور ان میں سے ایک گروہ ہے جس کی پہلوئیں ان کے سامنے ہیں اور وہ سب سے قوی ہیں

خلاصہ تفسیر

قسم ہے زمانہ کی (جس میں رنج و سران واقع ہوتا ہے) کہ انسان اپنی غفلت و کفر کے وجہ سے
بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اپنے آپ کو (جو اپنے نفس کا لہجہ ہے)
ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تمہید کر کے اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی کا نصح دے کر
رہے (جو دوسروں کی تمہید ہے تو جو لوگ خود کو یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی تمہید کریں یہ
لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہیں)

معارف و مسائل

سورة العصر کی فی صنف تفسیر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انوار اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں
سنة دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملے تھے تو اوقات تک بجا رہتے تھے جب تک انہیں سے ایک
دوسرے کے سامنے سورہ العصر نہ پڑھ لیتے اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس

میں سے کہیں نہ ہو کر رہا ہے اور جب نہ علم انسان کا نہ رہا ہے اور انسان اس کا تار و پود نہ رہا
پھر اس تار کا شمار میں نہیں اس لئے واضح ہے کہ اس میں کوئی شے نہیں ہے جس کو کچھ دین یا دے رہا ہو
تو اس وقت میں تمام آگے بلکہ یہ خیال رہا ہے جو ہم نے سمجھا تھا کہ یہاں اس کی بات کہ اسے دیا برا ہو گیا
میں نے آدمی چاہیے جو بقی ہو چیتا سے نفع حاصل کرے وہی ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ دینا چیتا دے
نی دو ہائی پر کہہ کہ وہ مایا کہ اس کی تبارت کو دیکھ کر سوچو وہ اللہ کی تفسیر نہیں ہے کہنی کہ یہ نہایت غلط ہے
تو اس کا نہ رہا ہے پانی بن کر ضائع ہو جاتا ہے اس لئے اس ارشاد قرآنی میں نہ مانے کی گئی کہ انسان کو اس پر متوکل
ہو جائے کہ جس سے ہے جینے کے لئے جو بیمار اجڑا ہے وہ کہنے کو بتلایا گیا ہے اس کے لئے یہی غلط ہے کہ اسے
وہ نہ ایک ایک منٹ کی قدر چھانے اور اس بیمار کا ہونے میں شک و دل آرا ہے۔

زبان کی قلم کی ایک ناسوت یہ کہی ہوئی تھی جسے کہیں میری قلم کما ہی جاسے وہ ایک یقین سے اس کتاب کے تمام مقام پر نہی ہے اور زمانہ الہی چیز جبکہ اگر ان کی تہیت اور اس میں تو جس کی وجہ سے جہل کے ہلکے برے واقعات پر لٹا کرے ممانوشہ و اس اشیر پر تڑپ جاسے قلم کی یہ چار کام ہیں جن میں انسان کی فطرت کا مہیا بی منہ سے بہہ رہا ہے ان کو چھوڑا اور ہمارے میں یہ ان کی تہیت اس کی گواہ ہے۔

آئے ان پاروں اور اہل شیعہ کی تشبیہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں انسان کی ذات سے متعلق ہیں انما صحتہ
بما شاع بہ من آتش شمع کا مائع نہیں البتہ آئروں و اجڑا یعنی تواضع باحق اور تواضع باحقیت یہ تو بل غور یہ کہ
ان سے کیا مراد ہے۔ لفظ تواضعی وسیت سے شیعہ کہہ کر جس کو ناسیئہ کے ساتھ و شران از میں نسبت کرنے
اور ایک کام کی ہدایت کرنے کا نام وسیت ہے اسی وجہ سے کہ بالا بواہر میں یہ کہہ کر ہدایات دیتا ہوا کہ
بھی وسیت کہا جاتا ہے۔

یہ دو چیز درحقیقت اسی وصیت کے دو باب ہیں۔ ایک نئی وصیت دوسرے نصیب کی وصیت، اب ان دونوں فعلوں کے معنی میں کسی احتمال میں ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو اور نصیب کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو تو پہلے لفظ کا ہی اصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حاصل کاموں کا حکم لینا اور دوسرے کا حاصل نہیں انکار ہو کیا یعنی برے کاموں سے روکنا، اس مجموعہ کا حاصل پھر یہی ایمان اور عمل صالح، اس کو خود اختیار کیا ہے اس کی تائید وصیت دوم میں لکھا ہو گیا اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اوقات حقہ نہ بائیں اور صبح کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی بھی ہو اور برے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ ان فلاں صبر کے تعلق سے اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آگئے اور گناہوں سے اجتناب بھی۔

اور غلط فہمی یہ ہے کہ اپنے کسی رسالے میں نہ لکھنا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی سادقہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شہوات یعنی اس کو ایمان و عمل صالح میں گھڑاؤ اور فکری شہوات پیدا نہ ہوں۔

(iii)

من سے سب عقائد ہی نکل ہو جائیں اور عقائد کے نکل ہونے سے عمل صالح کا جس یذیر بہن خود ہی ہے۔ دوسرے شہادت دینی خواہشات نفسانی و انسانی کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں تباہ کر دیتی ہیں اگرچہ وہ انسانی در عقائد کی طور پر بھی پر عمل اور بری ہے لیکن کو ضروری سمجھتا ہو مگر نفسانی خواہشات کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات کے قلوب پر کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو آیت مذکورہ میں وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ شہادت کو ڈر کرے اور وصیت صبیحہ سے مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اعمال اختیار کرے بدایت کرے۔ مراد یہ ہے کہ وصیت با حق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی صلاح۔ تباہ اور وصیت با شہر سے مراد عملی اصلاح۔ نبات کے لئے صرف اپنے عمل کی اصلاح کافی | اس سورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی بدایت یہ دی کہ ان کا صرف نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی فاری بھی ضروری ہے | اپنے عمل کو حق و سنت کے تابع کر لینا بہن اہم اور ضروری ہے۔ گناہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان، در عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور وجہ کوشش کرے ورنہ اپنے عمل نجات کے لئے کافی نہ ہو گا، خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب و متعلقین کے اعمال میں وہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے اگرچہ وہ وہ کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو، اسی سے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی مقدرات کے مطابق امر با معروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواہشات غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد و عیال پر کچھ بھی کرتے نہیں کی فاری نہیں کرتے، ان تماماتی ہم سب کو اس آیت کی، آیت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

سُورَةُ الْهُمَزَةِ وَكَيْتُ رُشِي نَسَمَ لَيْلِي

سورۃ ہمزہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی نو آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروعات کے نام سے جو تہجد میں بان نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ

خوابی ہے ہر جمعہ دینے والے کو ہر جمعہ لینے والے کی جس نے سب مال اور کچھ جمع کر رکھا خیال کرتا ہے

أَن مَّالَهُ أَخَذَهُ ۚ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

کہ مال سے اس نے اسے لے لیا تو کوئی نہیں وہ یہ نہ کہتا تھا اس کو دہلے دے دیں اور تو کی سمجھا کون ہے وہ

الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفَاقِ ۚ إِنَّهَا

دہلے دیں کہ آگ ہے اللہ کی سدا کی ہوئی وہ جہاں تک دیتی ہے دل کو اُن کو

عَلَيْهِمْ مَوْصَدٌ مِّنْ رِّفِّ عَمَكِ قَمَرٍ دَكَاۤءٍ

اسیں موند دیا ہے اپنے اپنے ستونوں میں

خلاصہ تفسیر

بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو (اور) رُود و رُوطعینہ و پشہ والا ہو جو ردت حرص کی وجہ سے) ماں بچ کرنا ہو اور (اُس کی محبت اور اُس پر خیر کے سبب) اس کو بار بار مبتلا ہوا اس کے زمانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بویا) وہ خیال کر رہا ہے کہ اسکا مال اس کے پاس سدا رہے گا ("فی ماں کی نسبت نہیں ایسا اجمال کہتا ہو جیسے وہ اسکا مقدر ہے کہ وہ خود بھی پیشہ زور رہے گا اور اسکا مال بھی پیشہ یوپی رہے گا حالانکہ یہ مال اس کے پاس) تکرر نہیں (رہے گا، آگے اُس میں خرابی خرابی کی تفصیل ہے کہ) و انما مصلیٰ فی آت میں ڈال جائیگا بس مصلیٰ جو کچھ یہ ہے وہ اُس کو توڑ پھوڑ دے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھاڑنے لگے گی آت لے گی یہ وہ اللہ کی آت ہے جو اللہ کے علم سے) کافران کی ہے (آت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی آت اچھی اچھی اُس آت کے سخت اور بولناک ہو گی طوفانِ اشد ہے، اور وہ ایسی ہے) جو (ہاں کو لگتے ہی) آتوں تک جا پہنچے گی وہ آگ، ان پر نہ کر دی جاوے گی (اس طرح ہے کہ وہ بول آگ کے) رٹے لپٹے اپنے ستونوں میں (کھدے ہوئے ہوں گے جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے)

معارف و مسائل

اس سورت میں تین نکتے نمایاں پر عذابِ شدید کی وہیں اور پھر اُس عذاب کی شدت کا بیان ہے وہ تین گناہ ہیں جن کا ذکر آج کے مآثر میں ہے۔ اور ہم چند معانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں، اکثر مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ کہ ہم اسے معنی غیبت یعنی کسی کے پیچھے چھپے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا ہے اور ہم اسے معنی آئنا سانسے کسی کو طعن دینے اور بڑا لہجہ کے ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وہیں میں قرآن وحدیث میں زیادہ میں ہیں اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتعال میں کوئی رکاوٹ ماننے میں ہوتی جو اعلیٰ تغواں ہو رہے تھے تاہی پہا جاتا ہے اس کے نتیجہ برائے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے بخلاف آئنا ماننے کہنے کے کہ وہاں دوسرا بھی مدافعت کے لئے تیار ہوتا ہے اس کے گناہ میں امتداد نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اسی کے پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ اس لئے بھی بڑا ظلم ہے کہ اُس کو خیر بھی نہیں کہہ کر یا الزام کا یا جارہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔

۱۔ ایک بیتی سے مذکور یہ ہے کہ اسی کے روبرو اُس کو برا کہنا اُس کی توہین و ذلیل بھی ہے اور اس کی ایسا ہی اشد ہے اسی اعتبار سے عذاب بھی اشد ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 يَا أَيُّهَا الْعَبَادُ لِلَّهِ تَعَالَى الْمَسَاءُ دُونَ بِالْجَمْعِ الْمَعْرِفُونَ بَيْنَ الْكَافِرَةِ الْآبِ عَمُوتِ أَرْبَابِ الْعَتِ

یعنی اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو پناغوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلاتے ہیں، اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔

تیسری نسل جس پر عذاب کی وعید اس سورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص اور نسبت ہے اُسی کو آیت میں اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ حرص و نسبت مال کی وجہ سے اُس کو بار بار گرفتار ہوتا ہے۔ چونکہ دوسری آیات و روایات اس پر شاہد ہیں کہ مطلقاً مال کا جمع رکھنا کوئی حرام و گناہ نہیں اسلئے یہاں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کئے گئے ہوں یا فخر و تفاخر مقصود ہو یا اُس کی محبت میں نہک ہو کر دین کی نہ دریاہ سے غفلت ہو۔

تَنْكِحُوا عَلَى الْآفِئِدَةِ، یعنی یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوں تو ہر آگ کا خاصہ یہی ہے کہ جو چیز اس میں پڑے اسکے بھی اثر کو بباد دیتی ہے انسان اُس میں ڈالا جائے گا تو اُس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا، یہاں جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لئے ذکر کی گئی کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اُس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے بخلاف جہنم کے کہ اُس میں موت تو آتی نہیں تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوتا ہے اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زہاں میں انسان محسوس کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْفِيلِ

سُورَةُ الْفِيلِ فَكَيْتَبُ وَرَحْمَتُ خَمْسِينَ آيَةً
سورہ فیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي

کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا نہیں کر دیا اُن کا

تَضْيِيلٍ ۚ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ تَرْمِيهِمْ حِجَارًا

غدا بھیجے اُن پر اُڑتے جانور ٹکڑیاں پھینکتے تھے ان پر پتھریاں

مِنْ سِجِّيلٍ ۖ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ ۚ

کے کچھ کی پھر کر ڈالا اُن کو جیسے بھس کھایا ہوا

خلاصہ تفسیر

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی و اہل سے کیا معاملہ کیا؟ اس آیت میں وہاں سے آیت ہے کہ ہاتھی واقعہ کی حالت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے۔ آگے اس معاملہ کا بیان ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہاتھی کے لئے قہر (یعنی عذاب) کیا گیا؟ یہ آیت عام و سوال میں ہے یعنی ہاتھی کی حالت سے ہاتھی کے لئے عذاب اور اہل و عیال پر ہونے کی وجہ سے ہاتھی کی چھڑیاں بھیشتہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو کھانے سے بہرہ ور کیا اور اہل و عیال کو دیا (خاص یہ کہ حکم اللہ کی بے حقوق کرنے والوں کو ایسے عذاب و عتاب سے پہنچا دینا ہے جو سخت ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آجائے جیسے اسی بے فیمل پر آیا ورنہ آخرت کا عذاب تو بیشمار ہی ہے)

معارف و مسائل

اس آیت میں اصحاب فیل کے واقعہ کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ و مکار کے لئے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لیکر مکہ کا رخ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مار دیا اور انہیں کو مار دیا۔ نازل فرما کر کہ اُن کے غرام کو خالی میں ملا دیا۔ واقعہ فیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ اُس سال میں پیش آیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملی ولادت کے سال میں ہوا۔ مگر کار میں ہوتی، بعض دیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی شہرہ کہ ہے ابن کثیر، حضرات محدثین نے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کی جہزہ قرار دیا ہے کہ انہوں نے اس واقعہ سے پہلے ہی دعوائے نبوت کی تصدیق کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ دعوائے نبوت سے پہلے مکہ کی ولادت سے بھی پہلے ہی حجازی بعض اوقات دیا ہے ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو اُن کی ولادت سے پہلے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیاں کو محدثین کی اصطلاح میں رہاؤں کہا جاتا ہے جو تا سیرت مہدیہ کے منی میں آج بھی ہوتا ہے۔ رہاؤں ملک بنیاد کو کہتے ہیں (قاموس) انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کئے ہوئے اوقات سے پہلے ہی حق تعالیٰ کی کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو ہجرات کی قسم سے ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں جو مکہ کی ولادت کے اوقات کا مقدمہ اور اس قسم کی تہذیب و تاسیس ہوتی ہیں اس لئے ان کو ارباصات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے ہی اس قسم کے ارباصات متعدد قسم کے ہوتے ہیں۔ اصحاب فیل کو آنحضرت کی ولادت کے ذریعہ بیت اللہ پر قلم سے روک دینا بھی انہی ارباصات میں سے ہے۔

اصحاب فیل کا واقعہ امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ میں نے ایک نبی کا قہر دیکھا تھا۔ وہ ہے کہ آنحضرت ان کا آخری بادشاہ دونوں ہندوں نے اُس زمانے کے ملحق یعنی انصاری پر شہرہ میں لکھا، اسی نے اہل مدینہ میں خندق کا حصار لگایا اور حصار کے اندر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے نصرانی بت پرست کے خلاف ایک ایک کی عبادت کی تھی اس کو اس کے

کی خدمت میں ڈال کر بے دیا من کی تعداد میں ہزار کے قریب تھی۔ یہی وہ خدمت کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب المخذود
کے نام سے سورۃ بروج میں ہوا ہے۔ اس میں دو آدمی کسی طرح آگے گزرتے سے مل بھاگے اور انہوں نے قبیہ ملک شام
سے جا کر فیل کی کہ دونوں اس ملک حمیہ نے نصاریٰ پر ایسا ظلم کیا کہ آپ کا مقام نہیں۔ قیصر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو
خط لکھا یہ بھی نصاریٰ تھا اور یمن سے قریب تھا کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو، اس نے اپنا عظیم لشکر و کمانڈر امیر،
ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا، لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو
قوم حمیہ کے قبضہ سے آزاد کر دیا۔ ملک حمیہ ذوالنواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح ارباط
و ابرہہ کے ذریعہ یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، پھر ارباط اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر ارباط مقتول ہو گیا
ابرہہ غالب آگیا اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم (گورنر) مقرر ہو گیا، اس نے یمن
پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد
یہ تھا کہ یمن کے بے گلوں جو حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یہ لوگ اس کنیسہ کی
عظمت و شوکت سے معجب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگیں گے، اس خیال پر اس نے بہت بڑا
مایشان کنیسہ بنا دیا اور پھر کیا کہ اس کی بنی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور انکو ہونے چاند
ورجواہ سے متعلق کیا اور پوری مکت میں مداف کر دیا۔ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لئے نہ جاسے اس کنیسہ
میں عبادت کرے۔ عربیں اگر یہ بیت پرستی غالب آگئی تھی مگر دین ابراہیم و کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں
بے دست تھی۔ سائے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ انہیں سے کسی نے
رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اسکو گندگی سے آلودہ کر دیا اور بعض روایات میں ہے کہ انہیں سے مسافر قبیلہ نے
کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لئے آگ جلائی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔

ابرہہ کو جب اسکی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ
کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی اس نے
اپنا خاں اس بات پر بھی کہ یہ کا نام محمود تھا ابرہہ کے لئے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے بعض روایات میں ہے کہ
یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی اٹھ فیس پانی جاتی تھی اور اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی دوسرے بھی اس تلک
کے لئے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد دیکھنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانچے میں ہاتھیوں
سے کام لیا جائے۔ تبویر یہ تھی کہ بیت اللہ کے دونوں میں گوسہ کی منہبوط اور ٹوہیں زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو
ہاتھیوں کے منہ میں باندھیں اور انکو بڑا دیں تو سارا بیت اللہ (معاذ اللہ) فوراً ہی زمین پر آگرے گا۔

عربیں جب اس سے غصے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مقابلہ کے لئے تیار ہوئے۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص
ذوالفرائی تھا اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور اب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر تباہ کرنے اور اس کے
خلاف جنگ کی مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے

لئے یہ مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے، ابراہیم نے اُن کو شکست دی اور ذوالقرنینہ کو لایا اور اُسے مار ڈالا۔
 اس کے بعد جب وہ قیدیہ خشم کے قیام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سردار فضیل بن حبیب نے پورے قبیلہ کے ساتھ ابراہیم
 قیدیہ لایا اور ابراہیم نے اُن کو ہتی شہر لے دیا اور فضیل بن حبیب کو بھی قیدیہ لایا اور اُن کے نسل کا
 کیا منکر پھر یہ سمجھ کر اُن کو زندہ رکھ کر اُن سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کیا۔ اُس کے بعد جب یہ ہتی شہر کے
 قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ اذنیہ کی قبائل کی جنگ اور ابراہیم کی فتح کے واقعات اُن پہنچے انھوں
 نے اپنی خیمہ منانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بُت خانہ اُن کے نام سے بنا رکھا ہے
 یہ اُس کو نہ چھیرے تو ہم اسکا مقابلہ نہ کریں، انھوں نے ابراہیم سے ملکر یہ بھی مل کر لیا کہ ہم تمھاری آمد و آمد ہتھیان کے
 لئے اپنا ایک سردار ابو رغال تمھارے ساتھ بھیج دیتے ہیں، ابراہیم اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو ساتھ لے کر
 کے قریب ایک مقام غمسن پر پہنچ گیا جہاں قریش کے اونٹ چر رہے تھے، ابراہیم نے اُن کے لئے سب سے پہلے اُن
 ملائکہ اونٹ کو قتل کر لئے جن میں دو سو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی عبدالمطلب میں قریبی تھے
 ابراہیم نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک فیہ مناطہ قیدیہ کو تنہا میں بے بالہ اور قریش کے سرداروں کے پاس حکم اطلاق کر دے کہ
 ہم تم سے جنگ کے لئے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھنسا ہے اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ
 پہنچے گا۔ مناطہ جب کہ کمرہ میں داخل ہو تو سب نے اُس کو عبدالمطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش تھے
 مناطہ نے عبدالمطلب سے گفتگو کی اور ابراہیم کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن ابی عمیر کی روایت کے مطابق جب یہ جواب دیا
 کہ ہم ہی ابراہیم سے جنگ کو کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اسکا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ میں
 یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اُسکے خلیفے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے
 اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے پھر دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ مناطہ نے عبدالمطلب سے کہا کہ
 تو چھاپ میرے ساتھ چلیں میں آؤ ابراہیم سے ملاؤ ہوں۔ ابراہیم نے جب عبدالمطلب کو دیکھا۔ بڑے وجہ آدمی ہیں تو کو
 دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اُتر کر بیٹھ گیا اور عبدالمطلب کو اپنی برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے پوچھئے کہ
 وہ کس شخص سے آئے ہیں، عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے ساتھ اونٹ جو آپ کے لئے گرفتار
 کر لئے ہیں اُن کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم نے ترجمان کے ذریعہ عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اس دیکھا تو میرے
 دل میں آپ کی بڑی وقعت و عزت ہوئی مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بے خانہ کر دیا کہ آپ مجھ سے نہ صرف اپنے
 دوستوں و متوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اُس کو ڈھانے کے لئے آیا
 ہوں اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ دنوں کا ناک تو میں ہوں مجھے
 اُن کی نگرانی اور بیت اللہ کا ہیں، ملک نہیں بدلا۔ کمال ایک غلط فہمی ہے وہ اپنے کعبہ کی حفاظت کرتا
 جانتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں نے اُس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا ہے گا۔ عبدالمطلب نے یہ کہہ کر اپنے گھر
 جو چاہو کر اور بعض روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کیساتھ اور بھی قریش کے چار سردار لے کر اپنے گھر

ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور ٹوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے مگر ابرہہ نے اُس کے، خنہ سے اذکار کر دیا۔ عبدالمطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے وہ اپنے اونٹ لیکر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعائیں شوق ہوئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی سب نے اللہ تعالیٰ سے ڈمائیں کہیں کہ ابرہہ کے غلیم اشکاکا مقابلہ ہمارے تو بس یہ نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرمادیں، الحاج وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبدالمطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لیکر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے اکو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اسی یقین کی بنا پر انھوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لئے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی اور دُوری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اُنکی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھ کر تیاریاں اور اپنے ہاتھی نمودنائی کو آگے چلنے کے لئے تیار کیا۔ فضیل بن حبیب بن کوراستہ سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا اُس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر ہٹنے لگے تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم ٹوٹ پایا، خود تو اللہ کے بلدا میں (مخوفہ شہر) میں ہے یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا، ہاتھی یہ سننے ہی بیٹھ گیا، ہاتھی باؤں نے اُس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اُس کی بھی پروانہ کی، اُس کی ناک میں آنکڑی لٹوئے کا ڈانہ یا پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا، اس وقت ان دونوں نے اس کو یمن کی طرف بولانا چاہا تو فوراً اُٹھ ا ہو گیا پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا پھر شام کی طرف چلایا تو چلنے لگا، ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔

قدرت حق جل شانہ کا یہ کمال کہ شام تو وہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریائی طرف سے کچھ پہنچنے والوں کی نظار میں آتی دکھائی دیں جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تین اناریاں چنے یا سور کی باریبتیں ایک چوپائے میں اور دو ہتھوں میں واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے، جتنے میں کبوتر سے چھوٹے تھے اُن کے پنجے سُرخ تھے، ہر پنجے میں ایک نکار اور ایک چوپائے میں آتے دکھائی دیتے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے، یہ نکاریاں جو ہر ایک کے ساتھ تھیں اُن کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا، ایک ایک کمانے وہ کام کیا جو یوں لو کی گولی بھی نہیں کر سکتی کہ جس پر پڑتی اُس کے بدن کو چسپاتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکاری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے اُن سب کا یہ حال ہوا کہ راستہ میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ نہایت سزا دینا تھی یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا مگر اس کے جسم میں بیزارہ سزا دیت کر گیا کہ اس کا ایک ایک ہڈی ٹکڑا کر کے اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا، دارالحکومت صنعاء پہنچا اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا اور مکہ ابرہہ کے ہاتھی نمود کے ساتھ دو ہاتھی بان میں مکہ مکرمہ میں رہ گئے مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور پا بج ہو گئے

سُورَةُ الْقَيْشِ

سُورَةُ الْقَيْشِ شَرِيفٌ كَثِيرٌ وَهُوَ أَرْبَعُ آيَاتٍ
سورۃ قریش مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑھد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ رَأً لِّفَرَمٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

اسواٹے کہ۔ توں رکھا قیش کو۔ مانوں رکھناں کو۔ رفت جازے کے اور گرمی کے۔ تو جنت کے نہ لگی کریں

هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

اس کھد کے رب کی جس نے اُن کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں

خلاصہ تفسیر

جو تہ قریش نوگروگئے ہیں مینی جازے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہوگئے ہیں تو (اس نعمت کے شکر میں) انکو چاہئے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے اُن کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے اُن کو امن دیا۔

معارف و مسائل

اس پر تو سب فہرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سورہ فیل ہی سے متعلق ہے، اور شاید اسوجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں کو ایک ہی سورت کر کے لکھا گیا تھا، دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی مگر نہ ت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا۔ اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے میں ان دونوں کو دو الگ الگ سورتیں ہی لکھا ہے، دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی ہے۔

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ رَأً لِّفَرَمٍ شریف۔ حرف لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اسکا تشقیق ہے کہ اسکا تعلق کسی بق مضمون

گناہ میں جو منافع حاصل ہوتے ان کو پیش کے امیہ و غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی
ماندروں کی پرستش میں جاتا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے آپؐ پر مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے دو سفروں کی رحمت کے ہیں
اس طرح پیدا کیا کہ مکرور سے ملے ہوئے عداوت میں، قبائل اور شاہان میں سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غنا
اچھی ضرورت سے ترانہ ہوئے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑے کہ یہ غنایات وہاں سے لاکر بتو میں فروخت کریں
جہاں چاہئے دیات زندہ کی جگہ میں ملنے لگیں مکہ والے ان کو بل دو سفروں کے بجائے صرف دو سفر لایا کرتے تھے
سب سامان ان کے لئے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان و انعام کا ذکر فرمایا ہے۔

فَلَا يَجِدُكَ إِلَّا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اُن کا شکر ادا کرنے کے لئے قریش کو نہویں چاہا
 نے۔ مانتے ہیں کہ یہاں ہی ہے اللہ کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمات ہیں سے رب العزت
 نے ان صفت کو خصوصیت سے تسلیم فرمایا کہ یہی بیت کعبہ اُن کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْعَصَىٰ أَقْوَمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَنْ تُكْفِرَ مِنْكُمْ شَرْهًا بَعِيدًا مِّمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
 جمع فرمادیا۔ جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لئے ضروری میں اطاعتِ حق جو جو میں کھانے پینے کی نہ وریات دہل
 میں اور اہل حق خوف میں ڈنوں ڈانوں کے خوف سے مامون ہوں بھی شامل ہے اور آخرت کے عذاب سے
 مامون ہونا بھی۔

حاصل ۵ | ابن کثیر نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرمادیتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور جو اس سے انحراف کرے اُس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر دیتے جاتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا **صَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا** **فَرُيَهِ كَانَتْ اٰمِنَةً مُّصَلِّتَةً يَّاتِيَتْهُمْ رِزْقُهُمْ رَعْدًا مِّنْ سَمَاءٍ مُّكِنٍّ وَكَانَ يُنْفِرُ مِنْهُ نَافِثٌ مِّنْهُمْ فَاذْاٰهُمْ اللّٰهُ** **اَبْرَ الْخَوَافِ وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُوْنَ**، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون و محفوظ اور بے خطرہ سے طمس تھی اس طراز قہر جگہ سے وافر آجاتا تھا، پھر اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناسمجھی کی تو اللہ نے ان کو تھوک اور خوف کی یہیشانی میں مبتلا کر دیا ان کے کرتوت کی بنا پر۔

فائدہ عظیم۔ ابوالحسن قزوینی نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا اور کسی مصیبت کا خوف ہوا اسکے لئے لایا قریش کا پڑھنا امان ہے، اس کو امام جزی نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر ظہری میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا نے خوف و خطر کے وقت اس سورۃ کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا و مصیبت کے دفع کرنے کے لئے اس کی قرارت کرنا بہت ہے، حضرت قاضی صاحب موسوف فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اسکا تجربہ کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمَاعُونِ

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتَّةٌ آيَاتٌ
سُورَةُ مَاعُونِ مَكِّيَّةٌ مِثْلُهَا فِي تَأْوِيلِهَا وَهِيَ سِتَّةٌ آيَاتٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہریان نہایت رحم والا ہے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا

تو نہ دیکھا اس کو جو کفر سے انکار کرتا ہے سو وہ ہے جو یتیم کو نام کو اور نہیں

يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ قَوْلُ الْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی

صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

نماز سے بے خبر ہیں وہ جو دکھا کر تھکتے ہیں اور مانگی نہ دلوں برتنے کی چیز

خلاصہ تفسیر

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روزِ جزا کو چیلاتا ہے سو (آپ اسکا حال سننا چاہیں تو مئیے کہ) وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی (دوسروں کو بھی) ترغیب نہیں دیتا (یعنی وہ ایسا سنگدل ہے کہ خود تو وہ کسی غریب کو کیا دیتا دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے) سو (اس سے ثابت ہوا کہ) ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھول بیٹھتے ہیں (یعنی ترک کر دیتے ہیں) جو ایسے ہیں کہ (جب نماز پڑھتے ہیں تو) ریاکارانہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے (یہ وہ زکوٰۃ کے لئے سرمایہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دے دے اس کو بالکل نہ دینے سے بھی کوئی اعتنا نہیں کر سکتا بخلاف نماز کے وہ جماعت کے یہاں قدامت ادا کی جاتی ہے اس کو بالکل چھوڑ دے تو سب پر اتفاق نہ ہو جاتا ہے اس لئے نماز کو محض دکھا دے کے لئے پڑھ لیتا ہے)

معارف و مسائل

سورۃ میں کفار و منافقین کے بعض افعال قبیحہ مذکور ہیں اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے سے سزا دیوں جو تکذیب میں کرتا وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور ناپسندیدہ ہے مگر عیب مذکور ان پر نہیں ہے۔ اسی لئے ان افعال و اعمال سے پہلے کراش ہے کہ یہ جو دین اور قیامت کا منکر ہے انکی تکذیب کرتا ہے۔ اس اشارہ سے ان کے دل پر یہ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی شان سے بعید ہیں وہ کسی منکر کا ہی کر سکتا ہے۔ وہ مال قبیحہ ہی اس لئے ذکر میں لایا ہے یہیں۔ نیز کہ ساتھ ملوکی اور اس کی توہین کی سزا ہے۔ یہاں جو قدرت کے ساتھ دین و مومن کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں رہا غاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ افعال اپنی ذات میں کبھی بہت مذموم اور ناپسندیدہ ہیں اور عیب کفر و تکذیب کے نتیجہ میں یہ افعال سزا دیوں تو احادیث و احادیث کے مطابق اس سورۃ میں اسکو دلیل کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

مومن رہا عیب میں کہ اللہ عزوجل کے لئے جو کچھ کرے وہ سب کچھ اچھا ہے۔ یہ حال میں مومن کا بیان فرمایا ہے جو لوگوں کو اچھا لگے اور اپنے دعوے سے سلام کو ثابت کرے۔ لے کر تو پڑھتے ہیں مگر چپکے وہ نماز کی فرضیت ہی کے مقتدر نہیں اسلئے نہ اونی ت کی پابندی کرتے ہیں نہ نفل نماز کی۔ یہاں دکھایا گیا موقع ہوا پڑھوں اور نہ ترک کر دیں سبھی صلا کھڑے ہیں غلطی کی غلطی میں ہے کہ اس نماز ہی سے سپردی اختیار کرے۔ مومن نفعین کی حالت میں اور نماز کے اندر کچھ ہو و نسیان ہو جانا اس سے کوئی مسلمان یہ بات کہ اسلئے کہ علی علیہ السلام بھی نہ تھے، وہ اس غلطی کی مراد نہیں ہے کیونکہ اس پر وعید و جہنم کی نہیں ہوئی، اور اگر یہ مراد ہوتی تو صلا کھڑے کے بجائے صلا کھڑے نہ جاتا، احادیث میں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں جو موقع ہو ثابت ہے وہ نفل نماز اور ماعون کے سوا غلطی سے نہ ہوتی تھیں۔ فقیر کے اسلئے ماعون ایسی مستحالی اشیاء کو کہ جاتا ہے جو عاقبت ایک دوسرے کو عاریتہ دی جاتی ہیں اور جن کا باہم بین دین عام انسانیت کا فائدہ نہا سمجھا جاتا ہے جیسے کلبہ کی چھاڑی یا کھانے پینے کے برتن جو کھانا و برتن کے وقت پڑھیں سے مانگ لینا کوئی نہ بنیں بھی جاتا۔ اور جو ایسے دینے سے جس کے وہ بڑا کنبوں کہیں سمجھ جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کو ماعون اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے یعنی نہ فتن چالیسوں حصہ، حضرت علی بن محمد اس پر ہی اقتداء و شکال غیرہ جو ہر تفسیر میں اس آیت میں ماعون کی نسبت زکوٰۃ ثابت کی ہے (ظہری) اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب و جہنم کا ذکر ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت و مروت کے لحاظ سے ضروری ہی مگر فرض و واجب نہیں جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو، اور بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ ماعون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے سنا مطلب اس لوگوں کی انتہائی خستگی کی اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دینے استعمالی اشیاء کے دینے میں اپنا کچھ نہیں ہوتا اس میں ہی کنبہ سی کرتے ہیں، تو وعید صحت ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ زکوٰۃ فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید نفل شدید پر ہے واللہ اعلم۔

سُورَةُ الزَّكَاةِ

سُورَةُ الزَّكَاةِ مَبِیِّنَةٌ ذُرِّیُّ ثَلَاثٌ اِیَّکُمْ
سُورَةُ الزَّكَاةِ مِیْنِ نَازِلِ مَبِیِّنَةٍ اِیَّکُمْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الزَّكَاةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ تَنْتَهِنَا

مِیْنًا فَمَا نَنْتَهِیْکَ عَنْ اَنْ تَعْبُدَ رَبَّکَ اِلَّا اَنْتَ اِلٰهٌ غَیْرُ مُشْرِکٍ بِکَ

هُوَ الْاَبَدُ

وہی رہے گا ہمیشہ

خلاصہ تفسیر

بریک نام سے آپ کو زکوٰۃ کی حقیقت کی ایک حوض کا نام بھی ہے۔ درہم خیر کثیر بھی اس میں شامل ہے (عنا فی ما ہے جس میں دنیا و آخرت کی بہ خیر و بھلائی شامل ہے دنیا میں دین اسلام کی بھلائی اور آخرت میں بہشت کے رجا عالیہ رب و مل ہیں) سو (ان نعمتوں کے شکر میں) آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھتے (کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت پڑھنا ہے اور وہ نماز ہے) اور (میل شکر کے لئے) مالی عبادت کیساتی عبادت یعنی انہی کے نام کی) قربانی ایسے (جیسا دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے اس میں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید سبب اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ شکر میں اور شکر و زکوٰۃ کی معنی مخالفت ہی ہے کیونکہ شکر میں بتوں کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے۔ آگے آئے تھے نسل اولیٰ اللہ علیہم السلام کے قاصم کی بیوی میں وفات پڑی تھیں تو ان کی نسل نہ چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا جواب ہے کہ آپ بھلائی تعالیٰ کے نام و نشان نہیں ہیں بلکہ بالیقین آپ کا دشمن ہی ہے نام و نشان ہے خواہ وہ اس نسل اس دشمن کی پہلے نہ چلے لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ

ہے کہ آپ کی اُمت اور آپ کی یاد تیک نامی، مہرستہ و اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی، اور یہ سب نعمتیں فقط کوش کے قبو میں داخل ہیں۔ اگر آپری اولاد کی نسل نہ ہوتی، تو نسل سے قصود ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا ہوتا کہ دنیا سے لڑاکا اثر تک بھی، اور دشمن اس سے محروم رہتا۔

معارف و مسائل

شیخ زویل ابن ابی۔ تم نے سدی سے اور بیقی نے دلائل نبوت میں حضرت نبی بنی سید سے نقل کیا ہے کہ بنی سید کی اولاد کے زمانے میں اس کو عبا بنتر کہا کرتے تھے یعنی مظلوع بنس۔ جب وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلیب اڑے تو یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو اہل ریحہ آپ کو ابتر کہہ اڑ گئے، ایسا کہنے والوں میں عاص بن زائل کا نام اس طور پر ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیا جاتا تو کہتے تھے کہ ان کی بات چسور و یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ اپنے مظلوع بنس میں جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، اس پر سورہ کوش نازل ہوئی (رواہ ابن خوی، ابن جریر، ترمذی)۔

اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس کو جو ان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے (دین کے اعتبار سے) بہتر ہے حالانکہ ہم حجاز کی بدست اور بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پانے والے میں کب نے یہ حق کر کہا کہ ہمیں تم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر سورہ کوش نازل ہوئی (ذکرہ ابن شیبہ عن البزار باسناد صحیح و قد رواہ سلمۃ بن شیبہ)۔

فہرست یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہی اولاد نہ رہتے تھے سب سب ہزبونے کے لئے دیتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ کی تن میں گستاخی کرتے تھے ان کے جواب میں سورہ کوش نازل ہوئی جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف او (انہ) کے لئے ہے آپ کو مظلوع بنس یا مظلوع اذاب کہنے والے حق بق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نبی ہی ایشا اللہ دنیا میں تاقیامت باقی رہے گی اگرچہ دختی اولاد سے ہو اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان انیوائے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں وہ تو اس کثرت سے ہونگے کہ پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کی اُمتوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک قبول اور محترم و مظلوم ہونا بھی مذکور ہے جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب ضحوان حرقہ فی تیسری آیت میں آیا ہے۔

یَا اَعْظَمْتَ الْکِبْرَ، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ "کوش وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے" ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوش جنت کی ایک نہر کا نام ہے تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ ابن عباس کا قول ان کے منافی نہیں بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوش ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں

داخل ہے اسی لئے اس کی تفسیر بجا ہے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے آئیں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔

توسن کوثر | بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔

بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهروا في المسجد اذا غفغفاء ثم رفع رأسه متبسمًا - قلنا ما اضحكك يا رسول الله قال لقد انزلت علي انفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيتك الكوثر الخ ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فاتته نهراً وعدانيه ربي عن رجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة انيته عدد نجوم في السماء فيحتلم العبد منهم فاقول رب انة من امتي فيقول ائك لا رى ما احدث بعدك

ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بیہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی پھر نہتے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سننے کا سبب کیا ہے، تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے، ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آ۔ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جسکا میرے رب نے مجھے عہد فرمایا ہے جس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لئے آئے گی اسکے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہونگے اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے شادیگے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ آپ نہیں جانتے کہ اسنے آپکے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔

ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے،

وقد ورد في صفة الحوض يوم القيمة انه يشخب فيه ميذايان من السماء من نهر الكوثر وان انيته عدد نجوم السماء

حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں د پرنا لے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے اسکے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے

اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی اپنی غیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت پر گویا کوسہ آب کرچی۔ نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میں ان شے میں ہوئی اس میں وہ پانیوں کے ذریعہ کوثر کا پانی ڈالا جائیگا۔ اس میں ان روایات کی بھی تطبیق ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر امت کا درود و دخول جنت سے پہلے ہوگا، اور اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے شادیگے، تا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے چھٹ گئے یا پہلے ہی سے سامان نہیں تھے مگر منقذہ اظہار اسلام

کرتے تھے، حضرت علیؓ کے بعد ان کا اتفاق ٹھیک کیا، واللہ اعلم
 امدادِ شکیبہ میں موصوفہ کوثر کے یانی کی صفائی اور شہرہ بانی اور اس کے یانی روں کا جو اہم اسات سے متعلق ہونے
 کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

اس سورۃ کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ آپؐ کی اولادِ نرینہ فوت
 ہو جانے کی وجہ سے وہ آپؐ کو اہلِ تقویٰ و اتقوا النفس قرار دے کر کہا کرتے تھے کہ ان کا کام چند روزہ ہند پھر کوئی
 نام لینے والا ہی نہ رہے گا تو اس دورہ میں آپؐ کو کوثر عطا فرمایا تاکہ ان میں سے کوثر بھی شامل ہے ان
 طعنہ خواروں کی مجلس میں یہ ہے کہ ان کی نسل و نسب مٹ جی نہیں کہ دنیا کی غمگین حلیہ بیکہ ان کی روحانی
 ہار شہرہ عشر میں بھی دوس ہو گا یہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و اکرام
 بھی سب سے زیادہ ہوگا۔

قَسْرًا رَّيًّا رَّيًّا وَانْ حَرًّا۔ انحر، نحر، شقی، اوت کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے جب کا مسنونہ سر تقیہ
 اسکا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نہا دیا جائے یا کہ کسی سے بڑی وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ہے کرنا
 یعنی جانور کو شکار حلقوم پر چھڑی پھینک دینا ہے عرب میں یہ کہ عموماً قربانی وقت کی ہوتی تھی اس لئے قربانی کرنے کے
 لئے یہاں انحر و انحر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات فقہ غرضاً قربانی لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس
 سورۃ کی پہلی آیت میں کفار کے زعم باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی ہر شے
 اور وہ بھی انہی مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سننے کے بعد اس کے سر کے طور پر آپؐ کو دو چیز ذبحی بہایت
 کی گئی ہے۔ ایک نماز، دوسرے قربانی۔ نماز، قربانی اور ایمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور
 قربانی مای عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بہت پرستی کے
 شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں اسی لئے قرآن کریم کی ایک اور
 آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے اِنَّ صَلَاتَكَ وَ تَسْكِي وَ تَحْبَتَكَ وَ تَمَلُّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 اس آیت میں و انحر کے معنی قربانی ہونا حضرت اس عباسؓ، عطارؓ، مجاہدؓ اور حسنؓ امیری وغیرہ سے مستند
 روایات میں ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے جو و نحر کے معنی نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کے بعض ائمہ تفسیر کی
 طریقت منسوب کئے ہیں اس کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا یہ روایت منکر (ناقابل اعتبار) ہے۔

اِنَّ صَلَاتَكَ هُوَ الْاَمْرُ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ وَ لَسْتُ عَيْبًا لَّكَ فِي يَوْمِكَ
 کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلِ تقویٰ و اتقوا النفس ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔
 اکثر روایات میں عاص بن داس، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں۔ حق تعالیٰ
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے ان میں اولاد کثیر بھی داخل ہے آپؐ کے اولاد کی کثرت
 ان مانوس سے ہے کہ کسی اولاد بھی آپؐ کی ماشا اللہ کچھ کم نہیں اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور

تم کو متھارا بدلہ دینگا اور مجھ کو میرا بدلہ دینگا (اس میں اُن کے شرک پر وعید بھی مُنادی گئی۔)

معارف و مسائل

سورت کے فضائل اور خواص | حضرت صدیقِ عاشقؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لئے دو سورتیں پڑھیں۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص (رداۃ ابن ہشام مظہری) در تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ نے قُلْ یا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے بڑا تہ ہے (رداۃ الترمذی والبوداد) اور حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوشحال باور ہو اور تمھارا سامان زیادہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیشک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی پانچ سورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراس، سورہ فرقان اور سورہ ناس پڑھا کر دو ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیرؓ فرماتے ہیں کہ اُس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل لیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا (مظہری بحوالہ ابو یعلیٰ) اور حضرت علیؓ نے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھوٹے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوا لیا اور یہ پانی کاسٹنے کی جگہ رکاتے جاتے تھے اور قل یا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ (مظہری)

شان نزول | ابن سنی کی روایت ابن عباسؓ سے یہ ہے کہ ولید بن خیرہ اور عاص بن وائل اور انس بن عبد اللہ اور امیہ بن خلفؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آدم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں (قطبی) اور طبرانی کی روایت ہے کہ ابن عباسؓ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں آپکا نکاح کر دیں، آپ صرف تنہا کریں کہ ہمارے معبود کو برا نہ کہا کریں اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں (مظہری)

اور ابوصالح کی روایت حضرت ابن عباسؓ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لئے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے جن کو صرف ہاتھ دکا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اس پر جبریل امینؑ سورہ کافرون لیکر نازل ہوئے جس میں کفار کے اعمال سے بارت اور ناص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔

نہان زل میں بہت قدر و اوقات بیاں ہو سکتی ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات بھی ہوتے ہیں
 اسے ہوں اور ان میں سے جو بے ہوش ہو کر رہتا ہے وہی وہی ہے اور وہی ہے
 رَبَّكَ اسْتَعِذْ مِّنْ عَذَابِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي لَا يُغْنِي عَنْكَ كُنُوزُكَ وَلَا بَنُونَ
 تفسیر تو وہ ہے جس کو باری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ وہ کلمہ ایسا ہے جو زمانہ حال کے لئے اور
 دوسری مرتبہ زمانہ قبل کے تعلق آئے ہیں اس لئے وہی کلمہ نہیں مطلب یہ ہے کہ تو بہ فعل ایسا ہو یا ہے کہ
 میں تمہارے دوسری عبادت کا اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، ورنہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے
 پر تم اپنے سر پر قائم رہتے ہو سہ یک دوسرے کے معبود کی عبادت میں اتنی تفریق ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سے
 تفسیر بیان اللہ میں اختلاف رہا ہے جو آپ پر خلاصہ تفسیر میں آپ کی بہ سزا بخاری کی تفسیر میں تمہاری دوسری
 تفسیر دین کے لئے یہ اسلام و آخرت کی ہے اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ عبادت کی بوجہ صورت قابل قبول نہیں
 میں تو اپنے دین پر قائم ہوں ہی تم بھی اپنے دین پر قائم رہو، اسکا انجام یہی ہے کہ وہ دینوں کے
 میں دین کو سمجھنے جزا قرار دیا ہے۔

دوسری تفسیر وہ ہے جس کو ابن کثیر نے اختیار کیا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کو
 لئے میں آتا ہے ایسا ہی کہی ہے کہ اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس شخص پر داخل ہوا کو سمجھ
 حصہ کر دیتا ہے اس صورت میں پہلی جگہ تو حرف ما اتم موسول اللہ کے لئے ہے اور دوسری جگہ فاعل
 تشریح کی یہ ہے کہ پہلے جگہ اَلَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَسْتَعِذُّ بِكُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ کے معنی یہ ہوئے کہ
 جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور جن معبود کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم
 نہیں کرتے۔ دوسرے حصے وَلَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَسْتَعِذُّ بِكُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ میں صرف
 فاعل یہ ہے اور نہ یہ میرا اَلَا اَعْبُدُ عِبَادُكُمْ وَلَا اَسْتَعِذُّ بِكُمْ عِبَادُكُمْ یعنی تمہاری اور تمہاری عبادت
 کے طریقے ہی اللہ اللہ ہیں، میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز
 کی عبادت نہیں کر سکتے اس طرح پہلے جملے میں جو دین کا اختلاف بتایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقے
 کے اختلاف کو ظاہر کیا، حاصل یہ ہوا کہ نہ تمہارے معبود میں اشتراک ہے نہ طریق عبادت میں،
 اس طرح تمہارا فاعل ہو اور طریق عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے راہ دی تھی یا اور شریعت کے طریقے خود ساختہ ہیں۔

ابن کثیر نے اس سیر کو راجع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام لا اِلَّا بِاللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سے پہلے جو مسلمان
 کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور طریق عبادت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک
 پہنچا ہے، اور کلمہ دیکھو وہی دین کی تفسیر میں ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ جہہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ اَلَا اَعْبُدُ
 اِلَّا مَا يَدْعُوُكَ فَعَلْتُ وَنَحْنُ وَنُكَلِّمُكَ اور دوسری جگہ سُبْحَانَكَ اِنَّمَا نَعْبُدُكَ اِنَّمَا نَسْتَعِذُّ بِكَ اِنَّمَا نَسْتَعِذُّ بِكَ

کہ افنادین کو ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے اور پھر مقصود اس سے وہی ہوگا جو بیان القرآن میں بیان کیا گیا کہ ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا سزا خود بخود ملے گی۔

اور بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی کہ حرف ما دونوں جگہ موصولہ ہی ہے اور حال استقبال کا بھی فرق نہیں بلکہ یہ دو جملے فی الواقع مکرر اسے گئے ہیں مگر ہر تکرار پر انہیں ہوتا، بہت جگہ تکرار تقاضا بلاغت ہوتا ہے جیسے کہ فَا تَعْلَمُ الْغُسْرَ لَيْسَ اِنْ مَعَ الْغُسْرِ لَيْسَ اِنْ مَعَ الْغُسْرِ لَيْسَ اِنْ ہے۔ یہاں اس تکرار کا مقصد تاکید ضمنی بھی ہے اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے جو کلام ایسی مصالحت کی پیشکش متعدد مرتبہ کی گئی تو متعدد باروں سے اس کو رد کیا گیا (نقلہ ابن جریر۔ ابن کثیر)

کفار سے معاہدہ صلح کی بات | سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکل رد کرتے ہوئے عیان برات کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے وَ اِنْ جَاءَكُمْ الْمُشْرِكُونَ بِالْحَبْلِ الْجُبْنِيِّ وَ اِنْ جَاءَكُمْ بِالْحَبْلِ الْجُبْنِيِّ، یعنی کفار اگر صلح کی بات تمہیں تو آپ بھی جھک جائیے (یعنی معاہدہ کر لیجئے) اور یہ بھی لیا ہے کہ یہ بات کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے اسلئے بعض مفسرین نے سورہ کافرون کو منسوخ کہنے کی بڑی وجہ آیت لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ کو قرار دیا ہے کیونکہ ظاہر یہ تھا کہ یہاں کے منافی ہے حریج یہ ہے کہ یہاں لَكُمْ دِينُكُمْ کا یہ طلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی ہو بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لَنْ اَعْمَدَ اَوْ دَعْمًا لَكُمْ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ایسا ہم کو گے اسلئے آج اورین جوہر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سورت منسوخ نہیں جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے اور بس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ یہود سے عملاً ظاہر ہوئی وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع دخل کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے جس کا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے جس میں اللہ سے معاہدہ کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے یہ ہے اِلَّا مَنَاسِكًا اَوْ حُرًّا اَوْ حُرَّةً یعنی ہر صلح جائز ہے مگر اس صلح کے سبب کی۔ دوسرے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اب غور کیجئے کہ کفار کے لئے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں، ان سب میں ممانعت اسلام کی حدود ہیں البتہ یقینی ہے اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شراب کا اتنا سبب لازم آتا ہے، اللہ کی صلح سے سورہ کافرون نے اعلان برات کر دیا، اور دوسری جگہ صلح کو جائز قرار دیا اور معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو یا کفر و اسلام کی حدود آپس میں ملتیں ہوئی ہوں۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری دشمن ہو کہ صلح، سالمیت کا داعی نہ ہو مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح، مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم

سُورَةُ النَّصْرِ

سُورَةُ النَّصْرِ قَدْ نَبَّيْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ
وَرَدَّ نَصْرَهُ فِي ثَلَاثِ نَازِلٍ هُوَ أَوَّلُ اسْمِ تَمِيمٍ تَمِيمِ بْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

جس وقت اللہ کی مدد آئے اور فتح ہو گئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ اپنے دین میں داخل ہو رہے ہیں

اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

خواب سے بیدار ہو کر اپنے رب کی تعریف و ثناء کر اور اس سے معاف مانگ۔ بیشک وہ بخشنے والا ہے

خلاصہ تفسیر

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جب خدا کی مدد اور (فکھ کی) فتح (مت اپنے اشارے کے) آپ پہنچے اور اس فتح پر
مرتب ہوئے (اللہ کے اشارے پر) آپ لوگوں کو اللہ کے دین (اسلام) میں جوق جوق داخل ہوتا دیکھ لیں۔ تو
(اس وقت سمجھئے کہ قصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی ہدایت کا جو کیلئے ہیں تمام پورا ہو چکا اور اسے آخرت
قریبیہ اس کے لئے تیار کی گئی ہے اور) اپنے رب کی تسبیح و تمجید اپنے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے (یعنی
اپنے امور جو غلط اور باطل ہوئے اس سے نصرت مانگئے) اور التوبہ تمہارے لئے ہوتی ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ باجماع مدنی ہے اور حکا م سورۃ التودیع بھی ہے، تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں
اس سورۃ میں چونکہ سوس لہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لئے اس کو سورۃ التودیع
بھی کہا گیا۔

قرآن مجید کی آخری ورقہ اور آخری آیت یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ نے منقول ہے کہ سورۃ النور قرآن کی آخری سورۃ ہے (قبلی) مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورۃ نازل نہیں ہوئی بعض آیات کا نزول جو اسکے بعد ہونا بعض روایات میں ہے وہ اس کے منافی ہیں، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورۃ اسی نام میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورۃ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ اقرار اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ سورۃ جبہ الوداع میں نازل ہوئی اس کے بعد آیت اَلْیَوْمَ الْکَیْلُ لَکُمْ ذِیْنٰکُمْ نازل ہوئی، ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اتنی روز رہے (اشی روز کے بعد وفات ہو گئی) ان دونوں کے بعد آیت کَلَامَہٗ نَزَّلَ ہُوَ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل پچاس دن رہ گئے تھے اس کے بعد آیت لَقَدْ جِئْتُمْکُمْ رَّسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزَّوَجَلَّ نازل ہوا جس کے بعد عمر شریف کے کل پچیس دن روز باقی تھے اس کے بعد آیت اَسْئِرْ اَوْفَیْکُمْ نازل ہوا جس کے بعد صرف ایک دن روز اور قتال کی روایت میں صرف سات روز کے بعد وفات ہو گئی (قبلی)

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت اِذَا جِئْتُمْکُمْ سے فتح سے فتح تک اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں۔ لفظ اِذَا جِئْتُمْکُمْ سے قبل فتح نازل ہونا ضرور ہوتا ہے اور روح المعانی میں بحر محیط سے ایک روایت بھی سکے موافق نقل کی ہے ہیں، اس سورۃ کا نزول غزوہ خیبر سے ٹوٹنے کے وقت بیان کیا گیا، اور خیبر کی فتح فتح مکہ سے مقدم ہونا معلوم و معروف ہے اور روح المعانی میں اسے خدا بن عبد اللہ حضرت قتادہؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کے نزول کے بعد دو سال زندہ رہے۔ اسکا حاصل بھی یہی ہے کہ اسکا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک دو سال سے کم مدت ہے۔ فتح مکہ رمضان سنہ ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول سنہ ہجری میں۔ روایات میں اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ پڑھی جو کہ اس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ مزید تحقیق اس کی بِیْنَکَ الْقُلُوْبُ میں مذکور ہے۔

تعداد اسادیت مرفوعہ اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپؐ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا ۵۸ ہوا ہو چکا اب سچ و استغفار میں لگ جائیے۔ قتال کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپؐ نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی جن میں حضرت ابو بکرؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ موجود تھے سب اس کو کلمہ خوش ہوئے کہ ان میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے مگر حضرت عباسؓ نے روئے کئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے تو حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ میں تو آپؐ کی وفات کی خبر غمزدہ تھا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ بشارت میں حضرت ابی عباسؓ نے نبی کریمؐ کی روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا کہ اس سورت کے فہم سے میں اپنی بیعت ہوں (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح - قرطبی)

وَرَبَّتْ النَّفْسُ ، فتح سے پہلے بہت بری تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی اطمینانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قاشیہ کی طاقت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رکاوٹ دور کردی تو فوج فوج ہوا یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ان سے سات ہزار مسلمان ہو کر رہ گئے جو راستہ میں اذانیں دیتے اور قاتل پکارتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔

جب نبوت قریب ہوسا ہو تو اَفْسَيْتُمْ خَيْرَ خَمْدٍ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا ، حسرت سے دعا کی حالت میں کہ میں نے تمہاری کشت پاشی سے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مایہ پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے اَفْسَيْتُمْ خَيْرَ خَمْدٍ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا (رواہ البخاری)

حسرت اُمّ المؤمنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد اُٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے اَفْسَيْتُمْ خَيْرَ خَمْدٍ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا اللہ اور فرماتے تھے کہ مجھے اس دعا کا حکم کیا کیا اور دلیل میں اَدَا جَاءَ خَيْرُ اسْتِغْفَارٍ کی تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں گرم کر گئے۔ (قرطبی)

تَمَّتْ سُورَةُ النَّصْرِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الذَّهَبِ

سُورَةُ الذَّهَبِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ
سورہ الذهب مدینہ میں نازل ہوئی ، اسکی بارخ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَايَ آيِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ

تو تھک گئیں میری دونوں ہاتھیں اور تھک گیا ۚ اس کا مال اور اس کا کسب اس کو کچھ

سَيَبِيْهُنَّ نَارًا ۚ اِذَا نَالَ لَهَبٌ ۚ وَامْرَاَتُهُ حِمْلًا لِّهَاطِلٍ ۚ

اس کے لیے آگ ہے اور اس کی بیوی اس کی بار بار حمل کرنے والی ہے

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ

اس کی گردن میں ہے ایک سو تھک

خلاصہ تفسیر

الذہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی
(مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی و مراد اس کا انفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچا دیتا ہے
سات تو اس کی دنیا میں ہوئی اور آخرت میں) وہ عمر (یعنی مرتے ہی) ایک تعدد زن آگ میں دھل ہوگا، وہ بھی
اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لائی ہے (مراد نار و لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے است
نہ پناہ دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور دوزخ میں پہنچیں) اس کے گھر میں (دوزخ کی زنجیر اور ملوث ہوگا کہ
(۱) ایک رسی ہوگی نوبت ہی ہوگی) (تکلیف شدت سے) (۲) اس کا کام نہیں ہے)

معارف و مسائل

ذہب کا اصلی نام مبداء العزائی تھا، یہ حب اللہ کی اولادیں سے ہے۔ سرشت رنگ ہونے کی۔ جو ہے

اس کی نیت ابوابِ شہر تھی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اسلئے چھوڑا کہ وہ نام ہی شہر کا نہ تھا اور ابوابِ کثرت ہیں۔ ابوابِ ہند سے ابوابِ مناسب بھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دشمن اور اسلام کا شہر پر خائف، آپ کو خوفِ اپنے میں دینے والا تھا۔ ابوابِ ہندوں کو ایمان کی دعوت دیتے۔ ماحول جاتا اور آئیے کی تگزیب کرتا جاتا تھا (ابن کثیر)

شمالی نروال | انجین میں یہ کہ ابوابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت و کبریاٰ خسرانِ رکت (الاکثر بہت) نماز میں تو آیت نے وہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قبیلہ کے لوگوں کو آواز دی، بعض روایت میں ہے کہ یا صبا حواہ ابوابِ نبوی عیب مناف اور یا نبی عبد مناف غیر وہاں کی ماحول آواز دی (اس میں آواز دیں عربیہ طوق کی حالت نہیں جاتا تھا) سب قبیلے جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نہیں یہ نہ دوں کہ وہاں تم پر چڑھ کر (جہاد) میں شام میں تم پر چڑھ کر (جہاد) میں کیا آیت و کبریاٰ میں روئے سب سے یکے بان ہو جائیں گے اور تصدیق کریں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈالتا ہوں یا ابوابِ شہر (جو تھیں) نے ابوابِ مناف سے قریب) یہ نبی ابوابِ شہر نے کہا کہ لکھ کر لے کر آجہاؤں کے بلات ہو کر کے کیا تو نے ہیں اسے جمع کیا تھا اور آپ کو بلانے میں ایک ایک تھا لیا، اس پر یہ کثرت نماز دی۔

ذکرِ پیرِ آئی نصیب و سبب، یا کہ سبب کی بات کہ میں، چونکہ اسان کے سبب کا مونس بڑا دشمن باتوں کو سبب اس لئے کسی شخص کی ذات اور نفس کو یہ سے تعبیر دیتے ہیں جیسے قرآن میں ہے ہم فلاں سے انت اور تیری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابوابِ شہر نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں کا م ہوئے پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان باتوں میں ان چیزوں میں سے چھ بھی آیا نہیں پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہتے اٹھتے بکرو اور فیکھا سبت معاف شد، یعنی تم پر بار ہو جاوے میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ ہی نہیں دیکھتا میں کہہ سکتے تھے کہ تمہارے (صلی اللہ علیہ وسلم) دیتے ہیں اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہدایت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا۔

تبیہ کتاب سے شتق ہے اس کے معنی ہیں ہلاک و برباد ہو، اس آیت میں پہلا جملہ تکت یذ آئی تفسیر بالور بدو کے ہے یعنی ابوابِ ہلاک ہو جائے اور دوسرا جملہ یعنی دکت جملہ خبریہ ہے کو یا بدو کے ساتھ اس کا اثر بھی بتا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، درجہ ہلاک کا مسلمانوں کے شفا خدا کے ارشاد فرمایا یہ کیونکہ جس وقت ابوابِ شہر نے آپ کی شان میں بتا کہ تو مسلمانوں کے ال کی دعا میں تھی کہ وہ اس کے لئے بدو کریں حق تعالیٰ نے کو یا ان کے دل کی بات خود فمادی اور ماحول میں یہ خبر بھی دی کہ یہ بدو اسکو لکھتی تھی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اسی ہدایت و بربادی کی خبر جو پہلے ہی دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدو کے سات روز بعد اسکے طاعون کی فانی ہو گئی جس کو سبب ماننا کہتے ہیں۔ منشی دوسروں کو لاک جائیے نبوت سے سب کچھ دلوں نے اسکو اٹک ڈالا یا ہوا تک کہ اسی کے کسی کی حالت میں نہ رہا اور میں روز تک اس کی کوئی

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ فَكَيِّفًا وَهِيَ اَرْبَعٌ اَيَاتٍ
۴۔ الاخلاص تک میں نازل ہوئی اور اسکی چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے

فَیْنِ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۱) اللّٰهُ الصَّمَدُ ۲) لَمْ یَلِدْ ۳) وَلَمْ یُولَدْ ۴) وَلَمْ

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے ۱) اللہ بے نیاز ہے ۲) کسی کو نہ بنا ۳) کسی سے نہ بنا ۴) وہ نہیں

یَكُنْ لَّهِ كُفُوًا اَحَدٌ ۵)

اُس کے جوڑ کا کوئی

خلاصہ تفسیر

(اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک تیس شرکیں نے آپ سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجئے اس پر یہ سورت نازل ہوئی، کذا فی الدر المنثور ما نید متعددہ) آپ (ان لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ (اپنے کمال ذات و صفات میں) ایک ہے (کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم قدرت وغیرہ اسکے قدیم اور شہید ہیں اور) اللہ بے نیاز ہے (یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور اُس کے سب محتاج ہیں) اُس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہے۔

معارف و مسائل

مشان نزول | ترمذی حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ شرکیں مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا اُن کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی دوسری بعض روایات میں یہ سوال یجوز

اَلَمْ نَشْكُرْ : خدا سے کس بہت شے معنی ہو سکتے ہیں اسی لئے حضرات مفتی بن کے اقوال اتنی بہت ہیں
 ان میں سے الہانی نے کتاب لکھتے ہیں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب ایک ہیں اور ان میں جو صفات
 بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے سب کی صفات ہیں لیکن اہل فنی کے یہ ہیں کہ ان کی ذات اولیٰ نبی صاب
 اور نزیات میں جو تاثریں اور جو بڑائی اور سردائی ہیں یہ سب ہو کہ اُس نے کوئی راہ دیں، مبالغہ یہ کہ سب
 اُس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو (ابن کثیر)

لَمْ يَكُنْ لَكَ وَكَهْ يُوَدُّ : یہ اُن لوگوں کا ہے جو سب سے نیچوں نے اللہ کی طرف سے کمال دیا تھا
 کہ ان کو مناد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جو تو اللہ و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے
 نہ کوئی اس کی اولاد۔

وَلَمْ يَكُنْ لَكَ سُلْطٰنٌ اَحَدٌ : کھو کے نفی معنی مثل اور مائل کے ہیں، نہ یہ ہیں کہ نہ کوئی اُس کا
 مثل ہے نہ کوئی اُس سے مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے۔

جو یہ خدائے میں نہیں تو یہ سب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے کے ہیں تو یہی کی دنیا میں مختلف قسم
 کے بتائے اللہ کی نفی ہے۔ ہوں میں جو وہ نہ جس نے بتائے کہ شرکاء نہ ہیادت کی نفی کر کے مسلسل
 توحید کا سبق دیا ہے یہ وہ نہ مکر میں ایک کہ وہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے جس وجود کے قائل
 ہیں نہ جو بت جو کہ مکر ہیں بعض دوہاں کے قائل ہیں مگر مال صفات کے مکر ہیں بعض یہ سب کہہ جاتے ہیں
 کہ یہ سب عبادت ہے غیہ اللہ کہ شریک ٹھہرتے ہیں، ان سب کے خیالات ہٹا کر اللہ احد میں ہو گیا
 بعض لوگ عبادت میں ہی کی کو شکایتیں کرتے نہ عبادت روا اور کار ساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی جتے ہیں
 اُن کے خیالوں کا ابطال لفظ میں ہو گیا بعض لوگ اللہ کے لئے اولاد کے قائل ہیں اُن کا دلخوبہ ہے
 ہو گیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

سُورَةُ الْفَلَق

سُورَةُ الْفَلَقِ قَدْ نَزَّلَتْ رُوِيَ فِي خَمْسٍ اَيَّامٍ
 سورۃ فلق مدینہ میں نازل ہوئی اور اسکی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحیم ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

نو کہ میں پناہ میں آیا ہوں کہ رب کی
 سے چیز کی ہر شے جو نے بنائی اور ہر شے اندھیرے کی

إِذَا وَقَبَ ۖ وَمِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۖ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

بے سمت آ۔۔ اسی پانی سے غلوں کی جو رگوں میں یہو مس مار رہی
درہل سے ایسا ہے اس کے ی

اِذَا حَسَدَكَ ۝

جب لگے ٹوک لگانے

خلاصہ تفسیر

آپ (اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لئے) دو سو دن کو بی بیہ استعاذہ کھلائے گئے۔
 جس کا حائض اللہ پر توکل اور کمال ہے وہ سیدہ کی تعلیم ہے۔ یہاں (کہ جب کہ میں جس کے مالک کی پناہ لینا ہوں تو)
 مخلوقات کے شر سے اور (بالخصوص) اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آباد ہے (رات میں شہر و آبادی
 کا احتمال ظاہر ہے) اور (بالخصوص) گندے کی (گرہوں پر ڈھونڈ کر بیٹھنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والے
 کے شر سے جب وہ صبح کرنے لگے) اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر ان کے لئے بعد از ضحیٰ ہے
 کا ذکر شاید بننا سب سے زیادہ اہم کی ترتیب و ترکیب رات کو ہوتی ہے (مذاہبی الخیرین) تاکہ کسی کو
 اطلاع نہ ہو اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکیں۔ اور گندہ پر دم کرنے والی جانوں پر عورتوں کی مناسبت اس
 بیان میں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر و جادو ہوا تھا خواہ مرد نے یا عورتوں نے۔ یہ کہ
 لغوی لغات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتے ہیں جو مرد و عورت دونوں کے شامل ہیں اور عورتیں ہی اس کی موصوف
 ہو سکتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ عورتوں کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ اس طرح سحر کے
 متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا اور باقی تمام آفات کے شامل کرنے کے لئے میں سرور خالق
 فرمادیا۔ اور آیت میں جو اللہ کی صفت رب العالی یعنی سچ کا مالک ذکر کی گئی حالانکہ اللہ تو سچ و تمام ہی
 چیزوں کا رب و مالک ہے۔ اس تخصیص میں شاید اشارہ اس بات ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کا
 ازالہ رکے صبح کی روشنی کا حال دیتا ہے اسی طرح سحر کا بھی ازالہ کرتا ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورت مہر و فقیہ اور اس کے بعد کی سورتیں ایک سے ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ساقط بن قیس نے ان دونوں سورتوں کی تفسیر کیا ہے لہٰذا ہے اُس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی ممانعت و مذمت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں سورتوں کو سحر اور غرہ اور نام آفات، مافی، روحانی کے دور، یعنی تاریخ عظیم ہے درحقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے اس کا

واقعہ خداوند میں اس مان آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ یہودیوں میں سے آرائے کو سامعوں کو چھپا کر ایک یہودی نے جادو کیا ہے۔ جادو کا عمل یہودیوں میں کیا جاتا ہے وہ خداوندوں کے اندر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدنیٰ ہے وہ یہ جادو کی چیز کنوئیں سے نکال لائے اُس میں کریموں کی ہوی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رہوں کو لکھو دیا اسی وقت آپ باہل تندرست ہو کر لے آئے۔ اور اگرچہ جب یہودی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس یہودی کا نام بتا دیا تھا اور آپ اُس کو باتیں کہتے مگر اپنے نفس کے عیاں دیکھیں تو انتہا پر آئے کہ عادت نہ تھی، لہذا وہ اُس یہودی سے کہہ نہیں سکتے تھے اُن کی وجہ تھی کہ آپ نے چہ ہمارے کے شہادت کے آشریہ کے (وہ منافق یہودی) نے یہ مانا تھا کہ میں نے اس کے بارے میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہہ کر آپ پر ایک یہودی نے کر لیا تو اس کا اثر یہ ہے یہ تھا کہ بعض اوقات آپ عیسویں کرتے تھے کہ فلاں کام رہا ہے مجھ کو نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایک روز آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ (خوابیں) دو شخص آئے، ایک یہودی نے میری ایک پاؤں کی طرف، دوسرے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا کلیف ہے دوسرے نے کہا کہ یہ سحر ہے، اس نے پوچھا کہ سحر ان کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سحر نہیں کیا ہے وہیوں کا کلیف منافق ہے اُس نے پوچھا کہ کس پیر میں جادو کیا ہے؟ اُس نے بتا دیا کہ ایک گنگھ اور اُس کے دونوں ہیں، پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اُس نے بتا دیا کہ سمجھو کہ اُس خلاف میں میں کہ پور کا پھل پیدا ہوتا ہے سر دروان (ایک کنوئیں کا نام ہے) میں ایک بیج کے بیج بدھوں ہیں۔ آپ اُس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور اسکو نکال دیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں جی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے اسکا اعلان کیوں کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دیدی۔ اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے کسی کلیف کا سبب بنوں، مطلب یہ تھا کہ اسکا اعلان ہوتا تو لوگ اسکو قتل کر دیتے یا کلیف پہنچاتے) اور سنہ احد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا یہ مرض یہودیوں تک رہا اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بن صحابہ کہ ہم کو معلوم ہوا تھا کہ یہ کام ہیں انہوں نے کیا ہے انہوں نے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے بیٹ کو کڑوں قتل نہ کر دیں، آپ نے وہی جواب دیا جو صدیقہ حالت کو دیا تھا، اور امام شعبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اس منافق یہودی نے اس وجہ سے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر اور کچھ اُس نے دنا ہے اس سے حاصل کرتے اور ایک نانت کے تار میں گھبراہٹ میں آگیا، ہر گز میں ایک سوئی رکھی، کھینک کے ساتھ اُس کو سمجھو کہ بیل کے خلاف میں کہہ کر ایک کنوئیں میں چھوٹے کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو موتیں نازل فرمائی ہیں میں لکھا دیتے ہیں، آپ ہرگز ہر ایک ایک ایک کر کے لکھو لے رہے ہیں تاکہ کہ سب درمیان میں

اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا تر کیا (یہ سب روایتیں تفسیر میں کثیرتہ کی ہیں)۔
 ستر کے اثر سے متاثر ہو جانا جو لوگ تھکی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ کمال الہی
 نبوت و رسالت کے منافی نہیں [صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہوتا تھا ہے، تھکی حقیقت اور اس کے
 اقسام، احکام اور ہی تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کی تفسیر حارف القرآن جلد اول ص ۲۲۳ تا ۲۲۴ میں بیان
 کئے جا چکے ہیں وہاں دیکھ لے جائیں۔ خلاصہ اسکا جو سنا جانا یا ہاں ضروری ہے اتنا ہے کہ جس کا اثر بھی
 اسباب طبیعیہ کا اثر ہوتا ہے جیسے آگ سے جھنڈا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا۔ بعض اسباب طبیعیہ سے بخار
 آجانا یا محنت سے گرمی کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبیعی ہے جس سے بغیر و انبیا مستثنیٰ نہیں ہوتے
 اسی طرح جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے اس لئے کوئی ایسا نہیں۔

مذوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے یہ توہم مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نسخ انشاء اللہ تعالیٰ
 سے حفاظت کا قائل ہیں، ان کے فضائل کے ساتھ میں یہ بھی اس کی ثبات کے دی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا
 نقصان نہیں پہنچا سکتا تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے انسان اپنے
 آپ کو اللہ کی پناہ میں دیکھ لے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں
 سورتوں میں پہلی اپنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور دوسری سورہ
 ثانی سورہ ناس میں آخری آفات سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے مستند احادیث میں ان دونوں
 سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامرؓ کی حدیث ہے کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آن کی رات اللہ تعالیٰ نے تم پر انہی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی
 مثل نہیں دینی یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے
 کہ تورات، انجیل اور زبور اور آت میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ ایک دوسری
 روایت انہی حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک نر میں انہوں نے اللہ علیہ وسلم نے ان کو مذوذتین پڑھائی اور پھر
 مغرب کی نماز میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ان سورتوں کو دنانے کے وقت بھی پڑھا
 کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی (رواہ النسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے
 بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی (رواہ ابو داؤد والنسائی)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو
 یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دھار کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے پھر جب مرض وفات میں آپ کی
 طبیعت بڑھی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دھار دیتی تھی آپ اپنے نام بدن پر پھیر لیتے تھے میں یہ کام
 سارے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا ہر لمبہ سے پڑھتا ہوا کہتے تھے (رواہ الامام مالک) (بہر حال
 روایتیں تفسیر میں تیس سے نقل کی گئی ہیں) اور حضرت ابی سلمہ بن عبدیہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا ایسا ہوا

انکار اس پر جادو کے قلمات پڑھ کر پہنچتے ہیں۔ ان کے لئے فی الحقیقہ سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان کے پاس وہ قلمات نہیں ہوتے جو ان کے لئے ضروری ہیں اور ان قلمات کا استعمال ان کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لئے یہ سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان کے پاس وہ قلمات نہیں ہوتے جو ان کے لئے ضروری ہیں اور ان قلمات کا استعمال ان کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لئے یہ سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان کے پاس وہ قلمات نہیں ہوتے جو ان کے لئے ضروری ہیں اور ان قلمات کا استعمال ان کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔

تیسری چیز، جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حسد اور حسد ہذا اس کی تخصیص کی، یہ بھی یہی دونوں ہوتی ہیں کہ وہ ملے آپٹ پر جادو کرنے کا، قدام اسی حسد کے باب سے ہوا۔ یہود و منافقین آج کے کی اور مسلمانوں کی ترقی و ترقی و ترقی کے جلتے تھے، اور ظاہر ہی جنات قتال میں آپ پر غالب نہیں آسکے تو جادو کے ذریعہ اپنی حسد کی نگرانی بنانا چاہا اور رُحوں اور جنات علیہم السلام کے سامعہ دنیا میں بے شمار تھے اس لئے بھی خصوصیت سے پناہ مانگتی تھی۔ نیز حسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے واسطے رہتا ہے اس لئے یہ نہ شکر یہ بھی کہ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت و راحت کو دیکھ کر بانٹنا اور یہ پابندی کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے جیسا کہ اسکو بھی حاصل نہ ہو، یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل سے کیا (قرطبی) حسد سے ملتا جلتا غیظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہوں کہ یہ نعمت مجھ سے بھی حاصل ہو جائے یہ جہاز ہے بلکہ مستحسن ہے۔

یہ بات تین چیزوں سے قصوسی پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ پہلی اور تیسری میں تو ایک ایک قی کا ذکر کیا گیا۔ پہلی غاسق کے ساتھ اذوقب فرمایا، اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذاحسن فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی بادو کرنے والوں میں کوئی قی ذکر نہیں فرمایا۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی حضرت عام ہے اور رات کی حضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے، اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے اس وقت تک تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کڑھتا ہے، البتہ سود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ مقصدی حسد پر عمل کرے ایذا رسانی فی کوشش کرے اس کے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قید پڑا ہوا ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کر کے اب اس کی بیان ہے جس سے
پناہ ماننا مقصود ہے وہ ہے وسوسہ خناس ، وہ اس مصدر دراصل یعنی وسوسہ ہے یا شیطان
کو وسوسہ مبالغہ فرمایا گیا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف
ایک نئی کلام کے ذریعہ بلانا ہے جبکہ وہ ہم انسان کے دل میں آجائے اور کوئی آواز نہ لے (قلبی)
خناس ، نفس نہ شقی ہے جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لئے کہا گیا کہ اس کی
عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے جب کہ جب ذات غفلت ہوئی پھر آجاتا ہے پھر
وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے لوٹ جاتا ہے یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ہر انسان کے قلوب میں دو گتے ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے دوسرے میں شیطان (فرشتہ اسکو نیک کاموں
کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان بُرے کاموں کی) پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ
جاتا ہے اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی پونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں براہوں کے وسوسے
ڈالتا ہے (رواہ ابو یعلیٰ عن انس مرفوعاً مطہری)

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنّٰسِ ، یہ بیان ہے وہ اس کا یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں،
اور انسانوں میں سے بھی، تو حاصل اسکا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ
مانیں جنات شیطان کے شر سے بھی اور انسانی شیطان کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیطان کی طرف
سے ہوتا تو ہر جگہ وہ نفی طور پر انسان کے قلوب میں کوئی منفی کلام دالہ ہے، مگر انسانی شیطان تو کہہ سکتا
ہے کہ آگے بات کرتے ہیں ان کا وسوسہ سے کیا تعلق ہے تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیطان بھی اکثر ایسی باتیں
کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے ان کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جنکو وہ
صراحتاً نہیں کہتے۔ اور شیخ عوال بن بن عباس السلام نے اپنی کتاب (الفوائد فی شریکات اللہ ان) میں فرمایا کہ انسانی
شیطان کے شر سے خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں بُرے کاموں
کی طرف رغبت ڈالتا ہے اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی بُرے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اسی لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے حدیث میں ہے اللہم اعوذ
بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکے ، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے
بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔

شیطان و سادس سے پناہ | ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ
اللہ کی بڑی اہمیت | اللہ تعالیٰ کی یہ تین نعمتیں درج ، ملک ، الذکر کے اس سے شیطانی وسوسے
اور اس سے پناہ مانگنا چاہیے ، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین (ساتھی) شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم
پر اس کو شش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے ، اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے ، اور

طرح طرح سے اُس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لیجاتا ہے، اگر اسیں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعات و عبادت کرتا ہے اُس کو فراب اور ضائع کرنے کے لئے ریا و نمود اور غرور و تکبر کے دوسوے دل میں ڈالتا ہے، علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسکے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جس پر اسکا قرین (ساتھی) شیطان مسلمان ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے۔ فرمایا ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اُس کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔

صحیحین میں حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معکف تھے ایک ات میں ام المؤمنین حضرت صفیہؓ آپ کی زیارت کے لئے مسجد میں گئیں واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے، گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آگئے تو آپ نے آواز دیکر فرمایا، ٹھہرو میرے ساتھ صفیہ بنت جحش ہیں، ان دونوں نے بحال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ (یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اُس کی رگ و پے میں اثر انداز ہوتا ہے، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی دوسوہ بدگمانی کا پیدا نہ کر دے (اس لئے میں نے بتلادیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں)

فائدہ ۵ جیسا کہ خود بڑے کاموں سے بچنا انسان کے لئے ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں، ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو اور کوئی ایسا موقع آجائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی دوسوہ کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے جس سے بچنا آسان نہیں۔ بجز خدا کی پناہ کے۔

تنبیہ یہاں جس دوسوہ سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان باختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری دوسوہ و خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ اُس پر کوئی گناہ ہے۔

لطیفہ، سورہ فلق اور ناس سورہ فلق میں تو اللہ تعالیٰ، جس کی پناہ مانگی گئی ہے اُس کی صرف ایک صفت پر کے تعوذات میں ایک فرق اکثفا کیا گیا یعنی رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ بہت ہیں جن کو

اولاً من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا، پھر ان میں سے خاص تین آفات کو الگ بیان فرمایا، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے یعنی دوسوہ اور جس کی پناہ مانگی ہے اُس کی اس جگہ تین صفا بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب ضرور و آفات سے بڑھا ہوا ہے، اول تو اسلئے کہ اور آفات و مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے اسلئے اسکا ضرر اشد ہے دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی انسان کے قبضہ میں ہے اور وہ کرتا رہتا ہے بخلاف شیطان

کے کہ اس کے مقابلے کی کوئی مادی نہ ہو انسان کے بس کی نہیں، وہ تو انسان کو دیکھتا ہے انسان اُس کو نہیں دیکھتا وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقہ پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسکا علاج صرف اللہ کا ذکر اور اُسکی پناہ لینا ہے۔

انسان کے دو دشمن، انسان اور شیطان | انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اسکا دشمن ہے حق تعالیٰ اور دونوں دشمنوں کا الگ الگ علاج

ذریعہ رام کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آئے اسکے ساتھ جہاد و قتال کا حکم دیا ہے۔ بخلاف دشمن شیطانی کے اسکا مقابلہ صرف استعاذہ اور اللہ کی پناہ سے تلقین کیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں قرآن کریم کی تین آیتیں اس مضمون کی لکھی ہیں جن میں ان دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے انسانی دشمن کا دفاع حسن خلق ترک مقام اور اسکیساتھ لسان کا سلوک کرنا بتلایا اور اسکے مقابلے میں شیطان کا دفاع استعاذہ تلقین فرمایا، ابن کثیر نے

فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ تین ہی آیتیں اس مضمون کی آئی ہیں۔ ایک آیت سورہ اعراف میں ہے کہ اول فرمایا حَسْبُ الْعَفْوِ وَالْعَفْوُ بِالْعَفْوِ وَالْعَفْوُ عَنِ الْجَاهِلِينَ یہ تو انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر ارشاد فرمائی جسکا حاصل عفو و

درگزر اور اُس کو نیک کام کی تلقین اور اسکی بُرائی کے چشم پوشی بتلای۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ تلقین دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمائی جسکا حاصل اللہ

سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسری آیت سورہ قذاف المؤمنون میں اول دشمن انسانی کے مقابلے کے علاج میں فرمایا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ یعنی بُرائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرو پھر دشمن شیطانی کے مقابلے کے لئے فرمایا

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُونِ، یعنی اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی پھیر سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور تیسری آیت سورہ جم سجدہ کی ہے

جس میں اول دشمن انسانی کی مدافعت کے لئے ارشاد فرمایا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی تم بُرائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرو اگر ایسا کر لو گے تو مشاہدہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا

مخلص دوست بن جائیگا۔ اسی آیت میں دوسرا جز، دشمن شیطانی کے مقابلے میں یہ فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ اعراف میں شیطان کے

مقابلے کے لئے ارشاد فرمائے ہیں اور حاصل اسکا یہ ہے کہ اسکا مقابلہ بجز استعاذہ کے کچھ نہیں (ابن کثیر)

ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو و درگزر اور حسن سلوک سے بتلایا گیا ہے کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ حسن خلق اور احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور جو شر النفس فطری انسانی صلاحیت کھو بیٹھے ہوں انکا علاج دوسری

آیات میں جہاد و قتال بتلایا گیا ہے کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کیساتھ سامنے آتے ہیں انکی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جاسکتا ہے، بخلاف شیطان بعین کے کہ وہ اپنی فطرت میں شریر ہے احسان اور عفو و درگزر

اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا ہے جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آجائے اور نہ ظاہری مقابلہ اسکا جہاد و قتال سے ہو سکتا ہے یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں شیطان کے مقابلے میں

نہیں چلتی اس لئے اُسکا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا ہے جو پورے قرآن میں تلقین کیا گیا ہے اور اسی پر قرآن کو ختم کیا گیا ہے۔

انسانی اور شیطانی دشمن کے مقابلے | اوپر قرآنی تعلیمات میں انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر جمیل سے میں انجام کے اعتبار سے بڑا فسق | بتلایا گیا ہے اگر اسمیں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال سے اور دونوں صورتوں

میں مقابلہ کرنے والا مومن کامیاب ہی کامیاب ہے بالکل ناکامی مومن کے لئے ممکن ہی نہیں کیونکہ دشمن سے مقابلہ میں یہ غائب آگیا تب تو اس کی کامیابی کھلی ہوئی ہے اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کا اجر و ثواب اور شہادت کے فضائل اُس کو اتنے بڑے ملیں گے جو دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہونگے۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار جانا بھی مومن کے لئے کوئی مضرت نہیں، بخلاف شیطان کے کہ اس کی خوشامد اور اسکو راضی کرنا بھی گناہ ہے اور اسکے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے یہی وجہ ہے جس کے لئے دشمن شیطانی کی مدافعت کے واسطے حق تعالیٰ ہی کی پناہ لینا علاج ہے اسکی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر ضعیف و بے اثر ہے۔

کید شیطانی ضعیف ہے | مذکورہ وجوہ کے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے اسکا مقابلہ مشکل ہے اسی خیال کو دفع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا**، اور سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے اُس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا ارشاد ہے **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ○ **إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** ○ **إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِمُشْرِكُونَ** ○ یعنی جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود ہے۔ اسکا زور نہیں چلتا اُن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اسکا زور تو انہی پر ہے جو اسکو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔

سورہ نحل کی تفسیر معارف القرآن جلد پنجم صفحہ ۳۸ میں اس آیت کی پوری تشریح اور استعاذہ کے مسائل اور شرعی احکام کی تفصیل گزر چکی ہے اُس کو دیکھ لیا جاوے۔

قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمہ میں مناسبت | قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے جسکا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اُس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراطِ مستقیم کی توفیق مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراطِ مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا و دین کے سب مقاصد کی کامیابی مضمر ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اسکے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور دوسوں کا جال بچھا رہتا ہے اس لئے اس جال کو پاش پاش کرنے کی مؤثر تدبیر استعاذہ پر قرآن کو ختم

کیا گیا۔ و باختتامہ تحریر بحمد اللہ و فضله و کرمہ و عونہ تفسیر القرآن الکوبہ و اللہ الحمد اولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ فما کنا لنهتدی الیہ لو کانا هذنا اللہ و صلے اللہ تعالیٰ علی خیر

خلقه وصفوة رسله وامام انبيائه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين عليهم وعليهم
صلوات الله وسلامه وعلى آله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع
العليم وذلك في الحادى والعشرين من شعبان سنة ١٣٥٩ هـ ضحوة يوم السبت ومن
غريب الاتفاق ان هذا اليوم هو اليوم الذى ولدت فيه فى هذا اليوم تمت من عمر
هذا العبد الضعيف الجانى على نفسه سبعة وسبعون سنة واخذت فى الثامن
والسبعين والله سبحانه وتعالى ادعوا وارجوا ان يجعل خير عمرى اخرة وخير عملى
خواتيمه وخير ايامى يوم القاه فيه بركة كتابه المبين ونبينه الامين وان
يتقبل منى جهد المقل الذى اتعبت فيه نفسى فى امراض وهوم وضعف القوى وما
هو الا بتوفيقه وعونه وان يغفر لى خطيئتي وتقصيراتي فى حقوق كتابه الكريم
وان ينفع به المسلمين الى امد بعيد وان يجعله ذخرا ليوم لا بيع فيه ولا خلال
ولا يجدى فيه مال ولا آل فبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

وتم النظر الثانى على المجلد الثامن من تفسير معارف القرآن يوم

الجمعة عاشر شوال ١٣٥٩ هـ بعد ما اخذت فيه لثالث رمضان سنة ١٣٥٩ هـ

فكان فى نحو اربعين يوما والله الحمد